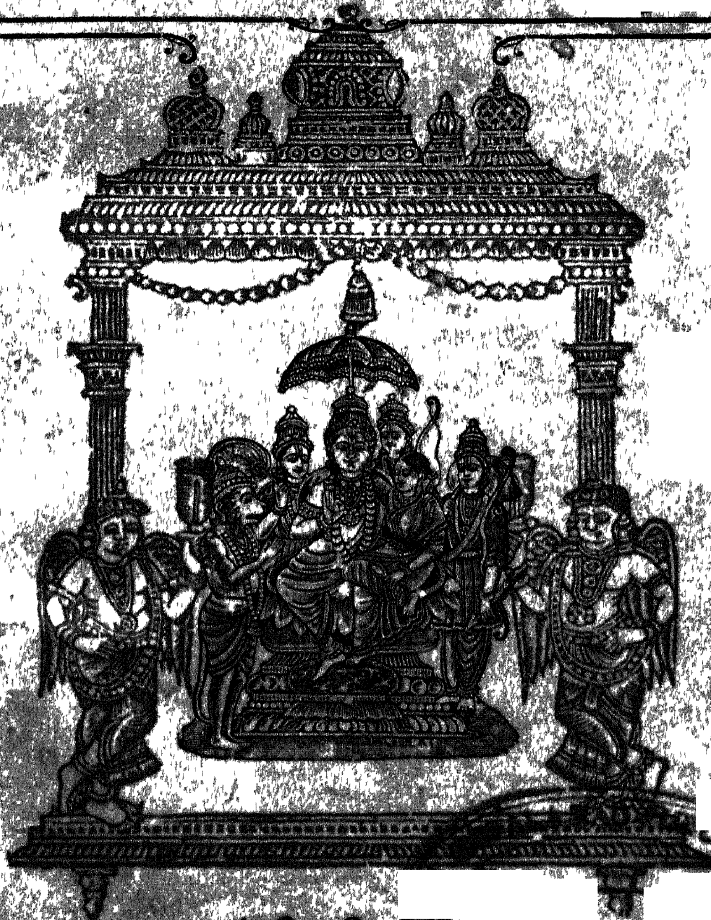


ஸ்ரீராமஜெயம்

ஸ்ரீமத் வால்மீகி முநிவருத்தய தத்வஸார ப்ரகாசிகா.



பதிவாதி பதிவாதி
விம்மலு ஒருது என்
இயற்ப்பட்ட த.

ஸ்ரீராமஜெயம்.

ஸ்ரீ விராட லக்ஷ்மண பரத சதருக்ஷ
ஹதுமத ஸமேத ஸ்ரீராமசந்திராய பரப்பிரம்மணே நம :

பார்க்கவ ஸம்ஹிதையான
“ஸ்ரீமத் வால்மீகிமுநிஹ்ருதய
தத்வஸாரபிரகாசிகா”

என்கிற

ஸ்ரீமத் ராமாயண ஸித்தாந்தம்.



சிவகுடி பன்னடித பிர்மஸ்ரீ ராமாயணம் ஸாமபலிவ சாஸ்திரிகளவர்கள்
குமாரா, அதுயநத ராமபகவ, பிரதிவாதி பயங்கர, பண்டித,
ஸ்ரீ ராமகதாமிர்த வாக்பதக, ஸ்ரீ ராமாயண விமர்சகாசாரய,
ஸ்ரீ வால்மீகி முநிஹ்ருதய தத்வஸார பிரகாசக,
ஸ்ரீ ராமாயண சிரோமணி, ஸ்ரீமத் வால்மீகி
ராமாயண பிரவசன சக்ரவர்த்தி

பிர்மஸ்ரீ ராமாயணம் ஸீதாராம சாஸ்திரிகள்

அவர்களால் இயற்றப்பட்டது



நிருசங்கிரஹபள்ளி யுனிடெட் பிரிஸ்டாஸ் பதிப்பகம் (N)
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1943

இதன் விலை : 2½ ரூபாய்.

உ
ஸ்ரீராமஜெயம்.

முகவுரை.

ஸ்ரீமத் வால்மீகி பகவானால் செய்யப்பட்ட ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஸ்ரீ ராமனது உத்தம குணங்களை வால்மீகி ஸாக்ஷாத் பிரமாவின் அனுக்ரஹத்தால் ஸர்வமும் தெரிந்து வர்ணித்து இருக்க, அப்படிப்பட்ட அனுக்ரஹ க்ரந்தமான, வேதமான, ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஸ்ரீமத் வால்மீகியின் ஹ்ருதயமானது இந்த “ஸ்ரீமத் வால்மீகி முரிஹ்ருதய தத்வஸார பிரகாசிகா” என்கிற ஸ்ரீமத் ராமாயண வித்தாந்தம் என்ற இக்க்ரந்தத்தில் வெளியாவதால் இதில் ஒவ்வொரு வித்தாந்தமும் முன்பின் பிரமாணங்களை அனுஸரித்து இக்க்ரந்தத்தில் ஸர்வ கதைக்கும் நாரத, வால்மீகியின் வாக்யங்கள் தான் முதல் பிரமாணமாதலாலும் இதுகளுக்கு விரோதமான வாக்யங்கள் யாருடையதாயிருந்தாலும் தள்ளத்தகுந்ததாதலாலும், ஸ்ரீ நாரத, வால்மீகி வாக்யங்களைக்கொண்டு விரோதமான பாவங்களை பூர்வபக்ஷம் செய்து அனுக்ரஹத்தால் இன்ன கட்டத்தில் இன்னதுதான் கவிஹ்ருதயம் என்று ஸ்தாபிக்கப்படுவதால் அனுக்ரஹத்தால் வந்து இருக்கும் இந்த வித்தாந்தங்களில் பிரம்மா வால்மீகிக்குச் சொன்னபடி, உமது வாக்யத்தில் பொய்யே கிடையாது என்றபடி, இந்த கவிஹ்ருதயமான இந்த வித்தாந்தங்களில் யாதொரு பிசுருமே கிடையாதென்றும் வித்தாந்தம். இத்தனை வித்தாந்தங்களும் பிரசேஸ்ஸான வருணனுடைய பத்தாவது பிள்ளையான பார்க்கவரான வால்மீகியால் பிரம்மாவின் ஆக்ஷேபால் ஸர்வ லோகமும் கேசமத்தை அடைவதற்காக பிரகடனம் செய்யப்பட்டது. ஸ்ரீ ராமகுணங்கள் ஸர்வ பாபத்தையும் போக்கடிக்கக்கூடியது. இக்க்ரந்தத்தில் உள்ள இத்தனை வித்தாந்தங்களும், ஸ்ரீ ராம கல்யாணகுண வர்ணனையாதலாலும், ஸ்ரீ ராமஹக்காவது, ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்காவது, ஸ்ரீராம கல்யாண குணங்களுக்காவது, கொருசமும் குறைவில்லாமல் கவி வாக்யப்படி ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்கும், ஸ்ரீ ராமனுக்கும் மிகவும் மேன்மையையே சொல்லுவதாலும் ஸர்வத்திலும் பிரயோகம் பிரமாணமாய்மழை மூலமாயும், மற்றும் பலவிதமாயும் இவைகளே உண்மை, இவைகளே அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததுகள் என்று, பகவானால் ராமனாலேயே அங்கீகரிக்கப்பட்டு இருப்பதாலும், குசலவர்களால் கீரணம் செய்யப்பட்டபோது கடந்தபடி அப்படியே இருக்கிறது என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டபடி, ஒவ்வொரு பட்டாபிஷேக காலத்திலும் பகவானால் பிரத்யக்ஷமாய் அங்கீகரிக்கப்பட்டு வருவதால் ஸர்வ பாபத்தையும் பரிஹாரம் செய்து இஹலோகத்

தில் ஸர்வ மங்களத்தையும் புத்ர பிரபந்தாசிகளையும் உத்தம கீர்த்தியையும் அளித்து கடைசியில் முக்தியையும் அனுக்ரஹம் செய்யும் இக்கரந்தமானது பிரம் நிஷ்டர்களுள் ஸகலராலும் பாராயணம் செய்யத்தகுந்தது என்று பிரகடனம் செய்யப்படுகிறது. இக்கரந்தமானது பகுத்தறிவுக் கேட்டாதது. இக்கரந்தமானது தபஸ் செய்து அத்தபாஸிலேயே அறிந்து அனுக்ரஹத்தால் செயததால் தபஸ் செய்தாலொழிய, அனுக்ரஹமடைந்தாலொழிய இக்கரந்தத்தை அறியமுடியாது. அனுபவத்தை அனுபவத்தால்தான் அறியமுடியும். ஆதலால் இக்கரந்தமான வால்மீகி ராமாயணமானது பகுத்தறிவுக்கு ஒத்துவராதது என்பது பிரத்யக்ஷம். இக்கரந்தத்தில் ஸ்ரீ ராமனிடத்தில் கொஞ்சமும் தனது தருட பக்தி குறையாமல் இருப்பதற்காக ஆரம்பத்திலேயே உத்தமன் யார் என்று இப்படி வால்மீகி ஆராய்ச்சி செய்து க்ரந்தம் செய்தவராதலால் ஆராய்ந்து பார்த்தால்தான் ஸ்ரீ ராகவ குணங்கள் அறியமுடியும் என்று இக்கரந்த அனுபவமாதலால் ஸ்ரீ ராமனிடத்திலாவது, ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினிடத்திலாவது, ஸ்ரீராம குணங்களிலாவது, ஒருவிதத்திலும் கொஞ்சமும் குறையவில்லை என்று ஸ்தாபிக்கும் ஸ்ரீமத் வால்மீகி முநிஹ்ருதய ததவஸார பிரகாசிகா என்கிற ஸ்ரீமத் ராமாயண வித்தாந்தம் என்கிற இக்கரந்தம் சதுர்வித புருஷார்த்தத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாதலால் ஸகலராலும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்தது என்றும் வித்தாந்தம்.

பிரம்மா ஆக்ஞையால் வால்மீகி க்ரந்தத்தைச் செய்தார். ஸ்ரீ ராமன் குழந்தைகள்மூலம் கேட்டுத் திருப்தி அடைந்தார். முதலில் அவர்கதையை அவரே கேட்டு திருபதியடைந்ததால் அவர் அனுக்ரஹத்தால் வந்த அவர்கதையை முதலில் அவரே கேட்கவேண்டும் என்று நாமும் பிரதிதினமும் பரப்பிரம் ஸ்வரூபியான ஸ்ரீராகவனிடம் அர்ப்பணம் செய்துவருகிறோம். பகவானும் திருபதியடைந்து மழைமூலம் அதை அங்கீகரித்துக்கொண்டு நம்மை பிரத்யக்ஷமாய் ரொகித்துக்கொண்டு வருவதால் ஸகலருக்கும் சதுர்வித புருஷார்த்தத்தையும் அளிக்கக்கூடியது இக்க்ரந்தம் என்பது இதன் மூலம் ஸ்தாபிக்கப்படுவதால் ஸகலர்களாலும் இது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததென்றும் வித்தாந்தம்.

இப்படிக்கு,

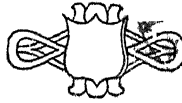
பிரதிவாதி பயங்கரரான, பண்டித, ஸ்ரீ ராமகதாமித வர்ஷக,
ஸ்ரீராமாயண விமர்சகாசார்ய, ஸ்ரீ வால்மீகி முநிஹ்ருதய தத்வஸார
பிரகாசக, ஸ்ரீ ராமாயண சிரோமணி ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண
பிரவசன சக்ரவர்த்தி,

பிரம்மஸ்ரீ ராமாயணம் ஸ்நாநம் ரஸ்திரிகம்.

உ
ஸ்ரீ ராமஜெயம்.



ஸ்ரீ ம த்
வால்மீகி முநிஹ்ருதய
தத்வஸார பிரகாசிகா



உ

ஸ்ரீராமஜெயம்

ஸ்ரீ வீ தாமக்ஷண ஹ தஸத்ருவ ஹநுக்ஷெத்
ஸ்ரீராம ஸ்ரீ ராமவரஸு ஹணை நம: ||

|| சுஹ-ஹ வத்ருகா ||

வக்ஷெவஹிஸ-யாஹாகெ ராமாயணக்ர தஸு ரா: |
ஹனத்ரு ஹநெநகொரி தக்ஷாநீயி தஹொஹந: ||
ரவ-வக்ஷெநாஸு வீ தாயா: ரெ தக்ஷெநாவமஜெத் |
யஜி தத்ரு நவக்ஷாஸு வீ தாராமஸ்யம்ஹரி ||
வாந-ஹாவெதிவ்ரதெநிநு வாக்ஷெநிநாக்ஷெத் |
தஸகணரிவொரநெநா நிணை-தாக-த்ருஹிவெத் ||
தயாரி மஹநத்ரு வக்ஷெதாஸு வக்ஷாரணாஸு |
வீ-நிப்தி தத்ருஹிவெத் வீ தாராமஹிஜா முணீ: ||
வாஹாய-தஜாஸ-வக்ஷெத-தக்ஷெத-தஜாஹிஜா வத்ருகா |
யஜி தத்ருவி தக்ஷெதஜாஹி வணம் நிகக்ஷெத: ||

Rama Vasudeva Sarma, M A., B.L., Senior Lecturer
in Sanskrit, National College, Trichy and
Superintendent of Studies in Indian Languages
and Member of Committee Consultatif-de,
6-8-'37. Jurispence Indienne, Pondichery.

உ
ஸ்ரீராமஜெயம்.

அட்டவணை .

பால காண்டம்.

1. ஸ்ரீமத் ராமாயண மஹிமையும், ஸ்ரீ ராமநாம மஹிமையும்.
2. ஸ்ரீமத் ராமாயணம், வேதம் என்பதற்காதாரமும். ஸ்ரீராமன் வேதபுருஷனான பரப்பிரம்ம் என்பதற்காதாரமும்.
3. பாலகாண்டத்தில் உள்ள ஸம்க்ஷேபமான முதல் ஸர்க்கமானது இக்க்ரந்த ரீதியாய் குரு சிஷ்யபாவத்துடன் கூடியதல்ல என்ற வித்தாந்தம்
4. பாலகாண்டம், உத்தரகாண்டம் இரண்டும் பாக்கி ஐந்து காண்டங்களுடன் வாலமீகி தான் செய்ததென்றும் ஸர்வஸர்க்கங்களும் வாலமீகிதான் செய்ததென்றும் இக்க்ரந்தத்தில் பிரகாசித்தவர்கள் அதிக பாடங்கள் என்பதே கிடையாதென்றும் வித்தாந்தம்.
5. கைகயி தசரதருக்கு நடுபத்னி அல்ல கடைசி பத்னிதான் என்ற வித்தாந்தம்.
6. அவதார நிர்ணயம்.
7. எந்தெந்தவிதத்தில் புத்ரோத்ஸவம் ஏற்படும் என்பதும் ஜனனத்தில் எத்தனைவிதம் இக்க்ரந்தத்தில் ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்ற வித்தாந்தமும்.
8. நாலுகுழந்தைகளும் நீலமேகச்யாமளவர்ணம் என்ற வித்தாந்தம்.
9. லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷனல்ல என்ற வித்தாந்தம்.
10. தசரதருக்கு சாந்தை புத்ரி அல்ல என்ற வித்தாந்தம்.
11. தாடகைக்கு மாரீசன் மட்டும்தான் புத்ரனேதவிற சுபாகு புத்ரனல்ல என்ற வித்தாந்தம்.
12. ஸ்ரீ ராகவனுக்கு உலகத்தில் தாடகாவதம், கராவதம், வாலிவதம் இதுகளில் சொல்லும் அபவாதங்கள் கிடையாது என்ற வித்தாந்தம்.

13. கங்கை விஷ்ணு பாதத்திலிருந்து பெருகும்போதே சிவன் தலை யில விழுவில்லை என்ற வித்தாந்தம்.
14. இரதிரன் அகலையை காமத்திற்காக அடையவில்லை என்ற வித்தாந்தம்.
15. அதிகோபததிலும், அதிதுக்கத்திலும், அதிஸந்தோஷத்திலும், சித்தம் இழந்த காலத்திலும் வரும் வாக்யங்களுக்கு மதிப்புக் கிடையாதென்றும் அக்காலங்களில் எவர்களாயிருந்தாலும் இல்லாததைக்கூடச் சொல்லி பேத்துவார்கள் என்ற வித் தாந்தம்.
16. புத்தியில் ஒன்று பட்டுவிட்டால் அது உடனே மேல் ஸ்டீடம் ஸ்டீமேதவிற மஹாவிதவானாலும் உடனே அதை மாற்றிக் கொள்ள முடியாதென்ற வித்தாந்தம்.
17. ஸ்ரீ ராமாதிகள் (12) வயவிலும், ஸீதாதிகள் (6) வயவிலும் போகத்தை அனுபவித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள் என்ற வித்தாந்தம்.

அயோர்யா காண்டம்.

18. ஸ்ரீராமன் ஏகதார விரததமுடன் கூடினவன் என்ற வித்தாந்தம்.
19. ஸ்ரீராமன், ஸீதை, ஸுக்ரீவன், இம்மவரும், ஒரு இடத்திலும் பொய்சொல்ல இல்லை என்ற வித்தாந்தம்.
20. குஹன், சபரி இவர்கள் சண்டாளஜாதியல்ல என்ற வித்தாந்தம்.
21. குணத்தில் பிள்ளைகள் பிதாவையும், பெண்கள் மாதாவையும் அனுஸரிப்பார்கள் என்ற வித்தாந்தம்.
22. கைகயீதேவி கல்யாணகாலத்தில் தசரதன் கைகயிக்கு ராஜ்யத்தை சல்கம் வைக்க இல்லை என்ற வித்தாந்தம்.

ஆரண்ய காண்டம்.

23. இக்க்ரதத்தில் யாரார் ராமனால் வதத்தை அபேக்ஷித்தவர்கள் எனபதும் இன்னார், இன்னார் இல்லை என்பதும் அபேக்ஷிக் காதவர்கள் அபேக்ஷித்தோம என்று புலம்பினதும்.
24. ராவணன் ஸ்ரீராமனிடம் இருந்து வதத்தை இச்சித்து அதற்காக ஸீதையை எடுத்தானேதவிற காமத்திற்காக அல்ல என்ற வித்தாந்தம்.

கிஷ்கிந்தா காண்டம்.

25. வானராகளுள் எட்டுப்பேர் வாலிகுமேல் பலிஷ்டர்கள் உண்டு என்ற வரிததாந்தம்.
26. மாயாவி தூந்துபி ஸம்பந்தமான கதா ரிணயம்.
27. வாலி போட்டுக்கொண்டு இருக்கும் மாலைககாவது, வாலிக்கா வது எதிராளியின பாதிபலததையாவது முழுபலததையா வது இழுக்கும் யோகயதை கிடையாதென்ற வரித்தாந்தம்.
28. ஸ்ரீராமன் வாலியை மறைந்தடிக்கவே இல்லை நேறிடவே அவ னுடன் யுத்தம்செயது கொன்றா எனகிற தர்மஸதாபன மான வாலிவத வரிததாந்தம்.
29. பாணத்திறகாவது, அஸ்திரததிறகாவது, சஸ்திரத்திற்காவது உத்தம கதியை கொடுக்கும் சகதி கிடையாதென்ற வரிததாந்தம்.
30. Science முதலிய பெளதிக சாஸ்திரததிலும் நமது முன்னோர் கள அதன கரையைக்கண்டவர்கள் என்ற வரிததாந்தம்.
31. இந்திரன் ஸீதைக்கு பாயஸம் கொண்டவந்து கொடுக்க இல்லை என்ற வரிததாந்தம்.

ஸுந்தர காண்டம்.

32. தாநயமாலி, மநதோதரி இருவரும் ஒருவர் அல்ல வெவ்வேறு என்ற வரிததாந்தம்.
33. திரிஜடா விபீஷண புத்ரி அல்ல என்ற வரித்தாந்தம்.
34. ஸர்வத்தையும்விட்டு காடுசென்ற ஸ்ரீராமனுக்கு ஸவர்ணமய மான பாதுகைகளும், மோதிரமும், ஸீதைக்கு சூடாமணியும் ஏது என்பதும், இவர்கள் ஏன் இதுகளை வைத்துக்கொண்டு இருந்தார்கள் என்பதும்.
35. அக்ஷஇந்திரஜித்து விஷயங்களில ஜ்யேஷ்ட கனிஷ்ட நிர்ணயம்.
36. ஹதுமாண பிர்மாஸ்திரம் முதலிய எந்த அஸ்திரமும் கட்டமுடியாதென்றும், ஹதுமான ஸாவதந்திர ஸவதந்திரன் என்ற வரித்தாந்தமும்.

யுத்த காண்டம்.

37. சரணம் என்கிற பதத்திற்கு ரெக்ஷணம் வீடு என்ற அர்த்தங்கள் இருந்தாலும் பிரகரணத்தில் நமஸ்காரத்திற்கும் பிரயோகம் உண்டு என்ற வித்தாந்தம்.
38. ஸ்ரீராமன் ஸுக்ரீவனை ஒரு இடத்திலும் அவமதித்தவர் அல்ல என்றும் அவனை தனக்கு நாதனாயும் பரமமித்ரனாயும் எண்ணுகிறா என்ற வித்தாந்தம்.
39. ஸ்ரீமத ராமாயணம் இக்கரந்தரீதியில் ஸத்ய க்ரந்தமேதவிற சரணுகதி க்ரந்தமல்ல என்ற வித்தாந்தம்.
40. விபீஷணன் நிஷ்காமய பக்தியுடன் கூடினவனேதவிற காம்ய பக்தியுடன் கூடினவனல்லன் என்ற வித்தாந்தம்.
41. இக் க்ரந்த கர்த்தாவின் ஓர் முக்ய அறிவிப்பு.
42. ஸ்ரீராமனுக்கு ஒருவிதத்திலும் தனக்குத்தனை விஷ்ணுவென்று தெரியாதென்ற வித்தாந்தம்.
43. மஹாதேவப் பிரஸாதம் என்றால் என்ன என்ற வித்தாந்தம்.
44. பரதன் லக்ஷ்மணனை அபிவாதனம் செய்யவே இல்லை என்றும், பரதன் தான் மூத்தவனேதவிற லக்ஷ்மணன் மூத்தவனல்லன் என்ற வித்தாந்தம்.
45. குலதனம், குலதெய்வம் எனபது என்ன என்ற வித்தாந்தம்.

உத்தர காண்டம்.

46. தசரதனுக்கு ஸ்ரீராமனை விஷ்ணுவென்று தெரியும் என்ற வித்தாந்தம்.
47. ஸ்ரீராமன் ஸீதையுடன் இருந்தது பதினாயிரவருஷங்கள் என்றும் ஆயிர வருஷங்கள் தான் பிரிந்தது இருந்தது என்ற வித்தாந்தம்.
48. வால்மீகிக்கு மததவேஷபாவமே இல்லை என்ற வித்தாந்தம்.
49. பலச்ருதி.

ஸ்ரீராமஜெயம்.

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணமானது நாரதரால் வால்மீகிக்கு அனுக்ரஹம் செய்யப்பட்டதால் அந்த அனுக்ரஹத்தாலும், பிரம்மதேவர் க்ருபையாலும், கடந்த ராமகதை, அப்படி அப்படியே வால்மீகிக்குத் தெரிய, அவர் அதை 24000 ச்லோகங்களாகச் செய்தார். அப்படி பிரம்மதேவர் அனுக்ரஹத்தால் செய்யப்பட்ட அக்கதை ஸர்வ பாபத்தைப்போக்கிப் புண்ணியத்தை அளித்து, பக்தர்களிடத்தை பூர்த்திசெய்கிறது. அனுக்ரஹக்ரந்தத்தை அனுக்ரஹத்தால்தான் அடைய முடியும். இக்கதையில் காணப்படும் ராகவ குணங்களுக்கு மாத்திரை குறைவில்லாமல் அதைப் பிரவசனம் செய்யும்பொருட்டு பிதாவான குருவின் மூலம் சிறுகுடி பண்டித பிர்ம்மஸ்ரீ ராமாயணம் ஸாம்பசிவ சாஸ்திரிகள் குமாரரான பிர்ம்மஸ்ரீ லீதாராம சாஸ்திரிகள் அத்யயனம் செய்ய, பூர்வவாசனையாலும், ராமானுக்ரஹத்தாலும் அவர் செய்த ஆராய்ச்சிகள் சிறப்புறறிருக்க, அதை கண்ட குருவும் ஸந்தோஷித்து, 'இதை உலகத்தில் பிரகடனம் செய்யலாம்' என்று ஆக்ஞாபித்தாரா. ஸ்ரீராம கலயாண குணங்களை உலகத்தில் பிரகடனம் செய்வது ஸ்வதர்மமாதலாலும், இக்க்ரந்தம் அதற்காகவே ஏற்பட்டதாலும், அதற்காகவே இவர்கள் ஜனித்து இருப்பதாலும் அது பலவிடங்களில் பிரகடனம் செய்யப்பட்ட காலங்களில் கீழ்வரும் பெரியோர்களால் இவர் ஆராய்ச்சியின் தன்மை சிலாசிககப்பட்டு பல பாஷைகளிலும் நற்சாக்ஷி பத்திரங்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

CERTIFICATES.

Calicut, 6-11-'33.

We the members of the Talli-Samooham have great pleasure to certify that the Pandit Sri Rama Kathamirtha Varshaka Brimahsri Ramayanam Sitarama Sastri gal son of the Pandit Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastri gal avl. of Sirukudi has been

entertaining us with discourses on the Ramayana. He has made a highly critical and analytical study of the Epic and his expositions are very lucid and instructive. We were very much impressed with his reasonable arguments and power of expression. He clearly brought out the true significance of the Lord's incarnation in the Epic, as a man, a King and a dutiful son. We were highly inspired by his presentation of the salient features of the Lord's adventures and our admiration for him is sure to live for a long time.

N. S. Venkatachala Aiyer. **P. S. Lakshmana Aiyer,**
Doctor, Kandankulam, **K. S. Rama Aiyer,**
Secretaries for the members of the Talli-Samooham, Calicut.

Mannargudi, 20-1-'35

We were afforded the rare opportunity of listening to the Srimath Ramayana Navaham lectures delivered by the Pandit Sri Rama Kathamirtha Varshaka Brimahsri Sitharama Sastrigal son of the Pandit Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal avl. of Sirukudi at Mannargudi.

The lecturer has made an analytical and critical study of Srimath Ramayanam and his exposition is at once thought-provoking and soul-enobling. He has opened a fresh venue of thought calculated to ensure the correct understanding and rich appreciation of the text solely with internal evidence as available in plenty in the Epic itself and as recorded by its great author Valmiki Muni.

May Lord Sri Rama, shower on him His rich blessings of plenty and prosperity and the long life to fulfil his life's sacred mission. It is our pious wish that all lovers of the country that prize this Grandha as the most valuable asset, are benefitted by the Navaham lectures.

K. S Sivasubramania Aiyer, *M L C Kunniyur.*

N. S Ragunathachariar, *Rtd Salt Asst Inspector.*

P. Soundararaja Ayangar, *B A L T, Head Master,
Training School. Vulluppuram*

T. S. Srinivasa Ayangar, *B. A B. L Advocate,
Mannargudi*

S. Vaidyanatha Aiyer, *B.A L.T., Head Master, N.H.S.*

K. G. Srinivasa Mudaliar, *(Karupppia Mudaliar)
Land-Lord, Mannargudi.*

Pudukkottah, 8-3-'35.

I have been hearing with rapt attention the discourse on Sri Valmiki Ramayana by the Pandit Sri Rama Kathamirtha vershaka, Brimahsri Ramayanam Sitarama Sastrigal son of the Pandit Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal avl. of Sirugudi for the past some days. His close study of the subject is remarkable and his exposition alike lucid and thought-provoking. He has bestowed considerable thought on many of the usual topics for debate on the subject and his discussion of them is free from fanaticism of any kind and calculated to suggest new points. His zeal and fervour and his pious out-look cannot pass unnoticed by even the most sceptic of his hearers and cannot fail to impress them. I may sum up in one word that Sri Valmiki's Ramayana is the very breath of his life. I wish him and increasing

measure of success in this, his life's one endeavour and I have no doubt that in the years to come he will bring out more pearls from the treasured depths of the Ramayana.

R. Srinivasachariar,

State Vakil.

Pudukkottah, 8-3-'35.

Address presented to the Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka Brimahsri Sitarama Sastrigal son of the Pandit Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal avl. of Sirukudi Tanjore Dt. by the Mahajanams of Pudukkottah on Friday the 8th March '35.

The Mahajanams of this town who have been attending to your Sri Ramayana Navaham discourses during the last nine days with rapt attention desire to express their appreciation of the same Your critical and analytical exposition of various debatable points in the Epic have indeed been very clear and cogent. Your determination to stick to the text of Sri Valmiki in discussing the various points that arise and earnest attempt to support your conclusion from the words of Valmiki in the slokas in the various Kandas in worthy of an eminent advocate in the bar. We may refer in this connection to successful attempt made by you to expose the fallacy of the popular belief that Dasaratha had promised Kaikeyi's parents that her son by him would be his successor. Your powers of research were shown in your pointing out the various texts in the Epic, which are against the traditional belief that Sri Rama did not directly face

Vali in battle. In conclusion, we are very thankful to you for your interesting and illuminating discourses and feel confident that the Asthikas in every place consisting of scholars, western and eastern as well as the people in general will much appreciate your faithful exposition of Sri Valmiki Ramayanam.

We pray the Almighty will bless you with long life and sound health to carry on your beneficent work in this Holy Land of Bharatha Varsha.

With your sincere regard

We remain,

A. Mahalinga Aiyer, *Vakil, Chief-Court.*

K. Rajagopala Aiyangar, *Do*

R. Venkatarama Sarma, *Do*

K. Rengaswamy Aiyer, *State Engineer, B.A.A.C.E.*

For the Mahajanams of Pudukkottah.

Camp: Mahadanapuram, 17-5-'35

It is a unique pleasure to listen to the Pandit Sri Ramakathamirtha varshaka, Brimahsri Sitarama Sastrigal's discourses on Valmiki Ramayana. He is the son of the Pandit Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal of Sirukudi, Tanjore Dt.

We are obliged to draw certain astounding conclusions after hearing his exposition. We have to revise all our ideas in regard to facts and events narrated by Valmiki. We have to conclude Sugriva is no brother to Vali nor Vibhishana to Ravana. We have to admit that the theory of Rama's fight with Vali as is being conventionally expounded cannot be

correct. In fact, Valmiki Ramayana has again to be read in a new light from start to finish. The majesty and grandeur of Valmiki cannot be more convincingly rendered than by the sprightly and vivacious method of dialectics, our Sastrigal adopts and it is in the fitness of things that the researches of our Sastrigal has made in the field of Valmiki Ramayana should be presented to the public in book form. Such a suggestion has also been made by His Holiness Ramananda Saraswathi Swamigal of Mahadanapuram and I hope we shall soon have such broadcast. It would serve not only as a correct interpretation of Srimath Ramayana but also as a lesson to all in the art of translating and interpreting the sacred Puranas of our land.

Our Sastrigal's cheerful face, radiant smile, sweet voice, fluent narration and energetic exposition have a brazing effect on the audience and every discourse is an intellectual feast. Every true and ardent admirer of Valmiki will easily be led by our Sastrigal to admire and love him all the more. I only wish that every lover of Ramayana with whom our Sastrigal comes in contact will give him an opportunity to radiate the ennobling effect of Valmiki's great work and himself bask in the sunshine of its glory.

N. Sundaresa Aiyer,

B A, B L., Advocate.

For the Mahajanams of Mahadanapuram.

Camp: Mahadanapuram, 17-5-'35.

It is with great pleasure I wish to state that the Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka, Brimahsri Sitarama Sastrigal of Tanjore Dt. attended the Utsavam of Sadhasiva Brahmendra Swamigal of Nerur, where he delivered lucid and impressive lectures on the Valmiki Ramayana. The lectures were purely critical and debating. He analysed the various characters as depicted by Valmiki, never transgressing the limitations in the original text book. His arrangements of thoughts and observations as made by Valmiki in his work are so rapturous that the audience is kept spell-bound from the beginning to the end of his discourses on the subject. He has mastered by heart every verse of the Valmiki Ramayana, so much so he is able to summarise the characters of different personages in a beautifully arranged manner. I was so fortunate as to attend and hear his lectures at Nerur and at the request of some of the villagers of Mahadanapuram, he was kind enough to call over here and deliver one lecture in the Nelamavu Mutt in the presence of His Holiness Ramananda Saraswathi Swamigal who was so pleased with his lucid and rapt lecture that he advised the Sastrigal to publish a book of Ramayana on the lines indicated by him in his lecture so as to be within the easy reach of every devotee of Sri Rama. I wish him all success in his career.

S. Venkatasubba Aiyer,

Retd Head Clerk,

District Munsiff's Court, Dharmapuri.

Kumbakonam, 24-12-'35.

Pandit Sri Rama Kathamirtha Varshaka, Brimah-sri Ramayanam Sitarama Sastrigal avl. son of the Pandit Brinjahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal avl. of Sirugudi has been delighting the Kumbakonam audience with his lucid, critical and spirited discourses on Srimath Valmiki Ramayana during a course of Navaham exposition of the same, held at the residence of M.R.Ry. C. N. Guruswamy Sarma Avl. B.A., B.L.

His discourses are singularly characteristic and individualistic in the sense that he strictly confines himself to the text of Srimath Valmiki, and never wanders outside the same which is very often indulged in, by several exponents of Srimath Ramayanam, to explain or clarify seeming contradictions or inconsistencies, in the text, by reference to other books. In fact, the learned Sastrigal takes his bold stand only on the authority of the original text, in setting at rest time-honoured controversies on topics like the Vali-Vadham. His well-balanced and convincing arguments, on all controversial topics in Ramayanam, would do credit to an Advocate.

We feel sure, that every Asthika and member of the learned public, whoever happens to listen to the Sastrigal's learned discourses will find his lectures always thrilling, instructive and realistic, besides creating in every one of his numerous hearers, a thirst for a careful and analytic study of Srimath Valmiki Ramayana. We assure all who may have the opportunity of hearing him, an intellectual feast and

infusion of real piety in their hearts. We therefore request all Asthikas, to derive the boundless blessings of Sri Rama, by hearing him, and encouraging him. May God Sri Ramachandra, bless this young and learned Sastrigal, with long life, robust health and continued success in the true exposition of this great Epic.

C. N. Guruswamy Sarma, B.A., B.L., Vakil.

R. Subramania Aiyer, B.A., B.L., „

T. R. Anantharama Aiyer, B.A., B.L., „

T. S. Kuppuswami Aiyer, B.A., B.L., „

K. C. Viraragava Aiyer, M.A., L.T., Professor

For the Mahajanams of Kumbakonam.

Sivaganga, 23-2-'36.

Pandit Sri Rama Kathamirtha Varshaka, Brimahsri Ramayanam Sitarama Sastrigal avl. son of Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal avl. of Sirugudi has been delighting the Sivaganga audience with his lucid, critical and spiritual discourses on Srimath Valmiki Ramayanam in the course of two Navaham expositions of the same during the past one month.

The lecturer has made an analytical and critical study of Srimath Valmiki Ramayana and his exposition is at once thought-provoking and soul-ennobling. His reasoning is cogent, and convincing and is based entirely on the text as written by the great sage Valmiki Muni. After hearing the Sastrigal's discourses, one have to revise one's ideas on many of the moot-points in this great Epic if one examines for the Sastrigal's conclusions with an unprejudiced mind.

May Lord Sri Rama shower his choicest blessings on the Sastrigal and confer on him plenty, prosperity and long life to fulfil his life's sacred mission.

Rama Bhakthas.

Negpatam, 29-4-'36.

Pandit Sri Rama Kathamirtha Varshaka, Brimahsri Sitarama Sastrigal is the talented son of his famous father Brimahsri Pandit Ramayanam Sambasiva Sastrigal avl. of Sirugudi Tanjore Dt. He is a critical and analytical exponent of Srimath Ramayanam. He delighted us for nine days with his critical exposition. The logic of his arguments is unrivalled. He bases himself solely and completely on the Ramayana of Valmiki and exposes the verities of each Sloka in it with matchless courage born out of conviction. His exposition must appeal to every intellectual being. During the discourses every one looks at him in gaping admiration. Though young in age, he is old in culture and the youngness of his age should not detract the value of his sayings. To the conservative, his novel interpretation may not appeal but to the seeker after truth his inference, ratiocination, consistent with the sacred text of Ramayana by Valmiki will surely evoke admiration. May God bless him with long and useful life.

P. S. Sivarama Aiyer, Advocate,

K. Vedam Aiyer, Vakil,

T. S. Rajagopala Aiyer, Vakil,

N. Sambasiva Aiyer, Vakil.

For the Mahayanams of Negpatam.

Tanjore, 5-6-'36.

It is with very great pleasure and delight that the Tanjore Public heard the Navaham discourses on Ramayana by the Pandit Sri Rama Kathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Siromani, Brimahsri Sitarama Sastrigal avl. son of Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal avl. of Sirugudi these 9 days (27-5-36 to 5-6-36). The audience was tangibly impressed with the vast depth of scholarship and profound and intense range of study of the Sastrigal. The time-honoured way of presenting Ramayana in an appealing and pleasing manner has been departed from. A novel and admirably ideal presentation of the characters of our Epic with authority from the Slokas of Valmiki Bhagavan is bound to be an eye-opener even to the class student of Sanskrit especially of Ramayana.

The critical study of Valmiki's text has enabled our learned friend to find support for the apparently contradictory phases of the life of Sri Ramachandra from the words of the Adikavi himself.

We were wont to hear that even Ramayana contains some discrepancies that Vali-Vadham was not a fair fight, that Thatakavadham broke the rules of chivalry and so on. We are now enabled to see through the words of Valmiki himself that such discrepancies are unfounded, that Vali-Vadham was certainly a fair and open fight, and that Thatakavadham was in fulfilment of his father's mandate.

Another striking aspect presented by our learned critic is that Sri Rama was surely an incarnation of

Vishnu and that he was not conscious of the same till his meeting and discourses with Kalapurusha. It is a pity that he has been misunderstood in some quarters to say that Sri Rama was only a man throughout. We beg leave to request our friends what ever differences of opinion they might hold and how ever controversial the issues raised might be to give a patient hearing before dismissing him as a hetrodox scholar.

In commending him to the public we make bold to declare to all that Brimahsri Sitharama Sastrigal's exposition makes a departure from the usual rut and vindicates the glory of Sri Ramayana as an ideal Epic and Sri Ramachandra as an ideal man and son that the incarnation of Narayana ought to be.

May he live long and continue this noble task of expounding Sri Rama's ideals to the world

S. Subramania Sastrigal, Retd. Sanskrit

Pandit, K. H. S.

Sundaram Aiyer, B A., L T., Headmaster, K. H. S.

Sundaram Aiyer, Retd Training School

Headmaster.

Ramanujam Aiyengar, B A , L.T.,

For the Mahajanams of Tanjore.

Trivadi, 20-7-'36.

I had the pleasure of listening to the Ramayana lectures of the Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Siromani, Brimahsri Ramayanam Sitarama Sastrigal son of the Pandit Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal Avl. His lectures

clearly show the fund of information that he has, the critical acumen with which he has studied all the Seven Kandas of Ramayana, the keenness of intellect with which he solves the riddles found in the first six kandas from passages found in the Uttarakanda and the flow of language with which he presents his ideas to the public. May God bless him with erudition and success in life.

Vidhyaratna Dr. P. S. Subramania Sastri,

M. A. P. H. D. & L. T.

Principal, Raja's College of Sanskrit and Tamil Studies,

Trivadi

Chidambaram, 11-11-'36.

It is with genuine pleasure that we beg to introduce to the Public the bearer Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Siromani Brimahsri Sitarama Sastrigal as an excellent scholar of Valmiki Ramayana. His mastery of the great Epic is such that he is able to support his theories with ready quotations from that text itself. His exposition is no doubt a revelation to all in as much as he asserts with rational explanation that many of the time-honoured conception about Sri Rama's actions are quite unfounded and that the hero was all that an Avathar ought to be. He had an opportunity to give on 28-10-'36 a discourse of "Vali Vadham" to a big audience in the Annamalai University which included besides several Pandits, the Rt. Hon'ble, V. S. Srinivasa Sastriar, Mahamahopadyaya Kuppuswami Sastriyar, M. A. I. E. S., Mahamahopadyaya Dandapanisami Dikshadar and others. The lecture

was appreciated by all present. His explanations supported by quotations led us to the only conclusion that Rama's fight with Vali was an open one and not from a hidden quarter as we have been given to understand up to now by Pandits and annotations. The argument reveals an astounding fact and appeals to all real lovers of Rama.

He gave a Navaham Series in the Ammapet Duraisami Aiyer's residence, North Car Street, Chidambaram and two other lectures in New Street Agraharam on Vibheeshana Saranagathi and Sita Kalyanam. The lectures were really appreciated and enjoyed by the Public.

The gentleman's studies are very critical and analytical and deserve appreciation by all lovers of Rama.

May he live long and may Sri Rama bestow his choicest blessings on him to enable him to establish his well-founded theories which are necessary to make one and all of us a real Bhaktha is our sincere prayer.

K. S. Ramakrishna Sastrigal, *Sahitya Siromani*,

K. Gurunatha Sarma, *Sahitya Siromani*,

G. R. Ramasubramania Sastrigal, *Vyakarna Siromani*,

R. Ramakrishna Sastrigal, *Sahitya Siromani*,

Visvanatha Aiyer, *Doctor*,

K. Subbarathna Aiyer, *M.A., L.T.*,

D. Sabhapathi Aiyer, *Land-Lord*,

and others for the Mahajanams of Chidambaram.

Madras, 12-1-'37.

Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Siromani, Brimahsri Sitarama Sastrigal of Sirugudi gave a lecture in Tamil in the Pachaiyappa's College under the joint auspiciuos of the College Sanskrit and Tamil Association on Friday the 8th January, 1937. The subject was the conversation between Vali and Sri Rama after the farmer was hit by Rama. The learned Sastrigal questioned the accuracy of the current conception that Vali was hit by Rama while he hid himself behind a tree. This deed of Rama is taken according to the popular notions of things to be one of the few blemishes in the life of the Divine Incarnation who otherwise led an ideal life. Mr. Sitarama Sastrigal showed, by strictly confining himself to the text of the Ramayana and not taking into account the views of commentators, however authoritative, that such a view is wrong and that Rama fought a clean fight with Vali and killed him in an absolutely fair way and not in the unchivalrous manner he is reputed to have done.

I was among the audience and I was really struck at the very able manner in which the Pandit marshalled his facts (taken exclusively from the text of the Ramayana) and proved his theories. As this is a moot point in the great classic of our land and as the Pandit's attempt is to enhance the reputation of the Divine Hero instead of acknowledging the imperfections and reconciling us to them as being inevitable the Pandit deserves to be given a patient

and sympathetic hearing by all lovers of Sri Rama and the immortal Epic connected with his Holy name.

S. K. Yakyannarayana Aiyer, M A.,

English Professor,

Pachaiyappa's College, Madras.

Mambalam, 19-1-'37.

Under the auspicious of the Masters' Association of the above School, Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Siromani Brimahsri Sitarama Sastrigal delivered a lecture on "Rama Vali Samvadham" refuting the traditional belief that Rama killed Vali from behind a tree and advancing arguments to make the picture of Sri Rama more perfect.

K. Vadantha Desikan, B A., L T.,

Head-Master,

Ramakrishna Mission School, Mambalam.

Mylopore, Madras, 24-1-'37.

Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka Sri Ramayana Siromani Brimahsri Sitarama Sastrigal son of Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal Avl. of Sirugudi gave a lecture at my house on the Vali Vadham episode in the Ramayana. He has made a close and careful study of Valmiki Ramayana and has an excellent memory for the Slokas which he quotes extensively in support of his thesis. I wish him all success as an expositor of the Ramayana.

Sir P. S. Sivaswamy Aiyer, K. C. S I. C. I E.

Sudharma,

Edward Elliot's Road, Mylopore, Madras.

திருவல்லிக்கேணி, 4-3-'37.

சிறுகுடி, பண்டித, ஸ்ரீராமகதாமிர்த
வர்ஷக, ஸ்ரீராமாயண கிரோமணி, பிரம்ஹீ ராமாயணம்
ஸீதாராம சாஸ்திரிகள் அவர்களுக்கு அளித்த

வந்தோபசார ஸாரம்.

எந்த காலத்தில் தர்மத்திற்கு குறைவு வருமோ அந்தக் காலத்தில் பகவான் அவதரிப்பதுபோல் வால்மீகி மஹரிஷியும் தனது ராமாயண பிரசாரார்த்தம் தென்னிந்தியாவில் சிறுகுடிகிராமத்தில் உத்தம பிராம்மண குலத்தில் அவதரித்தனரோ என்று ஐயமுறும்படி ஸ்ரீமத் ராமாயண ஸாரத்தை வர்ஷிக்கும் எங்கள் சிறுகுடி செல்வமே! ஆராய்ச்சி மிகுதியில் அறிவு வளர்ச்சியில் அறிவுக்கு அழகுபடுத்தவந்த ஆனந்தமூர்த்தியே! ஸத்யம் தர்மம் இவைகளே உருவெடுத்ததுபோன்ற சாந்த ஸத்வகுண சீலரே! பண்ப்பேய் பிடித்து அலையும் இந்நாளில் பக்திரஸம் தனும்பும்படி உபன்யஸிக்கும் பாகவத சுகாமணியே! வாலி வத உண்மை தத்வத்தை உலகத்திற்கு எடுத்துக்கூறிய உத்தம புருஷரே! வயது சிறியதானாலும் முதிர்ந்த அனுபவம்பெற்று அற்புதமாக கற்பிக்கும் ஆற்றலுடைய அபார மஹிமை வாய்ந்தவரே! ஆதியில் நமது ஆசார்யாள் செய்ததுபோல் திக்விஜயம் செய்து ஜெயக்கொடி நாட்டிவரும் இளஞ் சிங்கமே! தங்களுக்கு மேன்மேலும் புகழும் கீர்த்தியும் அதிகமாகி உலகத்திற்கு தர்மத்தை போதித்து கடைத்தேற்றும்படி எல்லாம்வல்ல இறைவனை பிழார்த்திப்போமாக.

இப்படிக்கு,

சேன்னை திருவல்லிக்கேணி மஹா ஜனங்கள்.

பெய்யியல்

தா தா உய்யு-சுரலாகு-லா ரவிஸ-ய-வ? ஸா நகாஷ்-ஜி-தி ||

மெய்யவன்களுக்கின்று உணர்வொத்திடுவொரு

மெய்யொருகாயிநாயு: |

வாவெந்தாவின்னிதாவின்முதலாயவன் தா

வயுவொவ்வொருதா ||

யாதுவெவ்வதொ
வாவெவ்வதொ
வாவெவ்வதொ

மெ. காவொருதா தாவாயு:

Triplicane, Madras.

National College, Trichy, 5-8-'37.

Under the auspices of the National College Union, Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Siromani, Brimahsri Ramayanam Sitarama Sastrigal son of Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal Avl. of Sirugudi gave a discourse on Rama—Vali Samvadham, on 30—7—'37. He impressed us all by his wonderful memory and critical acumen. He is quite at home in all the Seven Kandas of the Ramayana, and follows, in his exposition, methods of modern research, steering clear of numerous commentaries which have almost killed originality in the criticism of our scriptures. Many of his theories go counter to tradition, but he supports them with quotations from Valmiki himself; and he deserves great credit for his intellectual honesty and courage in fluttering the dove-cotes of the convention-ridden Pandits. I wish him every success as an expositor of the Ramayana.

This is the opinion of our Vice-President M. G. Varadachary and I heartily endorse it. I attended the lecture and was greatly stimulated by it.

V. Saranatha Aiyangar, M. A.,

Principal, National College, Trichy.

॥ மளர்வவதிசு கா ॥

காணீணுறு உய்யுமெலிஜவரெவிஜலீராபெவிதெ !
 மூலஹுதுசிராமிமுயீதி நிதராஜாஹு ஸுஹீ தடு ॥
 ஸீதாராஜஸாஹயொய ஸஹுயா ராஜாயணைகீதிஜாநு !
 ஜெஜீயா தஹுவணிதெது விநுத: ஸீராஜகூடாஸ்யம் ॥
 வாஸீசிராஜாயண வாரசுசுராஸஜக் ஸிரொஹலிஷண
 [கீதிஜயுத: !

ஹாஹதி ஸீதாராஜணஸு நூதா ஸஹுயா மு மொஷீரா
 [உதவஷுகொயம் ॥

ஸீஜபூஜ கயா ஸுஹுவி கும்பரூ: தஜாஜ வாஸீஸஹுய: !
 ஸீதாராஜ ஸாஹயொ முணயுத: ஸீராஜ ஹதாமுணீ: !
 வளறுஹுஜஸுவயெ ஸிரொஜணி நிதிவிஜலீ ராயொஷித
 ஸஜக்ஹாதிகுள ஸஹாஸுஸததம் ஸகீதிஜாநுஸாயமுஷு ॥
 நவாஹஸு ஸுதொ ராஜ உரிதெ ஹாகவலிஜிதெ
 ஸீதாராஜ உஹாஹஜாநி ஸுதொ ராஜஹகீத: !
 ஸாயஹாஜம் ஸாஸிரிதயு புவகீ ஜநதா உபெ
 வரிதரணாம் புவிஷுஷாம் புவொஷுஷஜாயத ॥
 தநுவாந்திஸுதாந் ரீஜாம் ராஜமாயா ஸுயாநுஜீம்
 வீக்ஷா யயெஹ உஷிஷாம் தடுவெ மளர்வவதிசு காம் ॥

ஹுயம்

ஸஹுதகூராம் காந் காஸு நாடகாஜிஷயீதி

Trichy, 6-9-'37.

N. K. ராஜஸாஸிராஸு

Camp: திருச்சி, 6-9-37.

யோக்யதா பத்திரிகை.

சிறுகுடி பண்டித பிர்ம்மஸு ராமாயணம் சாம்பசிவ சாஸ்
 திரிகள் அவர்கள் குமாரர் பண்டித ஸுராம கதாமிர்த வர்ஷக,
 ஸுராமாயண சிரோமணி பிர்ம்மஸு ராமாயணம் ஸீதாராஜ சாஸ்
 திரிகள் அவர்கள் உயன்யலித்ததான ஸுமத் வால்மீகி ராமா

யண நவாஹ உபன்யாஸத்தை நன்கு ச்ரவணம் செய்ததில் ஸ்ரீமத் ராமாயணந்தம் அங்கு அங்கு நன்கு பரிசீலனை செய்து வால்மீகி ஹ்ருதயத்தை நன்றாய்க் கண்டுபிடித்து பக்தியை முன்னிட்டு உபன்யலித்து வருகிறபடியால் மிகவும் பண்டித ச்ரேஷ்டர்கள் இவர்களால் உபன்யலிக்கப்பட்டு வரும் ஸ்ரீமத் வால்மீகியின் ஹ்ருதயமான ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண பிரவசனத்தை அஸுயை, த்வேஷம் இல்லாமல் கவனித்தால் இவர்களுக்கு ஸமானம் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை உபன்யலிப்பதில் தற்காலத்தில் மற்றொருவர் இல்லை என்று சொல்லுவார்கள் என்பதில் யாதொரு ஆக்ஷேபணையுமில்லை என்பது ஸத்யம்.

இந்த மதராஸ் பிரலிடன்லியிலும், மற்ற பாகத்திலுள்ள அனேகம் பிரலித்தர்களான பண்டிதர்களாலும், பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளுக்கு ராமாயணத்தில் உள்ள ஆராய்ச்சித் திறமையானது நன்கு ச்லாகிக்கப்பட்டு இருப்பதாலும், நானும் அனேக நாள்கள் ராமாயணத்தில் சில விஷயங்களைப்பற்றி பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளிடத்தில் வாதம் செய்ய, அவ்வளவுக்கும் சாஸ்திரிகள் அவர்கள் மூலரீதியாய்ச் சொன்ன பதிலையும் கேட்டு அத் யாச்சர்யத்தையடைநது நான் இந்த யோக்யதா பக்திரிகையை அளிக்கிறேன்.

மேலும், ஸ்ரீராமன் வாலியை நேரிடவே அடித்தார் மறைந்தடிக்கவே இல்லை என்று சொல்லும் உண்மையான ஸ்ரீராம சரித்திரத்தை நான் இவர்களிடத்தில் இக்கரந்தத்தில் மூலத்தில் இருந்தே கேட்டதில் இருந்தும், அது ஒருவிதத்திலும் மறுக்க முடியாமல் இருப்பதையும் கண்டு மிகவும் ஆச்சர்யம் அடைந்தும் இப்பத்திரிகையை அளிக்கிறேன்.

மேலும், இந்த சாஸ்திரிகள் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ஸர்வ விஷயங்களையும் நன்றாய் ஆராய்ச்சிசெய்து வெளிப்படுத்துவதால் உள்ள த்வேஷத்தால் தெரிந்த பண்டிதர்கள் நன்கு இவர் ஆராய்ச்சி செய்து இருக்கிறார் என்று தெரிந்துகொண்டே இவர்களுடைய ஆகம்பாபத்தால் நேரிடக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளாமலும், இவ்வாறு தெரியாதவா என்று சொல்லுவதால் அவர்கள்

ஸ்ரீராமாபராதத்திற்கு பாத்தர்களாகிறார்களே என்று கவலைப்படுகிறேன். இனிமேலாவது இவர்கள் உபன்யாஸத்தை ஸாதுவா அல்லது அஸாதுவா என்று த்வேஷம் இல்லாமல் பண்டிதர்கள் கேட்டு பிறகு திருப்தியடைவார்கள் என்று நம்புகிறேன்.

பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் இன்னும் த்ருடகாத்திராய் தீர்க்ககாலம் இருந்து நமது ஆதி ஆசார்யாள்போல் திக்விஜயத்தை மேலும் செய்து ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் உண்மையான ஆர்த்தத்தை எங்கும் ஸ்தாபனம் செய்து ஸ்ரீ ஸீதாராமர்களுடைய க்ருபைக்கு பாத்திரர்களாக விளங்குமாறு ஸ்ரீராகவணை பிரார்த்திக்கிறேன்.

இப்படிக்கு,
குன்னக்குடி பாடசாலை ஆத்யாபகராக இருந்த,
சப்த, தர்க்காலங்காரிகரான, (நெருர்) பிர்ம்மஸ்ரீ
N. K. ராமஸ்வாமி சாஸ்திரிகள்.

॥ சுவாமிநாதநவத்ரி, கா ॥

[illegible]

ஸ்ரீதாநாடிம-வாத யம்புவஹிதம் ஸ்ரீதாநாடிம-ம-கிதம்

நிதான லாபொக்யையா ஸ-ஸ-ய்யா விதக்ய-தெநெவ

[illegible]

நகரா நகரா ராஜிய நுழைவா? அ நகரா ராஜியா யா உயித்யம்
 சிவா சிவா ராஜியுதி-ம் வரபுயம் சிவெ உரவெரு

ജിഹ്വയിൽ ഗാഢമായി പ്രവേശിച്ച് നൂറുവരുംകൂറു ശ്വാഭൂമിയിൽ
 വെൽ കൂറുവരുംകൂറു പ്രവേശിച്ച് നൂറുവരുംകൂറു ശ്വാഭൂമിയിൽ

பொன்மலை, 25-9-'37.

தூதிகத் வால்மீகி ராமாயண நவாஹ உபன்யாஸ

வாழ்த்துப் பத்திரம்.

25

சாம்பசிவ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் புத்தராயும் 16 வருஷ காலமாய் திக்விஜயம் செய்து ஸ்ரீராம கிருபையால் தாம் சொன்ன விஷயங்களில் எதிர்த்த விதவாங்களை ஸதவிலி ஜயித்து அனுக்ரஹத்தால் மூலரீதியான, அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்தி அதனால் திரிமதஸ்தர்களிலும் ஸந்தோஷித்த மஹாவித்வான்களால் பல பாஷைகளிலும் நற்சாஷி பத்திரங்கள் பெற்று தன் கோத்தியை எங்கும் ஸ்தாபித்துவரும் ஸ்ரீராம கதாமிர்த வர்ஷக, ஸ்ரீராமாயண சிரோமணி பிரம்மஸ்ரீ ராமாயணம் ஸீதாராம சாஸ்திரிகள் அவர்களால் இந்த ஒன்பது நாளாக உபன்டலிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் வாலமீகி ராமாயண உபன்யாஸங்களை நானும், பொன்மலை பஹா ஜனங்களுடன் கேட்டு, மிகவும் ஸந்தோஷமடைந்தேன். பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் ஸ்ரீராமானுகரஹத்தால் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் வாலமீகி முநிஹருதயத்தை அறிந்து அங்கு அங்கு காண்டஸமனவயம், ஸாக்கஸமன்வயம், சலோகஸமன்வயம், செய்து சொல்லும் ஒவ்வொரு கட்டமும் மிகவும் ரமமியமாய் இருந்துவருகிறது.

மேலும் பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் ஸ்ரீராமன் கேவலம் மனுஷ்யனல்லன், ஸ்ரீராமன் பரப்பிரம்ம் என்று ஸ்தாபிக்கும் அழகும், ஸ்ரீராமன் வாலியை மறைந்தடித்தார் என்ற தோஷமே ராமனிடம் கிடையாதென்றும், ஸ்ரீராமன் சுததன் என்றும், மிருகங்களையும் ராஜாக்கள் மறைந்தடித்தாலும் அவர்களுக்கு நரகம் என்று இக்கர்மதமாதலால் ஸ்ரீராமன் நேறிடவே வாலியுடன் யுத்தம் செய்து கொன்றார் என்றும் ஆனால் உலகத்தில் பரம்பரையாய் மறைந்தடித்தாரா ராமன் வாலியை என்று சொல்லும் கஷ்டங்களுக்கு ஸ்ரீராமன் வாலியை யடிக்கும்போது மறைந்துகொண்டு இருந்தாரா என்று வாலமீகி வாக்யத்தின்பூலம் இல்லை என்றும் பரம்பரையாய் சொல்லிவருவதை தகுந்த வாலமீகி மூலவாக்யங்களால் அதை பூரவபக்ஷம்செய்து பிரத்யக்ஷ யுத்தமே நடந்தது என்று ஸ்தாபிக்கும் தனமையானது ஸ்ரீராம பக்தியுள்ள ஒவ்வொருவனையும் அங்கீகரிக்கும்படி செய்விப்பதால் இது மிகவும் ஆச்சரியத்தை யளிக்கிறதென்பதில் யாதொரு ஆபீர்ப்பலையிலலை என்பது ஸத்தியம்.

மேலும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் மூலசலோகத்தை நமுவாமல் வ்யங்கிய, த்வனி, யுக்தி, விசேஷார்த்தம், வியாக்யானம் இதுகள் இல்லாமல் மூலரீதியாய் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை ஸ்தாபித் தும் ஸ்ரீராகவண உத்தம மூர்த்தியிடத்தில் தர்மலோபமோ, ஸத்யலோபமோ, குணலோபமோ, பெளருஷலோபமோ, இப் படி யாதொன்றும் இல்லாதபோது சொல்லகூடாதென்று ஸ்தாபிக்கும் அழகும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்கு அது எப்படிப் போகிறதோ அவவழியே அர்த்தம் சொல்லவேண்டுமே தவிற, அவாளவாள் இஷ்டப்படி அதை இழுத்து அர்த்தம் செய்யக் கூடாது என்று ஸ்தாபிக்கும் அழகும், ஸ்ரீராகவன், பரப் பிரம்மாதலால் ஸ்ரீமத் ராமாயணமும் வேதமே தவிற கேவலம் காவயம் அல்ல என்று மூலரீதியாய் ஸ்தாபித்தும் உலகம் முழுமையுமே தாம் சொல்லும் விஷயங்களை மூலரீதியாய் அங்கீகரிக்கும்படி செய்து அவ்வுலகத்தை தன் மார்க்கத்தில் திருப்பும் அழகையும் கவனிக்க இவர் ஸாஷூத் ஸ்ரீராகவ அனுக்ரஹத்தை உடையவா என்பது ஸத்யம் என்பதை ஸகலரும் அங்கீகரிக்க வேண்டியதே தவிற மறுக்கமுடியாதென்று தெரிவிக்கிறேன்.

மேலும் பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயண முழுமையும் அந்த ராமரஸத்தை அறிந்தவராயும், தெய்வமாயும், வயோதிகராயும், குருவாயுமுள்ள பிதாமூலம் அத்யயனம் செய்து இந்த க்ரந்த ஸம்பந்தமான (25) வியாக்யான பரியந்தம் பார்த்து விட்டு ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் நன்றாய் உழைத்து இருப்பதால் இவர்கள் நீடித்தகாலம் த்ருட ஆரோக்யராயிருந்து ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை ஸ்ரீராம க்ருபையால் உலகத்தில் பிரகடனம் செய்து ஸ்ரீராம க்ருபைக்கு பாத்திராய் விளங்குமாறு பகவானை பிரார்த்தித்திருக்கிறேன்.

M Mahalinga Sastrigal, B A ,

Retd First Assistant,

Kalyanasundaram High School, Tanjore,

Sometime Proffessor, Sanskrit College, Trivadi-

திருச்சி, 22-12-'37.

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண லித்தாந்த

அங்கிகாரப் பத்திரிகை.

சிறுகுடி பிர்ம்மஸ்ரீ பண்டித ராமாயணம் சாம்பசிவ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் குமாரர் பண்டித, ஸ்ரீராமகதாமிர்த வர்ஷந, ஸ்ரீராமாயண சிரோமணி பிர்ம்மஸ்ரீ ஸ்ரீராமாயணம் லீதாராம சாஸ்திரிகள் அவர்கள் இந்த ஒன்பது நாளாகச்செய்த உபன்யாஸங்கள் மிகவும் ஆராய்ச்சியுடன் கூடினதாயும் படித்த த்வேஷம் இல்லாத உத்தம பெரியோர்களால் மிகவும் சிலாக்கிப்பபடத் தகுந்ததாயும் வியாக்யாதாக்களாலும் பல இடங்களில் வெளிப்படுத்தப்படாமலும் பல இடங்களில் மூலத்திற்கு சற்றுநழுவினும் உள்ள இடங்களில் வால்மீகிஹ்ருதயத்தை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பூர்ணம் அறிந்து அப்படி அப்படியே தத்வத்தை வர்ஷிப்பதாய் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு லித்தாந்தமும் வால்மீகிஹ்ருதயமாய் இருப்பதாலும் இது அனுக்ரஹ க்ரந்தமாதலால் அனுக்ரஹத்தால் பல ஸ்தலங்களில் பல ஸ்தலங்களில் தங்கள் லித்தாந்தங்களைச்சொல்லி ஸ்தாபித்து பல வித்வான்களையும் மூலக்ரந்தத்தால் ப்ரமிக்கச்செய்து அங்கீகரிக்கும்படி. ரெய்து இருப்பதாலும் மஹாஜனங்களாகிய நாங்கள் ஸர்வலித்தாந்தங்களையும் பூர்ண மனதுடன் அங்கீகரிக்கிறோம்.

கீழ் இருக்கும் சில முக்கியமான லித்தாந்தங்கள் இக் க்ரந்தரீதியாய் சற்றும் மூலத்தை நழுவாமல் இவர்களால் செய்யப்படுபவைகளாவன :—

பகவான் நாலு பாகமாய் அவதரித்தபோது அவதரித்த பாகலக்ஷணமும், நாலு குழந்தைகளும் நீலமேகச்யாமள வர்ணம் என்று ஸ்தாபிப்பதும் வால்மீகி ராமாயணத்தில் பிரக்ஷிப்தம் என்றும் அதிக பாடம் என்றும் சில ஸர்க்கங்கள் சிலரால் அச்சிடப்பட்டு இருக்கிறதே அவ்வளவும் வால்மீகி செய்ததே தவிர பிரக்ஷிப்த அதிக பாடங்கள் அல்லவென்றும் அவ்வளவும் கணக்கில் சேர்ந்தவை என்றும் சாந்தை தசரத புத்ரி அல்ல என்றும்,

வால்மீகி மரா, மரா என்று சொல்லிக்கொண்டு இருந்த வேடவல்ல என்றும், ராவணன் ராமனால வதத்தை அபேக்ஷித்தே வலீதையை எடுத்தானோ தவிற காமத்திற்காக இல்லை என்றும், விடீஷணன் நிஷ்காம்ப பக்தியுடன் கூடினவனே தவிற காம்ய பக்தியுடன் கூடினவனல்லன் என்றும், தாடகைக்கு மாரீசன் மட்டும் புத்ரனே தவிற சபாகு புத்ரனல்ல என்றும், பரதன் தான் மூத்தவன் லக்ஷ்மணன் இளையவன் தான் என்றும், லக்ஷ்மணன், பரதன், சத்ருக்னன் இவர்கள் ஆதிசேஷ சங்க சக்ரங்கள் அல்ல நால்வரும் விஷ்ணு பாகமே என்றும், ஸ்ரீராமன் வரும்போதும், போகும்போதும் ராமேச்வரத்தில் லிங்கப் பிரதிஷ்டை செய்ய வில்லை என்றும், விடீஷணனுக்கு ராமன் கொடுத்த குலதெய்வத்தை ஸ்ரீரங்கத்தில் வைக்கவில்லை லங்கைக்கே கொண்டிபோய் விட்டான் என்றும், வாலிக்குமேல் எட்டுபேர் வானரங்களில் பலிஷ்டர்கள் உண்டு என்றும், இந்திரன் வலீதைக்கு பாயஸம் கொண்டுவந்து கொடுக்கவில்லை என்றும், தசரதனுக்கு ராமனை விஷ்ணுவென்று தெரியும் என்றும், கங்கை விஷ்ணு பாதத்தில் இருந்து பெருகும்போதே சிவன் சிரவில விழவில்லை என்றும், ராவணன், இந்திரஜித்து மூன்றுகோடி கந்தர்வர்கள், லவண ஸூரன் வாலி, ராவண பந்துக்கள் இவர்கள் ராமனை எவ்வளவு சரணுகதி செய்தாலும் இவர்களைக் கொல்லாமல் ராமன் விடமாட்டார் என்றும், ஸம்க்ஷேபமான முதல் ஸர்க்கம் குருசிஷ்ய பாவத்துடன் கூடியதல்லவென்றும், ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ஸத்யத் தையும், தர்மத்தையும் பிரதானமாக உடையதென்றும், ஸத்யத் திற்கு விரோதமான தர்மங்கள்மட்டில் தள்ளத்தகுந்ததென்றும், வால்மீகி ராமாயண மூலத்தை பிர்ம்ம நிஷ்டனான ஒரு ஜாதி தான் பாராயணம் செய்யலாம், மற்றவர்கள் கேட்கத்தான் வேண்டும் என்றும், காலபுருஷன் ராமனை வந்து புண்யலோகம் கூப்பிடும் பரியந்தம் மஹர்ஷிவாக்யரீதியாய் தன்னை தனக்குத் தெரியாதென்றும், விஷ்ணுவென்று தெரிந்தால் ராவணனை ராமன் கொல்லமுடியாதென்றும் மேலும் தெரிந்தால் ராவணனை ராமன் கொன்றது அதர்மம் என்றாகும் என்றும், மேலும் தெரிந்தால் ராமன் தன் பெண்ணையே கல்யாணம் செய்துகொண்

டார் என்றாகுமென்றே வால்மீகி ராமனுக்குத் தெரியாதென்று குறிப்பிடுகிறார் என்றும், ஆனால், எப்படி ராமனை வால்மீகி பரப் பிர்மம் என்று ஸ்தாபிக்கிறார் என்றும், கைகயீ கல்யாண காலத் தில் ராஜ்ய சல்கம் கிடையாதென்றும், வாலிக்கும் அவன் மாலைக் கும் எதிரியின் பாதி பலத்தையோ முழுபலத்தையோ இழுக்கும் வரம் கிடையாதென்றும், வாலி எதிரில் நின்றால் அவனை ரொகிதக் வேண்டியிருக்கும் என்று ராமன் மறைந்தாரா என்பது பொய் என்றும், தாடகாவதம், கரவதம், வாலிவதம் இம்மூன்றிலும் ராமனுக்கு தோஷம் கிடையாது என்று வால்மீகி நிரூபித்திருப்ப தாலும், ராமன் வாலியை மறைந்தடித்தார் என்பது பொய் என்றும், மிருகங்களையும் தர்மம் தெரிந்த ராஜாக்கள் வேட்டை யிலும் நேரிடத்தான் அடிக்கவேண்டும் என்றும், குற்றவாளிகளை எப்படியும் தண்டிக்கலாம் என்பது கிடையாதென்றும், வாலி ஸுக்ரீவர்கள் சண்டைபோடும்போது நடுவில் ராமன் வாலியை யடிக்கவில்லை என்றும், ஸ்ரீராமன் வாலியை மறையாமல் நேரிடவே அடித்தார் என்று வால்மீகியே சொல்லியிருப்பதால் உத்தம மூர்த்தியான ராமனிடத்தில் யாதொரு தோஷமும் கிடையா தென்றும், வருணன் ஸமுத்ரராஜன் இருவரும் ஒருவர் அல்ல என்றும், எல்லா ஆலிங்கனமும் சரேஷ்டமே தவிற ராமன் ஹதுமானுக்கு கொடுத்த ஆலிங்கனம்தான் சரேஷ்டமென்ப தல்ல என்றும், கவியால் செய்யப்பட்டது காவ்யம் என்ற மட்டில் தான் இக்க்ரந்தத்திற்கு பெயர் என்றும் இதற்கு வ்யங்கிய, த்வனி, யுக்தி, விசேஷார்த்தங்கள், இல்லை என்றும், 'மானிஷாத' என்ற ச்லோகம் முதற்கொண்டு எந்த ச்லோகத்திற்கும் இக் க்ரந்தத்தில் ஒரே ஆர்த்தமே தவிற இரண்டாம் ஆர்த்தம் இல்லை என்றும் ஸ்ரீராமன் ஸத்வகுணம், பரதன் ரஜோ குணம், லக்ஷ்மண சத்ருக்ஷ்ணர்கள் தமோகுணம் உடையவர்கள் என்றும், ஸ்ரீராமன் தன்னை மனுஷ்யனாய் எண்ணி இருப்பதால் ஸுக்ரீவனை சரணாகதியே செய்தார் என்றும், ஹதுமானிடம் பிர்மா வந்து என் அஸ்திரத்திற்கு நீ கொஞ்சகாலம் கட்டுப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் என்ற கதை இல்லை என்றும், பிர்மமாஸ்திரத்திற்கும் ஹதுமானைக்கட்ட சக்தி இல்லை

என்றும், பாணம் என்ன, அஸ்திரம் என்ன, சஸ்திரம் என்ன, இதுகளுக்கு உத்தம கதியைக்கொடுக்கும் சக்தி இல்லை என்றும், தங்கள் தங்கள் தர்மத்தில் இருந்தால யாரும் யாருக்கும் எந்த பதவியும் கொடுக்கமுடியும் என்றும், உத்தரகாண்டம், பாலகாண்டம் இரண்டும் மற்ற ஐந்து காண்டங்களுடன் வாலமீகியே செய்ததுதான் என்றும், விபீஷண ஜனனம், ராம கைங்கர்யார்த்தம், வானர்கள் ஜனனம் போல்ஜனனம் என்றும், விபீஷணன் ராவணனிடத்தில் இருந்து வந்தது உத்தம தர்மம் என்றும், திரிஜடை விபீஷண புத்ரியல்ல என்றும், ஸ்ரீராமன் லீதையுடன் பதினாயிரம் வருஷம் போகத்தை அனுபவித்து இருந்து, ஆயிர வருஷம்தான் பிரிந்து இருந்தது ஸத்யம் என்றும், ஸ்ரீராமாதிகள் 12 வயதிலும், லீதாதிகள் 6 வயதிலும் போகத்தை அனுபவித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள் என்றும், ஸ்ரீராமன் ஏகதாரவ்ரத முடையவன்தான் என்றும், வண்ணை வார்த்தை கேட்டு ராமன் லீதையை காடுவிடவில்லை என்றும், குசலவாள் இரட்டைக் குழந்தைகளாக ஜனனமே தவிர தர்ப்பையால் லவன் பிறக்கவில்லை என்றும், குசலவாகள் ராமாதிகளுடன் சண்டை போட இல்லை என்றும், சபரி எச்சல் செய்து ராமாதிகளுக்கு பழங்களைக் கொடுக்கவில்லை என்றும், அகல்பையை இந்திரன் அடைவதற்கு முந்தியே இந்திரனுக்கு ஆயிரம் கண்கள் உண்டு என்றும், ஸ்ரீராமன் கிருஷ்ணயஜுஸ்ஸுதான் சுக்ல யஜுஸ் இல்லை என்றும், ஸமயத்திற்கு மூலததிற்கு ஒத்து இல்லாத வியாக்யானங்கள் அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததில்லை என்றும், ஒத்துச் சொல்வது சிறு குழந்தைகள் வாக்யமானாலும் அதை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று ஹநுமானும், ராமனும் இக்கரந்தத்தில் சொல்லியிருப்பதாலும், இப்படி இன்னும் பல வரித்தார்தங்களையும் இக்கரந்தரீதியாய் வயங்கிய, தவனி, யுக்தி, விசேஷார்த்தங்கள், வியாக்யானங்கள் இல்லாமலேயே குசலவர்கள் காணம் செய்தது மூலமேயாதலால் அதன்படி இதிலேயே பிர்ம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் ஸ்ரீராமானுகரஹத்தால் மூலரீதியாய் ஸ்தாபிப்பதால் இதுகள் மிகவும் அங்கீகரிக்கப்படத்தகுந்தவைகளாய் இருப்பதால் நாங்கள் எல்லோரும் இதை மனப்பூர்வமாய் அங்கீகரிக்கிறோம்.

இதுகளில் பல வலித்தார்தங்கள் பலருக்கு விரோதமாய் இருக்கலாம். அவ்வளவும் மதவலித்தார்தமாயும், மற்ற க்ரந்தீதியாயும் இருக்கலாம். அந்தந்த க்ரந்தங்களுக்கு அததுவே பிரமாணம். ஒன்றுக்கொன்று ஒருக்காலும் சேராது. பல இடங்களில் பல புராணங்களை பல பெரியோர்களுடன் கூட இருந்து சேர்த்துப் பார்த்தும் முடியாமல் சேராது என்று முடிவுக்குவந்துதான் அதது அதற்கே பிரமாணம் என்றும், ஒன்றும் பொய்யல்ல என்றும் ஸ்தாபித்து வலித்தார்தம் செய்து இருக்கிறார்கள். மேலும் இக்க்ரந்தம் அனுக்ரஹக் க்ரந்தமாதலால் அனேக பக்தர்களுக்கு பலதினுஸாகப்படலாம். ஆதலால் முன் வலித்தார்தங்களில் வேறுதினுஸாக மூலீதியாய் பக்தர்களுக்குப் பட்டு இருந்தால், இப்படி இருந்தால் இது கவிஹ்ருதயம்போல இருக்கிறதே என்று மூலீதியாய் எடுத்துக்காண்பித்தால் பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் அந்த ரஸமான வால்மீகிஹ்ருதயத்தை வால்மீகி நாரதரிடம் பெற்றுக்கொண்டதுபோல் என்றைக்கும் பெற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிவிக்கிறோம்.

பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் செய்து இருக்கும் வலித்தார்தங்களே உண்மை என்பதை ஒவ்வொரு ஊரிலும் நவாஹ உபந்யாஸ பட்டாபிஷேகத்திற்குள் (11-நாள்க்குள்) மழையில் மூலமாய் காட்டி தெய்வ ஸம்மதத்தை அங்கங்கே வெளிப்படுத்திவருவதால் இவர்களது ஸகல வலித்தார்தங்களும் தெய்வ ஸம்மதமாய் இருப்பதால் நாங்கள் ஸகலரும் இங்கு இத்தனாலும் மனப்பூர்வமாய் அங்கீகரிக்கிறோம்.

பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் பேரியோர்களான பிரம்ம நிஷ்டாளிடங்களில் பரம பக்தியுடன் இருப்பதாலும் எப்பொழுதும் ஸ்ரீராம பக்தியுடன் கூடினவராயும் குடும்பபரண முதலிய ஸாவதனையும் ஸ்ரீராமனிடத்திலேயே ஒப்பிவித்து எப்பொழுதும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலேயே ஆராய்ச்சியுடன் இருப்பதால் இவர்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட அடித்தர்ப்புருஷரான எண்ணுக்கும். பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரி

சுந்நாந்நவி ஸுந்நாநி நிஷேஷாநாநி ஷஹுநிதய ।
 ஜிஜ்ஞாஸுஷ்ஞா விதாநி உத்யோகாநெ வ்யயோயுஸஃ ॥
 சூராய தாநி ஸுயியஃ யரெயுஃ ஹுஜிஸவஃ ॥
 உதி ஷ்ரூதாஹுதெதொகஃ ஸுந்நரெஸாஸு ஸாஸுணா ॥

வி. ஜி. ஸுந்நரெஸாஸு வி. ஸ.

Founder, National College, Trichy.

Tanjore, 23-4-'38.

The Public of Tanjore had the pleasure of listening recently to the very interesting and learned Navaham discourses of the Pandit, Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Siromani, Sri Ramayana Vimarsakacharya, Brimahsri Sitarama Sastrigal of Sirugudi on Sri Valmiki Ramayana. His discourses reveal a critical study of the Epic with special reference to the text of Valmiki.

He never travels beyond the text of Valmiki, to support his expositions and conclusions which are strikingly original and thought-provoking, especially on controversial topics. His discourses are very interesting, and ennobling and we may say without exaggeration are an intellectual treat to a cultured audience. The Pandit eminently deserves encouragement and support.

E. Varada Aiyangar, Advocate, Tanjore.

V. R. Rajagopalachariar, Advocate, Tanjore.

**V. Chakravarthi Acharya, Joint Sub-Registrar,
Tanjore.**

M. Visvanatha Aiyer, Advocate, Tanjore.

R. Rathakrishna Aiyer, B.A, B.L., Vakil.

For the Mahajanams of Tanjore.

Tanjore, 31-3-'40.

I gladly and heartily endorse and emphasize every one of the remarks made above after hearing with rapt attention the Pandit's lucid discourses on the Ramayana from 23rd March to 31st March from beginning to the end.

T. Kothandarama Aiyangar, M. L.

Advocate, Tanjore.

Tanjore, 23-4-'38.

|| தனூவாந வாஸவ்ய விஶ்ணுஹாஜந ஸதவி திதா
புரஸாதி வதிசா ||

ஸ்ரீரத்னம் கூலகொணநமஸீம் நிகஷா | திராய விராஜ
ஜானஸ்ரீ சரிநமஸி மூர்தி ஹ்ருஜநுஷாம் ஸ்ரீ ராஜாயண
ஸ்ரீரத்னம் ஸாம்பசிவ ஸாஸ்திரணாம் வகு ஹமஸ்யே ஹததா:
ஸ்ரீராத் கயாஜத வஷ்டகா: ஸ்ரீராதாயண சிரோணய: ஸ்ரீ
ராஜாயண விஶ்ணுகாடாயஸ்தா: ஸ்ரீரத்னம் ஸீதாராத் ஸாஸ்திர
ஜஹ்வாநா: ஸ்ரீராதாயண கயோவந்யாஸம் ஜாநிவ உவதி
ஸாநிவஸாநு கவ்யாஹதம் கவிதவதா உபந்யாஸாஸா:
“கவ்யா கீதாஸீ உபந்யாஸ வெவஸீ” “கீதாஸம் வாசாம்
விருநிதம்” நியதம் ஸஜெஷாஜி விஷ்ணாம் ஸஹாஸதாம்
ஸாநம் நிதாநம் சூநநொதி நிதம் கரநக ஜதியக
நெதம் கதிஸயககூதாம் ஜெக உவநமாஹதே! ஹவதி ஸ்ரீ
ராஜஸ்திர திதயஸீம் ப்ரதிவதிம் ப்ரகாஜம் சூவாடியதி |
நதிநம் நாதிகஸ்தாவி நாதிகதாம் ஸுதிரமம் நுதிருயதி |
கிம்வ ஹவத: ஸ்ரீஸீதாஜாநெ: வரதெவதா வார ஜாஸ்திவரா
வாடாயகி: ப்ரகாஜம் ஸஹாஸதாம் ஸதாம் ஸ்ரீஹஸீயதா |
ஸ்ரீராத் ஜஹ்வாநா: ஹவத: மணாநு ஸ்யஜநுஹவ:
கந்யாநவி சூவாநுஜி உநுஹவய: நியதாநிகதொ
கவ்ய ஜஹதீம் ஸெவாம் காணநாவாடியதி உத்யுத நகாவி
ஸம்ஸீதி: | ஸ்ரீவண ஹதய மூலகெ: உபநெ: வாசாம்

புவாடுஹை: ஹவத: உநீஸாவஹைஹை புவாடுதஸஹை
 ஹுதயம் சுநீரொதயை: ஸுயாவஸிவ ஸவஹநாநாபதி உத
 ஹை உயதெவயயி வதஹநஸதாவி ஸாஹுஜணாஹமஹ
 வாக்வாடவம்! ஹுதயஹாநிஹி: ஸாடுஸைவஹைஹி: ஸம
 ஸவய ஸோகஸவய காஹஸவயாதிஹி: நவநவெ: கஹநா
 புகாரெ: நியதம் ராஹயணாஹுள சுநநிஹதம் ஹவநிஸ
 ஹம் ஸஹைக் புகாஸு சுதிகாஹுஸு உஹிஹநம் ஸஹைக்
 ஹவநி! வாஹிவய: ஸாஹை ஸவஹத: நதஹுஹதயா
 உதீஹம் ஹதாஹம் ஸபஹை ஸாவயத: ஸாஹைஹை
 ஸுதயஹை: ஸோதஹை உநா: தஸுதஹம் ஸஹைக்
 புகிவாஹை: கிஹஹநா! ஸாஹு உஹாஹமஹ ராஹ
 யணா வநாஹம் ப: ஸாஹம் ஸுஹைஹி ஸ: நியதம்உநதெ
 “ஸவஹஸவயம்ஹை” “ஸவஹம் ராஹம் ஹை” உதி!
 உஹை: ஸாஹை: ஹவஹை கநாஹுஸு சுநிதா ஸாஹ
 ராஹ விஹுஸு யொஹை ஸஹுதய ஹுதயஹாஹை:
 ஸாஹம்ஹம் ஹம் ஹைஹம் ரிதி ஹவஹம் வரஹ காநம்
 வயம் ஸவஹை தஹநமாஹுஸு: ஸாஹம் புவாஹை
 உஹை ||

உதி தஹாவஹ உஹைஹபுகிநிஹி:

சுரஹ். ரஹாஹய: ஸிரொஹை:

*Proficient in Literary Criticism, Winner of the Madras Oriental
 Conference, Prize of the Madras University Librarian &
 Maharaja's Sarasvathi Mahal Library, Tanjore.*

Raja's High School, Ramnad, 14-8'-38.

Under the auspices of the debating societies
 attached to the Raja's High School, Ramnad, Pandit
 Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana
 Vimarsakacharya, Sri Valmikumuni Hiruthaya
 Tatvasara Prakasaka Sri Ramayana Siromani

Brimahsri Sitarama Sastrigal of Sirukudi delivered a thought-provoking discourse on "Vali-Rama Samvadhnam", refuting the traditional belief that Sri Rama killed Vali from behind a tree. Impressed by the remarkable manner in which he marshalled his arguments based entirely on the text of Sri Valmiki I arranged an "Navaham" series of study lectures on behalf of the public of Ramnad, which were listened to with rapture by the elite of Ramnad.

His thorough knowledge of the text which he quoted with abundance to support his conclusions, and his sound scholarship and critical acumen revealed him to be an able research scholar who could throw new light on the old text. Still he does not swerve from the text even by a hair's breadth, and establishes his new theories from the authority of the text itself.

Among his new conclusions a few are worth mentioning (1) Sri Rama was perfectly justified in staying Thataka, though a woman. (2) He did not be have like an unworthy warrior during Kara Vatham. (3) He slew Vali in an open fight and not from behind a tree. He throws new light on scores of other incidents in the Ramayana. His arguments are so convincing that no reasoning person could fail to be impressed by them, supported as they are by the text of Valmiki. In his brilliant discourses he sets up intricate problems and solves them in a masterly way.

Many of our Pandits of the orthodox and conservative school of thought may not see eye to eye with

this bold rebel in his original intrepertation of some of the Episodes of the Ramayana. Still it cannot be denied that the main purpose of the learned Sastrigal is to proclaim to all the world that Sri Rama was absolutely free from all defects as a hero, and that it is quite necessary to find defects in him and try to explain them away as the Pandits would have it. Much of the opposition to the scholar's views would vanish if one could accept his data as for instance, Rama deputed himself as a man throughout the Epic.

It is the sacred duty of the devotees of Sri Rama to give a patient hearing to the masterly exposition of this distinguished scholar whether they subscribe to his views or not. It will necessarily take time for the deep rooted conservatism to appreciate any new departure from the old ruts and beaten tracks. Still the day must come when the 'old order change the yielding place to new.'

T. S. Viraragavachariar,

Head-Master.

Devakottah, 18-8-'38.

I the undersigned had the pleasure of hearing the discourse of Valmiki's Ramayana by the Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka Sri Ramayana Vimarsakacharya Sri Valmikimuni Hirudhaya Tatvasara Prakasaka Sri Ramayana Siromani Brimahsri Sitarama Sastrigal of Sirukudi at Devakottah.

The Sastrigal's of Ramayana is vivid, original, thought-provoking and highly interesting. Through-

out his discourse he is able to support his points from the text of Valmiki itself. His way of approach to the subject is quite novel; and his marshalling of facts astounding. He is able to make the audience spell-bound by his scores of seemingly new points which are only culled out from the old text which many of us have not care to know.

It is only from this Sastrigal we are able to hear pure and original text of Valmiki Ramayana unmixed with any other texts which is often done by many other scholars in Ramayana. This Sastrigal does not claim to be a scholar in any other branch of Sanskrit Literature and that shows his humility. He is full of zest and zeal to dive deep into this one great work and has taken as his life mission to establish the true spirit of Valmiki Ramayana.

He holds an eloquent brief for Rama and his arguments are extremely sound and logical. It is really soul-stirring to hear his arguments when he deviates from the traditional story and establishes from the text of the great epic itself that Rama killed Vali in an open fight, as a real Hero would have done it. This Sastrigal simply establishes the real purport of the Avathar of Sri Rama as Satyaparakrama. He seems to be a great Bhaktha of Sri Rama and he is upset even at the slightest distripute to that Purusothama.

Hither to we have heard Valmiki Ramayana as intepreted by various eminent scholars which shows no doubt their great erudition and scholarship but not to explain the true heart of Valmiki. This Sastrigal's main contention is that any number of

commentaries however scholarly they might be cannot repeat the original text of Valmiki. We have heard Ramayana only as an ordinary piece of work in Sanskrit Literature, capable of various interpretations and meanings. This Sastrigal ably propounds the theory that Ramayana is capable of only one meaning and it has to be ranked with the Vedas. This is only ennobling Ramayana and not in the slightest degree diluting its greatness. Even the most orthodox and the conservative school will have to accept this theory in this angle of vision.

As lovers of our great religion, we must give a patient hearing to the discourse of a scholar who attempts to ennoble the great Epic. I am sure that if a patient hearing is given to this Sastrigal with an open and unprejudiced mind all will be delightfully convinced of his points.

Hindu India is in need of scholarly sons to explain to the modern world at large the greatness and the consistency of our old Sastras and great Epics. It is a delight to find one in this Sastrigal. I pray heartily for his long life and an early success in his bold mission to establish the true spirit of the great Valmiki Ramayana.

D. S. Rajagopala Aiyer, B.A. B.L.,
Advocate.

Devakottah, 18-8-'38.

We have had the pleasure of hearing a course of Ramayana discourses from Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Vimarsakacharya,

Sri Valmikimuni Hiruthaya Tatvasara Prakasaka Sri Ramayana Siromani Sirukudi Brimahsri Sita rama Sastrigal. His presentation of the great epic is bold and masterly shining in its pristine purity and quite different from the usual orthodox tipe of expositions. His expositions of the killing of Thataka and of Vali in particular and highly intellectual and thought-provoking. He supports his views by a masterly analysis of the original text of Valmiki marshalling the several relavent stanzas together with an admirable eloquence which is seldom met with. There may be occasions where one is taken by surprise at the apparently new interpretation, but we see Sri Rama depected by Valmiki as possessing the highest qualities. There is no need to infer the great Hero of Ramayana as less than great and seek to justify it by unnecessary and forced explanations which are not to be found in Valmiki. We wish the Sastrigal success in his mission and wish to see many more of his type.

R. Arunachalam Aiyer, B A., B L., *Advocate.*
D. S. Rajagopala Aiyer, B.A , B L., *Advocate.*
N. S. Subramania Aiyer, B A., B L., *Vakil.*
P. V. Mahadevan Aiyer, B.A , B.L., *Vakil.*

Devakottah, 19-8-'38.

Pandit Sri Ramakathamurtha Varshaka Ramayana Vimarsakacharya Sri Valmikimuni Hirudhaya Tatvasara Prakasaka, Sri Ramayana Siromani Brimahsri Sirukudi Sitarama Sastrigal Avl.

*Sirukudi Sitarama Sastri,
 Inestimable gem of keen serene,*

*Ransaking the depths in works of Valmiki
Unveils the pearly truths of lasting sheen !
Knotty problems all enshrouded kept
Under the mustry veil at groundless faith,
Dazzling shine as the solar orb bereft
Indeed of gloomy clouds of faulty faith !
Strong and bold in force he's voicing forth,
In restless ardent zeal in holding truth,
Traits of Rama as man of matchless worth.
Ah ! A Valmiki born on earth in sooth !
Rarest thoughts of purest shine in train
Adorn his themes in speech so eloquent fine !
Much he quotes from text the depthless mein,
As props to keep his views though now pristine,
Shower on him, O, Lord, thy blessings all !
Afair may spread his fame in peerless glow !
Sally forth in flux his views at Dharma's call
To solve the puzzling crux at Pandit's know !
Refuting bold and holding learning torch
In world at large in Dharmic path he march !*

S. Subramania Aiyer;

Head-Master.

S/o. Gandharvakottah Pandit Brimahsri Saminatha Sastrigal.

பரமக்குடி, 13-11-'38.

மங்களசாஸனப் பத்திரிகை.

சிறுகுடி பிரம்மஸ்ரீ பண்டித ராமாயணம் சாம்பசிவ சாஸ்திரி
ஆவாகள் ஆமாரா பண்டித ஸ்ரீராமகதாமிர்த வர்ஷத ஸ்ரீராமா
யண விமர்சகாராய ஸ்ரீவால்பீகிமுநிந்ருதய தத்வஸார
பிரகாசக, ஸ்ரீராமாயண சிரோமணி பிரம்மஸ்ரீ ராமாயணம்

வீதாராம சாஸ்திரிகள் அவர்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை உபன்யஸிக்கும் முறையானது ஸகலமாயும் அழிந்த புக்தியை செலுத்தி கேட்கத்தகுந்ததாயும் பகவானு ஸ்ரீராமரிடம் திருட பக்தியை உண்டுபண்ணுவதாயிருப்பதாலும் மேலும் அவர்கள் இக்க்ரந்தத்தில் செய்திருக்கும் ஆராய்ச்சியானது ஸ்ரீராமனுக்கு பரத்வத்தை ஸ்தாபித்து கொஞ்சமாவது ராமகுணங்களுக்கு லோபம் இல்லாமல் அக்குணங்களைக் கேட்கும் ஒவ்வொருவரையும் அக்குணங்களில் ஈடுபடச் செய்வதாயிருப்பதாலும் இவர்களின் உபன்யாஸங்களில் ஒவ்வொரு கட்டமும் கவிஹருதயத்தை ஒத்து இருப்பதினாலும் மேலும் அவர்கள் உபன்யாஸங்கள் திரிமதஸ்தர்களிலும் இக்க்ரந்தத்தை இது பரியந்தம் உபன்யஸித்த பெரியோர்கள் சொன்ன விஷயங்களையும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்கு உள்ள (25) வியாக்யானங்களில் உள்ள சில விஷயங்களையும் அதுகள் சில இடங்களில் மூலத்திற்கு ஒத்து இல்லாமல் இருப்பதால் அவவிஷயங்களை பூர்வமாதம் செய்து மூலரீதியாய் இன்னதுதான் கவிஹருதயம் என்று அனுக்ரஹத்தால் ஸ்தாபிக்கும் அழகானது மிகவும் ஆசசர்யத்தை உண்டுபண்ணி ஸகலரையும் அங்கீகரிக்கும்படி செய்கிறதாயிருக்கிறது. இவர்கள் உபன்யாஸங்களைக்கேட்ட சாஸ்திரிகளுக்கோ அல்லது மற்றவர்களுக்கோ ஸகலரும் மறுபடி பக்தியை முன்னிட்டு துவேஷம் இல்லாமல் இவர்கள் உபன்யாஸங்களை மனவில் தரித்து பாராயணம் செய்தால் கவிஹருதயம் இப்படித்தான் என்று அங்கீகரிப்பார்களே தவிர ஒருக்காலும் மறுககமாட்டார்கள் என்பது ஸத்யம்.

இவர்கள் உபன்யாஸங்கள் ஸ்ரீராம பக்தியுடைய ஒவ்வொரு வருக்கும் ஸ்ரீமதத்தை பாராயணம் செய்ய தூண்டுகோலாக இருக்கிறது. உதாரணமாக ஸ்ரீராமன் வாலியை மறைந்தடிக்கவே இல்லை, நேரிடவே அடித்தார் என்று மூலரீதியாய் ஸ்தாபிக்கும் ரீதியானது ஸ்ரீராம பக்தியுள்ள ஒவ்வொரு வித்வான் முதலிய ஸகலரையும் இதுவே ஸத்யம் என்று சொல்லும்படி செய்கிறது. இவர்கள், முதல் ஸர்க்கத்தில் வாலீகி நாரதரை இப்பொழுது இவ்வுலகத்தில் இன்ன குணமுள்ளவன் யார் என்று கேட்க அவர் ஸ்ரீராமன் என்று சொல்ல, அந்த ஒவ்வொரு குணத்தையும்

வால்மீகி எங்கு காட்டியிருக்கிறார் என்று குறிப்பிட்டு அக்குணங் களுக்கு லோபம் வரக்கூடாது என்று காட்டுவதால் எக்காரணம் கொண்டும் இவர்கள் உபன்யாஸத்தை, தோஷம் இல்லாதபோது தோஷாரோபணம் செய்தல் கூடாது என்றும் இவர்களிடத்தில யார் எவ்வளவு சாஸ்திரங்களை படித்திருந்தபோதிலும் அனுக்ர ணம் தவிர மற்ற படிப்பால் இக்கார்த்தம் அறியமுடியாதாதலால் இவர்கள் ஸ்ரீராமனுடைய பூராணனுக்ரஹத்துடன் இருப்பதால் சாஸ்திரக்ஞர்கள் வால்மீகிற்றருதயத்தை அறியாத காரணத்தால் இவர் சிறுபிள்ளை விதபாஸமாகச்சொல்ல கேட்கவாவது என்ற த்வேஷத்தால் கோபிக்கலாமே தவிர வேறு ஒரு விதத்திலும் இல்லை. மூலரீதியாய் தோஷம்சொல்ல முடியாமல் இருப்பதால் த்வேஷத்தால் இவர்களை எதிர்த்து தங்களுக்குள்ள கௌர வத்தை இழந்து அவமானப்படாமல் இருப்பது ரொம்பவும் நலம் என்றும், மேலும் இவர்களை தூஷிதது ஸ்ரீராமாபராதத்தை அடையாமல் ஸ்ரீராமதத்வத்தை அறிந்துகொண்டு பகவத் க்ருபைக்கு பாத்தர்களாக விவஹ்ருவது நலம் என்றும் தெரிவிக்கிறோம்.

பிரம்ஹீ சாஸ்திரிகள் ஸ்ரீராம பக்தியில் மேலும் ஈடுபட்டு எங்கும் ராமதத்வத்தை பிரகடனம் செய்து ஸகலரையும் ராம பக்தியில் ஈடுபடும்படி செய்யவேண்டும் என்று ஸ்ரீராமனை பிழார் திக்கிறோம். ஸ்ரீராமனே தம்மியான பரதன் தனக்கு சொன்ன ஓர் உத்தம தர்மத்தைக்கேட்டு, தாமதத்தை குறந்தை சொன்ன லும கேட்கவேண்டுமாதலால் நான் இப்படியே நடப்பேன் என்று சொல்லி அப்படியே நடந்ததாலும் இவருடைய உபன்யாஸங்கள் ராமனுடைய உத்தம தாமங்களுையே வெளிப்படுத்துவதால் அதுகளை ஸகலரும் அங்கீகரித்து ராமக்ருபையை அடையவேண் டும் என்றும் தெரிவிக்கிறோம். இவர்கள் உபன்யாஸங்களில் அந்தஅந்தக் கார்த்தத்திற்கு அந்நுவே பிரமாணம் என்றும் ஒன்றும் பொய்யல்ல என்று குறிப்பிடுவதும் வால்மீகி ராமாயணத்திற்கு வேதாந்த அர்த்தம் சொல்லக்கூடாது, அதற்கு அந்த அர்த்த மும் கிடையாது என்றும், எதுஎது எதற்காக ஏற்பட்டதோ அந்தந்த அர்த்தத்தைத்தான் சொல்லவேண்டும் என்றும்

சொல்லுவதும் ஞாயமாகவே இருக்கிறது. பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் எந்த ஊரில் நவாஹம் வாசிக்கிறார்களோ அங்கு 11 நாளைக்குள் மழையைக்காட்டித் தான் சொல்லும் வித்தாந்தங்கள் தான் தெய்வ ஸம்மதம் என்று நினைத்தும், நினைத்துக்கொண்டும் வருகிறார்கள். மேலும் அனேகப பெரியோர்களும், சாஸ்திரக் யர்களும் இவர்கள் சொன்ன உபன்யாஸங்களை உத்தம பொறுமையுடன் கேட்டுவிட்டு யோசித்துப்பார்த்து ஒவ்வொரு உபன்யாஸ விஷயங்களும் முதலில் அவர்களுக்கு ஆசசர்யத்தை அளிக்க, பிறகு இக்கரந்தத்தை ஆழ்ந்து பார்த்துவிட்டு இதுகளே உண்மை என்று மும்முறையும் தெரிவித்து இவர்களை ஓர் அவதார புருஷனாக அங்கீகரித்து பல பாஷைகளிலும் நற்சாக்ஷிப் பத்திரங்களை அளித்து இருப்பதால் நாம் இவர்களிடம் பூரண அபிமானத்துடன் இருந்து ஸ்ரீராம க்ருபையை அடையவேண்டுமென்று தெரிவிக்கிறோம்.

உத்தம தர்மங்களை ஸ்தாபிக்கும் விஷயத்தில் எத்தனையோ தடங்கல் வரும் என்ற முறைப்படி பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் இந்த க்ரந்த ஸ்தாபனத்தில் எத்தனையோ மஹத்தான ஆபத்துக்களை பலரால் பல தினுவலில் அடைந்து இருந்தும் அவ்வளவும் ஸ்ரீராம க்ருபையால் சூரியனைக்கண்ட பனிபோல் நீங்கி இருப்பதாலும் அவ்வாபத்துக்களை கொடுத்தவர்களே பிறகு நாங்கள் தெரியாத தனமாய்ச்செய்துவிட்டோம் என்று சொல்லி இக்க்ரந்த ஸ்தாபனத்தில் மிகவும் பொறுமை அவலம்பித்து இருக்கும் ஷே சாஸ்திரிகளுக்கு நற்சாக்ஷிப் பத்திரங்களை அளித்து இருப்பதாலும் இவர்கள் ஸ்ரீராமாநுகரஹத்தை பூர்ணம் உடையவர்கள் என்பது ஸத்யம். உத்தமர்களை இன்னும் ஸ்ரீராமாபராதத்தை அடையாமல் ஸ்ரீராமாயணத்தை நன்றாய் பராமர்சித்து ஸ்ரீராம குணங்களைத் தெரிந்துக்கொண்டு பகவத் பக்தர்களுக்கு அபராதம் செய்யாமல் இருக்கும்படி தெரிவிக்கிறோம். க்ரந்த ரஹஸ்யம் தெரியாமல் தூஷிப்பவர்கள் எவர்களாயிருந்தாலும் பொதுவாக ஒரு ஸபை கூட்டி இருக்கூழிக்கும் ஸம்மதமான ஆராய்ச்சி ஞானம், சாஸ்திர ஞானம், ராமாயண மூலத்தில் உழைப்பு, விவஹார ஞானம், இப்படி உள்ள ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொருவ

ராக பொதுவான நால்வரை மத்யஸ்தர்களாக வைத்துக்கொண்டு குசலவாள் கானம் செய்தது மூலமேயாதலால் அதன்படி வ்யங்கிய, த்வனி, யுக்தி, விசேஷார்த்தங்கள், வ்யாக்யானங்கள் இலலாமல் மூலப்படி வாதம் செய்து பிர்ம்மபூநீ சாஸ்திரிகளை யோக்யதை இருந்தால் ஜயித்துக்கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கிறோம். பிர்ம்மபூநீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் த்ருடமான ஸ்ரீராம பக்தியுடன் கூடினவராய் இருக்க, எந்தவிதத்திலும் ஒரு தோஷமும் இலலாமல் இருக்கும் இவர்களிடம் யார் எந்த தோஷம் சொன்னாலும் இவர்கள் ஒன்றுக்கும் அஞ்சாமல் தைரியமாய் இருந்து ஸகல பாரத்தையும் ஸ்ரீராமனிடத்தில ஒப்பித்து ஸ்ரீராமன் தனக்கு உலகத்தில் பிரகடனம் செய்யுமாறு நேரிடக் கொடுத்த ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தை இவ்வுலகத்தில் பிரகடனம் செய்து அதிதி தேவியால் இந்திரன் எந்த மங்களத்தை அடைந்தாரோ, அதிதி தேவியால் வாமனமூர்த்தி எந்த மங்களத்தை அடைந்தாரோ, விநாதா தேவியால் கருடன் எந்த மங்களத்தை அடைந்தாரோ, கௌஸல்யா தேவியால் ஸ்ரீராமன் எந்த மங்களத்தை அடைந்தாரோ அப்படியே ஸ்ரீஸாவித்ரி தேவியால் அப்படிப்பட்ட மங்களத்தை பிர்ம்மபூநீ சாஸ்திரிகளும் அடைந்து உத்தமகீர்த்தியுடன் விளங்குமாறு ஸ்ரீராமனை பிழர்த்திக்கிறோம்.

இப்படிக்கு,

துரை எஸ். சீனிவாஸ அய்யங்கார், டிஸ்டர்.

M. S. வெங்கட்டுமய்யர், வக்லை.

N. S. சௌம்ய நாராயணயங்கார், டிஸ்டர்.

K. சீனிவாச அய்யங்கார், சப்-ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆபீஸ்

ஹெட் கிளார்க்.

பரமக்குடி மஹாஜன பிரதிநிதிகள்.

Madura, 7-12-'38.

I have listened with great pleasure the exposition of Valmiki Ramayana by the Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Vimarsakacharya,

Sri Valmikinuni Hirudhaya Tatvasara Prakasaka Sri Ramayana Siromani, Brimahsri Sirukudi Sitarama Sastri of Tanjore District. He seems to have made a thorough research of Valmiki Ramayana and has enabled us to correlate the various so-called contradictions in the said work, and has given us immense delight. For example the story of Rama's Vali-Vadha is interpreted as having been done openly and not covertly as commented upon generally and that the story of Ramayana is intended for improvement of character as Rama's virtues are highly worth following by all and that Ramayana is not intended to be interpreted for enunciation of Vadantha and as the story is of a divine character in the form of an ordinary mortal and as such, is intended to be acted upon and thus the sins of mortals are washed away and such a view has been put forward by the Sastri for the benefit of humanity and that such a story as Ramayana was sung by Kusa and Lava in Rama's presence with the accompaniments of Sruthi, Tala, and Laya, as put forward by Valmiki himself. As Ramayana was sung by them in the purity of the original text itself, the interpretation of the same by the Sastri quite in accordance with the text alone is quite appropriate and justifiable.

May God bless the Sastri with long life and prosperity and he has been benefiting the people with the true fundamental principles as enunciated in the enimitable Epic and may God be pleased to lead humanity in the only proper way of attaining salvation

V. Krishnaswamy Aiyer,
Advocate.

Madura, 11-12-'38.

Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka Sri Ramayana Vimarsakacharya Sri Valmiki Muni Hirudhaya Tatvasara Prakasaka, Sri Ramayana Siromani Brimahsri Sirukudi Sitharama Sastrigal is an eminent specialist in Bhagavan Sri Valmiki's Ramayana and deserves to be classified as a research scholar there in. His unswerving loyalty to the text of Valmiki and overflowing devotion to Sri Ramachandra and the nobility and grandeur of the heroes and heroines of the immortal epic have made it necessary for him to differ in certain matters from the views of some of the recognized commentators. He has made a very careful deep and analytical study of the book and the materials he has collected in support of his views are so valuable and arresting, that time spent in considering them will not be time spent in vain. It is satisfactory to note that the acceptance of these views of his necessarily disestablishes the defects and imperfections in the character of Sri Ramachandra and other heroes and heroines which the traditional interpretation of the texts have imported into them, without any foundation for such importation in the texts. I have no doubt that with the softening influence of years he the Pandit will grow into a power for good.

Rao Sahib N. Natesa Aiyer, B.A., B.L.,
Advocate.

கோவிற்பட்டி, 27-1-'39.

நற்சாஷிப் பத்திரம்.

கோவிற்பட்டி தெற்கு மாடவீதி, பெருமாள் கோவிலில், கோவிற்பட்டி பிராம்மண மஹாஸபையின் ஆதரவின் கீழ் சிறுருடி பண்டித பிர்மஸ்ரீ ராமாயணம் சாம்பசிவ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் புத்ரராயும், பண்டித, ஸ்ரீராம கதாமிர்த வர்ஷக, ஸ்ரீராமாயண விமர்சகாசார்ய, ஸ்ரீவால்மீகிமுரிஹ்ருதய தத்வஸார பிரகாசக, ஸ்ரீராமாயண சிரோமணி, பிர்மஸ்ரீ ராமாயணம் ஸீதா ராம சாஸ்திரிகள் அவர்களால் இந்த ஒன்பது நாளாக செய்யப் பட்ட ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண நவாஹ உபன்யாஸமான ஸ்ரீவால்மீகியின் கவிஹ்ருதயமானது மஹாஜனங்களாகிய பக்த சிகாமணிகளால் அபிவாத்தஸல்யத்துடன் கேட்கப்பட்டது. பிர்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளின் உபன்யாஸமானது ஆராய்ச்சியுடன் கூடினதாயும் படித்த புத்திமான்களால் மிகவும் சலாகிக்கத் தகுந்ததாயும் ஸ்ரீபகவானுன் ராகவணிடத்தில் உள்ள ஸாவ கல்யாண குணங்களிலும் கொஞ்சமும் தோஷம் இல்லை என்றும் இக்க்ரந்தம் நடந்த க்ரந்தமே தவிர கேவலம் எழுதப்பட்ட கதையலல என்றும், இது ராமாதிகள் இருந்து அனுபவித்த க்ரந்தமாதலால் அவனவனும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தான் தான் அனுபவித்தால்தான் இக்க்ரந்தத்தை அங்கீகரிப்பன் என்றும், உடம்பில் ரெத்தபலமுள்ளமட்டும் பால்யத்தினால் தெய்வம் கிடையாது தர்மம் கிடையாது என்று எவனும் பேசுவன் என்றும், பால்யம் அடங்கினதும், தவிர, தன் தேகத்தில் உபத்ரவம் உண்டான பிறகும் தான் தெய்வத்தையும் தர்மத்தையும் அங்கீகரிப்பன் என்றும், அவனவனும் தன் தன் தர்மத்தில் இருந்தால்தான் ஸுகமடையலாம் என்றும், அபிரியக்கூடியவனாயிருப்பவன் நித்யவஸ்துவைக் காணமுடியாதென்றும், ஞானம் பக்தி, குலம், ஆசாரம் இத்தனையும் இருந்தால்தான் பகவத் சரணாவிர்த்தத்தை அடையமுடியும் என்றும், நம்மைவிட ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அனுபவித்த பெரியோர்களால் செய்யப் பட்ட மார்க்கங்கள் எனறைக்கும் சாசவதமாதலால் அநுுகளால்

ஸகல வர்ணத்தார்களும் இது பரியந்தம் பரமஸுகத்தில் இருந்தால் இம்மார்க்கத்தை அனுஷ்டித்தல் அவசயம் என்றும், பாலயத்தில் செய்யும் பாபங்கள் செய்யும்போது பாலயத்தால் தெரியாதென்றும் அந்தியகாலம் வரும்போது அல்லது அவனவன் போராதவேளையில் தான் அதுகள் பேசுகிறதென்றும், ஆதலால் பாலயத்திலேயே பாபாதிகளுக்கு பயந்து நடக்கவேண்டுமென்றும், அவனவனும் தன் தன் குலதர்மத்தில் இருந்தால் சேஷமமடையலாம் என்றும், இக்கார்த்தத்திலும் இருப்பதால் இம்மார்க்கத்தை உத்தமர்கள் அனுஷ்டிக்கவேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கிறோம்.

ஸ்ரீமத் ராமாயணமானது குடும்பத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருவனும் எப்படி உலகத்தில் உள்ள மட்டும் விளங்கவேண்டும் என்று ஸ்தாபிப்பதாலும், தெய்வபக்தி, மாதூர்பக்தி, பிதிர்பக்தி, ஆசார்யபக்தி, பிராத்ருபக்தி, ராஜபக்தி, ராஜாக்களுக்கு பிரஜைகளிடம் அபிமானம் இப்படிப்பட்ட உத்தம தர்மங்களை வெளிப்படுத்துவதாலும், பரதாராபஹரணம், பரான்னம், மித்ர துரோகம், தர்ம விரோதம், மாதூர், பிதிர்துரோகம் அண்டினவர்களை கைவிடுதல், பொய் சொல்லல், இதுகள் கூடாதென்ற தர்மங்களையும் ஸ்தாபிப்பதால் இம்மார்க்கத்தில் இருந்தால் ஸகலரும் சேஷமமடையலாம் என்று பிரத்யக்ஷ பிரமாணமாய் இருப்பதால் உத்தமர்கள் இம்மார்க்கத்தை அனுஷ்டித்தல் உசிதம் என்றும் தெரிவிக்கிறோம். இதுகளை நாம் அனுபவித்து பகவத் குணங்களில் ஈடுபட்டு பரிஃததர்களாகி எப்பொழுதும் பகவான்டத்தில் பக்தியுடன் இருந்துகொண்டும் பிர்ம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்களும் எப்பொழுதும் எங்கும் பகவத் குணங்களைகாணம் செய்துகொண்டு திருடகாத்ரராய் விளங்குமாறு பகவானைப் பிழார்த்ததிக்கிறோம்.

இப்படிக்கு,

K. R. நாமகிருஷ்ணய்யா B.A., B.L., வக்கீல்,
பிரலிபெண்ட்.

K. கோவிந்தய்யர், வக்கீல்,
ஒருசோல் சங்கரநாராயணய்யர், } செக்ரிடரிகள்.

பிரம்மண மஹா ஸபை.

சூரோடி நவத்ரி கா ||

தகடாழி ஸஹஸாஸூஷா வணிகா: ஸஹவ: கிரு !

தயாவி ராஜமாயாயா கண்ணி த ஜநநஸம்வத: ||

கலாசகம் சுதஸை விசுந வணிகா நவநதஸை !

உதி யெசு காரணம் வதி ஸுயதாம் ஸாடினெனதா ||

(வெ தகஸவதா)

மொவிநராஜ திருகா: வாழி வாக்ய பூராணத: !

வயாழிஞ்சுஸூ ஸூநொஹிடி ஷோஷம் பஸூணி ராவவெ ||

தஸெஸவ ஸூயியஸூநொது உா கநொ ஸூயி ராவவாக் !

பூஹொ வாழிநம் ராஜ: ஜயாநெதி வடினிகி ||

பூஹொ யூஹொ வாழிநா ராஜவநு:

ஸஹூநு வுசூநாடு பவடிதாநு ஸூபூயதாநு !

ஸூஹொ ஷோஷா வபூதிஅஹூய: ||

வாவாடிஸூநு கீதிடிதாநு ஸாயுஸூத: ||

ஜயஸாயக ஸாணாஸூவாழி பூராணாவ ஹாஸகாநு !

சூழி துஸூடிஸாநு ஷீதாநு உாடிபாய ரவூத: ||

சுவயீசு ஸாஹூஹீயெடிண ராஹொ வாழிந ராஹவெ !

பூஹொ வாழிநம் ராஜ: நாவயீசு உதிநிஸூதி ||

பூஹொஸூ வயெ ஸுதா: வாவம் ஜஜ்ஜஹி ராவவ: !

கலாசகாஹொ ஹொக மிநாகாஸம்வ

காயம் காயுடாக் வூவடிஜொ ஹூஸூணஸூ ||

ஹூதாசூஸூதா வயெ ராஹொஷொ நவதடிதெ !

வெடி: ஸூஹாண ரூவெண ராஜம் உாநாயய: கிரு ||

உதிஸூதிதெ ஹூஸூதிதெ ஹூயெ ராஜாயணெ பூஹ: !

நராஹொ ஷோஷவடி ஹூயீசு ஹூமவாநு கிஷி: ||

உத்யுஸூயீசு ஹூஸூதம் ஸூஹவாக்ய பூராணத: !

யடிதெதா வாழிஹாணம் ராஜம் ஹொக: பூஸம்ஸதி ||

சுதவவ ஜநாராஜம் பூணடித விதகிடிதம் !

உத்யாழி காரணாஹொ ஸூதாராஹொ ஸூஹீத்யம் ||

சுஜம் சுஜம் விஜம்ஸ் பூவாவெஸ் புவீணதாம் ।
தவராடினெ ஞாபாநயி: ஜீவஜாயு: ப்ரயஜிதம் ॥

இ. பூ. ௦

பரஸுதகூடா இல்காஸ் காவலு நாடகாழி வுயீதி
வணிகத், செ. ஜி. வலாம்பரிவல்குலீ.

॥ ஸ்ரீநாயகி-கார வத்ரி கா ॥

[illegible]

உயரடுவாஸ் } ஸ்ரீ நிவாஸஜீ சுந்தர: எஸ். னா.
4-5-39 } Assistant, P. S. H. School. Madras.

*Agricultural College,
Coimbatore, 19-5-'39.*

Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri
Ramayana Vimarsakacharya Sri Valmikimuni Hiru-
dhaya Tatvasara Prakasaka Sri Ramayana Siromani

Srimath Valmiki Ramayana Pravachana Chakravarthi Brimahsri Ramayanam Sitharama Sastrigal son of Brimahsri Ramayanam Sambasiva Sastrigal Avl. of Sirukudi has been in Coimbatore for the last ten days delivering a course of lectures in Tamil on Srimath Valmiki Ramayana, our great National Epic to the vast audience of the place daily for about three hours between 8 p.m. and 11 p.m.

It gives the immense pleasure to express my appreciation and admiration of the wonderful and captivating manner in which the learned Sastrigal has performed this great undertaking so as to bring the benefit of listening to the story of Ramavathara to assumed audiences. The learned Sastrigal's gift of exposition of Sri Valmiki's work by means of quotations from the original so as to convince even enquiring mind as regards apparent contradictions and inconsistencies that may seem to occur here and there quotations from the original work aself from previous one subsequent kandams to maintain any intended position in the course of his discourse is indeed most marvellous and extraordinary.

Such a masterly and successful manner of bringing home to the minds hearers convictions of "Truths and Dharmas" would indeed be impossible, but for the great mastery by the scholar of the real significance and purpose of our grand and National Epic.

P. Ramaswamy Aiyer,

Retd. Sanitary Inspector.

For the Mahajanams of Coimbatore.

Ernakulam, 10-6-'39.

I had a detailed and critical discussion with this learned Pandit and Ramayana Specialist Sri Rama Kathamirtha Varshaka Sri Ramayana Vimarsacharya Sri Valmiki Muni Hirudaya Tatvasara Prakasaka Sri Ramayana Siromani Srimath Valmiki Ramayana Pravachanachakravarthi Brahmasri Ramayanam Sitarama Sastrial son of Brahmasri Ramayanam Sambasiva Sastrial Avl. of Sirukudi, Tanjore District, upon the Topic of "Vali Vadham"

He maintains the position that the generally accepted belief that Rama killed Vali, not in open battle but covertly is fallacious and without support in the texts of Valmiki Ramayana. He took me through all the relevant texts in that sacred book also the passages in other Puranas generally relied on in support of the contrary position. To me, the Sastri's position appears to be sound and is amply supported by the intrinsic evidence furnished by the Epic itself. Among the important points generally relied on in support of the opposite position are the following:—

I. The twelfth and fourteenth Sargas of Kishkinda Kanda which respectively describe the first and Second fights between Vali and Sugriva begin (Sarga 12, Sloka 14 and Sarga 14, Sloka 1) by stating that Sugriva and his followers (including Rama) each took cover behind some convenient trees. It is not expressly stated anywhere that Sri Rama changed that position and came out into the open at any time, before he aimed the fatal Bana at Vali.

II. 12th Sarga of Kishkinda Kanda 21st Sloka says that at the close of the first fight, Sugriva who

was overpowered by Vali, not finding Rama at the spot, fled to the Rishyamooka.

III. 17th Sarga, Slokas 15 to 36. When Vali fell down, he accused Rama to his face of cowardice in that the latter sent the deadly Bana covertly and without any previous warning.

IV. 18th Sarga Kishkindanda, Slokas 38 to 42 which embody Rama's reply to Vali's accusation are said to contain a tacit or implied admission of the charge by Rama himself.

V. 16th Sarga, Sloka 31. When at end of the 2nd fight, Sugriva felt himself vanquished, he looked on all sides, and on seeing this, Sri Rama took out his Bana.

VI. 12th Sarga, Slokas 25 to 35. Here, Sugriva, after he fled to Rishyamuka by reason of his defeat in the first fight, charged Rama with having broken his pledged word, and Sri Rama replied repudiating the charge and justifying himself. This tenor and purport thereof are said to imply a premeditated design and preparedness on Sri Rama's part to covertly intervene in the fight between the brothers.

There is one very important fact to be remembered in considering the arguments which the Sastri advances in support of his position. It is this:—

The Ramayana is by the unanimous verdict of Sanskrit Scholars acknowledged to be a perfect piece of poetic workmanship. The attempt of the Poet is to describe Sri Rama as a person's'y, perfect and

ideal in all respects. He is the embodiment of all the Virtues and Dharmas. This divinely inspired Poet is certainly not likely to have attributed to such a Hero of his, so heinous a lapse from Dharma, as in necessarily involved in the theory that he played the role of an assassin and killed Vali treacherously and in the dark. Conduct of that kind has been condemned in very strong terms not only by the Heroes Sri Rama and Lakshmana, but also by the Poet himself (see Yudhakanda Sarga 80 slokas 39 and 40, Sarga 44, sloka 38, Sarga 88, sloka 15 and Sarga 80, sloka 43).

The first and foremost important argument of the Sastri in support of his position is that in his narrative of the events, Valmiki does not anywhere say, either expressly or impliedly that Rama killed Vali covertly or otherwise, than in a free and open battle. On the other hand, the Poet uniformly describes the incident by using the expression "Ahavam" (war) or its synonyms (see Sarga 16, sloka 39 and Sarga 17, sloka 9 and Balakanda 1st Sarga sloka 60 and 70 etc.)

That description connotes the idea of a free and open battle. When Vali fell vanquished on the battlefield, his Vanara followers fled to his wife, Tara, and reported (see Sarga 19, slokas 11 and 13) that all the various trees and rocks which Vali so powerfully hurled against Sri Rama were shattered to pieces by his powerful Banas and that Vali was sent by him (Rama) to Yamapuri. This description of the incident negatives all idea of covert attack on the part of Sri Rama.

On the other hand, it eloquently speaks of an open battle fought with extreme violence and fierceness on either side. The Sastri's opponents' suggestion that the hurling of the trees and rocks referred to might have been one directed by Vali against Sugriva or by Sugriva against Vali is unconvincing and untenable for the obvious reason that Sri Rama's entry was after Vali's battle with Sugriva, which resulted in the vanquishment of the latter, was over,

As to the several points noted above as being against the Sastri's position, they all appear to be susceptible of being easily explained. There is no substance in points Nos. 1 and 2. The Poet nowhere says that Sri Rama or the others throughout remained where they took up their respective positions first and did not move from there. Nor is there any thing else to show that such was the case. On the other hand, there is indication in what we find in Sarga 12, slokas 25 to 36 that after the first fight began and before it ended, Sri Rama had already returned to Rishyamuka. Sugriva also after he was vanquished in the first fight, without looking for Rama at the spot, hastened back to Rishyamuka.

As to the point No. 3, Vali was in the throes of death and was, as described by the Poet himself, not in the full possession of his senses and was amply raving. The charge levelled by him against Sri Rama was part of such ravings. The Poet says so in so many words and Vali himself, when he recovered consciousness, begged Sri Rama's pardon on that identical plea.

As to the point No. 4, an unbiassed and literal interpretation of the sloka would seem to show what Sri Rama meant to say was something entirely different. Vali being a monkey and therefore a beast, it would not have been wrong on the part of a Raja to kill him by way of hunting. Sri Rama however, did not choose to act in that way. He accorded him the honour of engaging him in a regular battle.

As to point No 5, the incident does not necessarily suggest anything tangible in support of the theory of the covert attack. Its suggestion, if any, would rather appear to be just the other way. If Sri Rama had really intended a covert attack, the most opportune moment for the purpose would have been when the brothers were engaged in actual fighting. But he did not condescend to take such a mean advantage. On the other hand, he did not stir until Sugriva had been completely vanquished and intervened only after that.

With regard to the next and last point, what has been said in the previous paragraph will serve to answer it to some extent. One of the accepted Dharmas of the time was that when two warriors were actually engaged in fighting each other, a third should not intervene. Sri Rama who was particular to respect this Dharma could therefore intervene only after the battle between the brothers was finished. But before he could intervene, it was necessary for him to distinguish the one brother from the other. They (the brothers) resembled each other so minutely in all respects that it was not possible for Rama to

indentify them with certainty. Sri Rama says that it was for that reason that he did not intervene at the close of the first fight. It was to avoid this difficulty that he put a garland round Sugriva's neck, when the latter went out for the second fight.

On the strength of the above arguments and many other similar ones adduced by the Sastri, I feel fairly convinced of the soundness of the above view taken by him in regard to the Subject of "VALI VADHAM".

I would respectfully recommend to those interested in our ancient lore to study the subject critically and throw for the benefit of the general public, such further light.

I very much appreciate the Sastri's learned labours and wish him all success and prosperity.

N. R. Sahasranama Ayyar.

Retired Chief Judge, Ernakulam

N. H. School, Tiruppur, 20-8-'39.

I had great pleasure of listening to the Pandit, Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Vimarsakacharya, Sri Valmiki Muni Hirudhaya Tatvasara Prakasaka, Sri Ramayana Siromani Srimath Valmiki Ramayana Pravachana Chakravarthi Sirugudi Brimahsri S. Sitarama Sasthigal's exposition of Valmiki Ramayana during the last week. An erudite scholar and eloquent speaker he interprets Valmiki in a very convincing manner and compels the admiration as well as the attention of his audience.

K. S. Krishnamoorthi Aiyer,

Head Master.

Tiuppur, 21-8-'33.

The masterly exposition of the great Epic Valmiki Ramayana by the Pandit Sri Rama Kathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Vimarsakacharya Sri Valmiki Muni Hirudhaya Tatvasaraa Prakasaka Sri Ramayana Siromani Srimath Valmiki Ramayana Pravachana Chakravarthi Brimahsri S. Sitarama Sastrigal was enchanting and inspiring. That Sri Rama fought with Vali hiding himself and caused his death in the common version of the insident. With apt quotations and explanations he established that Sri Rama met Vali face to face in the duel and killed him. His discussions on this and other similar questions impeaching the traits in the charactar of Sri Rama, an incornation of Vishnu, reveal the high standard of critical and analytical study he has made of Valmiki Ramayana.

In the event of all the copies of Ramayana being lost, Ramayana will not be lost, as there is the living book in Brimahsri S. Sitarama Sastrigal. His mission in the life appears to be to spread the story of Sri Rama as discribed by the great Valmiki. May the Almighty bless him with success.

S. S. Katchapeswara Aiyer, B. Sc. Ag.,
Secretary, Cotton Market Committee'

யுராவிவய-2 கிஷியெ ஸெபெரா ம் ராத-3ா ||

சுவிதா ய ஹாஸ்திவயெய்யு: தாஜஸபஹிநெக ஹாமயெய
 ஸம்யதெ ஸ்ரீஜாபாபண ஸயாணாவெ ஸஜக் கிலஜ்ஜி விதா
 உணி ஸஜஸாமி உஹாவ-ஜாணி நவாநாமி ஸஜாஹாநா ம் கி
 யக் தக் ஜமத ப்ரஹிவிதாம் விராஜதி த்ராநாநாஜஸ ஸாம
 ஜ்ஜண விஜஸக ஸ்ரீஸாஸ்தி வயஜாணாஜ கிதாஸ ஸாயாபண
 வாதாநீ வாஸுநீ யாநீண உயிகுத்ய ஜமதி உஹாவபாநி
 ஹிஷநெண ஸநெகெ உஜஹி ஸாஜாஜம் ப்ரஸம்ஸஜ்ஜெ
 தஸாஜஹம் உஜ்ஜத்யாகம் வகம் ஸநெநாதி சுயாவி ஸ்ரீநாஜ
 சுயாஜத ப்ரவாஹ ப்ரவயந வாதாபெஜண ஸநகஜஹா
 ஹாமெ ஸாஸ்திவயெய்யு: ஜமதீ ஜஸம் ப்ரஹவெஹிவிதா:-

ஹம்ஸம் நவஸதீ வாமந உஜ்யாதா
 சுநீராஷ்யம் உமயதெ மஸாஜ்யஜெரி ।
 கெநாஸ வவததெரி ப்ரஹயி வெரயம்
 ஸாஸ்திவதெ ஜமதிஸாஸ்திவாஸு கீ க்யா ॥

ஐதி மொவாரு க்ருஷ்ணம் வெவாநஸ க்ருஷ்ணாஜிவ: ।
 உமஸாஸாஸநம் க்ருஷ்ணாஜி ராஜாஸாஸ ஸாஸ்திணை ॥

ஐயம்
 உபரிநீ, வணித, உ. மொவாருக்ருஷ்ண ஹாஸாஸாஸ:-

Palghat, 12-5-'40.

Pandit Sri Rama Kathamirtha Varshaka Sri
 Ramayana Vimarsakacharya, Sri Valmiki Muni
 Hirudhaya Tatvasara Prakasaka, Sri Ramayana
 Siromani Srimath Valmiki Ramayana Pravachana
 Chakravarthi, Brimahsri Ramayanam Sitarama
 Sastrigal avl. son of Pandit Brimahsri Ramayanam
 Sambasiva Sastrigal avl. of Sirugudi Tanjore Dt.
 stayed with me for last two days. He has impressed
 me as giving stayed Ramayanam very thoroughly and
 his researches appear to have been directed towards
 understanding correctly the mind of its authour

Valmiki. He presents certain portions of the story of Ramayana in a manner different from that presented by ordinary Pandits. He however supports his views by the words of the text. His presentation has the merit of freshness about it, combined with infinite labour bestowed on the subject. His presentation is mainly with a view to show the greatness of Rama as depicted by Valmiki.

(Sd.) S. K. Ramaswami Somayagiyar,
Subjudge (Retired).

Camp: Dharapuram, 19-5-'40.

Pandit Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Vimarshakacharya, Sri Valmiki Muni Hirudhaya Tatvasara Prakasaka, Sri Ramayana Siromani Srimath Valmiki Ramayana Pravachana Chakravarthi Brimahsri Ramayanam Sitharama Sastrigal, son of Brimahsri Pandit Ramayanam Sambasiva Sastrigal avl. of Sirugudi delivered a thought-provoking discourse on "Sitha Kalyanam" yesterday in the premises of Sri Kadu HanumantharayaSwamiTemple of Dharapuram on the occasion of the car festival for Sri Rama. He has made a critical study of Sri Ramayana and his interpretation of Sri Valmiki is really admirable. He is couching his exposition in choice words and his fluent in his expression. He has got logical explanations on several knotty points in Ramayana and I must say that I am very much impressed with the above discourse which I heard from him. I wish him success in his career.

(Sd.) D. S. Raja Rao,
Subordinate Judge, Mangalore.

Sri Ramajayam

P. S. Sitarama Aiyer, B.A., B.L.,
Retd., Subordinate Judge,

338, West Main St.,
Tanjore, 10-9-41

CERTIFICATE

I had the pleasure of hearing the Athyantha Rama Bhaktha, Prathivathi Bhayankara, Panditha, Sri Ramakathamirtha Varshaka, Sri Ramayana Vimarsakacharya, Sri Valmiki Muni Hiruthaya Tatvasaraprakasaka, Sri Ramayana Siromani, Sri Math Valmiki Ramayana Pravachana Chakravarthi Brimahsri Ramayanam **Sitarama Sastrigal's** discourses on Ramayana. They are very original, logical, and interesting. His method is quite novel and shows that he has minutely studied Ramayana and he has made considerable research.

Some people are inclined to criticise Sri Rama's conduct for this and that. The Pandit's object is to show that nothing could be said against Sri Rama in any respect and he relies upon the slokas in the Valmiki Ramayana itself for his interpretation. He deserves every possible encouragement for impartial critics who can realise the value of critical research.

(Sd). P. S. Sitarama Aiyer,
Retd., Subordinate Judge.

ஸ்ரீராமஜெயம் :

P. Srinivasa Aiyangar, B.A.,
Retd., Dty., Superintendent
of Police

Keladar St.,
TRICHY,
5-8-1943

ஓர் விஞ்ஞாபனம்

மஹா ஜனங்களே !

சிறுகுடி பிர்ம்மஸ்ரீ ராமாயணம் சாம்பசிவ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் புத்ரரான அத்யந்த, ராமபக்த, ப்ரதிவாதி பயங்கர, பண்டித, ஸ்ரீராம கதாமித வர்ஷக, ஸ்ரீராமாயண விமர்சகா சார்ய, ஸ்ரீவாலமீகி முரிஹருதய தத்வஸார ப்ரகாசக, ஸ்ரீராமாயண சிரோமணி, ஸ்ரீமத் வாலமீகி ராமாயண ப்ரவசனசகரவாதி பிர்ம்மஸ்ரீ சீதாராம சாஸ்திரிகளுடைய ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண உபன்யாஸங்களை இருவருஷங்களுக்கு முன் தற்செயலாகக் கேட்கும் பாக்யம் அடைந்தேன் அது முதலான அடிகளடி அவாள் உபன்யாஸங்களைக் கேட்டு வருகிறேன் சாஸ்திரிகளின் பாண்டித்யத்தைப்பற்றியும் அவர் உருக்கமாகவும் அகிலைகமாகவும் பரசங்கம செய்யும் திறமையைப்பற்றியும் பலரால் கொண்டாடப்பட்டு இருப்பது மிகப்பரவலித்தம் ஆனால் அவா தூதனாயும் வெகு ஸாமர்த்தியமாயும் அநேக அம்சங்களை விஸ்தரித்து தக்க காரணங்களுடன் அவைகளதான ஸ்ரீவாலமீகி மஹாமுனிவருடைய ஹ்ருதயார்த்தம் என்று, நிரூபண அம்மூலத்தில இருந்தே செய்யும் விதம் எனனைப் பரவசமடையா செய்கிறது.

புராணிகர்கள் பரம்பரையாக பிசகாக சொல்லிக்கொண்டு வரும் சில விஷயங்களை பலமாகக் கண்டித்து ஷே விஷயங்கள் தூலுக்கு ஒட்டாதென்று பஹிரங்கமாக நிரூபிக்கிறதினால், ஒவ்வொரு விதத்திலும் ஸ்ரீராமனுக்கு குறைவிலொமல் மேன்மையை சொல்லும் இவாளிடம் ஒருவிதமான அஸுமையை ஏற்படுத்தி இவரை நிந்திப்பது என்காதின விமூர்திருக்கிறது. உலகம் வெகு ஸாமானயமல்லவா ! உலக நிந்தனைக்கு பயந்தல்லவோ ஸ்ரீராம பிரான்கூட லோகமாதாவை திருமப அரண்யத்திலுக்கு அஸுபா நேரிட்டது. ஆதலால் ஸத்யத்தைக் க்ரஹிக்கவேண்டுமாறு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நாம் எழுதினதில் தவறுதல இருந்தால் தவறுதலை நீக்கி குணத்தை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்

இப்படிக்கு,

P. ஸ்ரீநிவாஸயங்கார்,
Retd., Dty., Superintendent of Police.

ஸ்ரீநாகஜெயம்.

“ஸ்ரீஜாஜாயண வரிஜாணம் நாம ஸ்ரீஜாய் கிஷ்டமி வஸ்யுய
தஸ்வஸாஸ் ப்ருகாபரிகா”

[illegible]

ஹொஹாவணி தஸுக்ஷா: யஜுவந்யுஷுதெவூவஹம் ஹ
மஹவஹந்தெதி ஸ்ரீஸ்தாராஜீயதிதின ப்ரவ்யாத ஸ்ரீஜ்ஜா
ராயண ஸாரவஹ்ருஹாவ ஸ்ரீகொஸெஷ்வி வஹ்வூணஹ்யா
வ்யாக்ரீயதெ! சுஷ்யசுவாரிஹ ஹிஷ்யாநவிநிஸூக்ஷம் ஸஹ்யா
வகாஸநெஸொவி நவிஜ்யதெதிஷெக்ஷ் ஸஹ்யாஸ்ய நயஸெ
ஹ்வாநிதிதிவ நகிஷவி நிவெஜநீயம் விஜயஹம்!

தஜ்ஜ்ஜாஜ்ஜஸவ்வாவ ப்ரவூநித ஸ்ரீஜ்ஜாராயண கயா
ப்ரவயநயஸீணநெநம் ஸ்ரீஸ்தாராஜஸாஸ்த்ரீணம் ஹ்வாவாநிதம்
ஸ்ரீயவதி: ஸ்ரீராஜஹ்ருணவ சுநஹ்ருஹ ரூவெண யஸிந
ராஜெணவதி: ஸாஸ்த்ரீவயெஷ்: ஸ்ரீஜ்ஜாராயண கயா ஜ்ஜ
வநெஷ்: ஸஹ்ருக்ஷம் ஹ்வ்யஸ்யதெ தஸிந் ராஜெணநவ
ஜெஜ்ஜாஜெவ சுஜ்ஜாவி ஸ்ரீஜ்ஜமவாந் ராஜஹ்ரு: வரண ரூவெ
ணாமத்ய “சுவவவவவஹ்ருஜ்ஜாந தாஸஹ்ருய:ஜயாஹ்ருய: |
தஜ்ஜ்ஜஹ்வெஷ்: ஹ்வஸ்யாஹ்ருய:ஜயாஹ்ருய: | தஸிந்ஹ்ருய:ஜ
மஹ்வாவம் ப்ரஹ்ருணவஹ்ருய:ஜயம்! ஹ்வஹ்ருய:ஜய: | ஹ்வாவ
ஹ்ருய:ஜய: | தஜ்ஜ்ஜாஜ்ஜாஜெவ | தஜ்ஜ்ஜாஜ்ஜாஜெவ ஹ்ருய:ஜ
யாவிவஷ்: வகந்நீ, தடிக, வாக்ஷகிவாஜிகம் ஹ்வூ
யஜ்ஜ ஹ்வெஷ்: ஜ்ஜாந்ஜா ஹ்ருய:ஜயாஜ்ஜாஜெவ நெஹ்ருய:ஜ
கஹ்ருய:ஜய: | தஜ்ஜ்ஜாஜ்ஜாஜெவ வஜ்ஜயம் மொவாஹ்ருய:ஜ
யாஜ்ஜ: ஸ்ரீவெவாநவஸாஹ்ரு ஸ்ரீவெஷ்:ஹ்ருய:ஜய: | ஹ்வ
ஸ்ரீராஜஹ்ருய:ஜய: |

ஸ்ரீஹம்! ஸ்ரீஹம்! ஸ்ரீஹம்!

ஹ்ருய:ஜய: }
25—7—41. }

ஹ்ருய:ஜய: }
ஹ்ருய:ஜய: |

உ
ஸ்ரீராமஜெயம்.

மஹாமஹோபாத்யாய
சிவ. தண்டபாணி தீக்ஷதர்

அதவைதஸபா
சிதம்பரம்
19—8—41

நற்சாக்ஷிப் பத்திரம்.

சிறுகுடி பிரம்மஸ்ரீ பண்டித ராமாயணம் சாமபசிவ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் புத்ரராயுப, அத்யந்த ராமபக்த பிரதிவாதி பயங்கர, பண்டித, ஸ்ரீராம கதாமிர்த வர்ஷக, ஸ்ரீராமாயண விமர்சகாசார்ய, ஸ்ரீவால்மீகிமுனி ஹருதய தத்வஸார பிரகாசக, ஸ்ரீராமாயண சிரோமணி, ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண பிரவசன சக்ரவர்த்தி பிரம்மஸ்ரீ ஸீதாராம சாஸ்திரிகளிடத்தில் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை எனது கிருஹத்தில் பலதடவை சொல்லக்கேட்டேன். பூர்வம் அவர்கள் தாதபாதாளான பிரம்மஸ்ரீ ஸாம்பசிவ சாஸ்திரிகளுடைய ஸஹபாடிகளாக நான் வெகுகாலம் பழகி இருக்கிறபடியால் அதிவாத்ஸலயத்துடன் அவர்கள் குமாரர்களான இவர்களை அவர்களாகவே பாவித்து ஆனந்திக்கிறேன். இவர்கள் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சொல்லும் அந்தந்த அர்த்தங்களையும் கேட்டு உண்மையாக நான் அனுபவித்த ஆனந்தத்தை வெளியிட்டுச் சொல்ல முடியாது. 'லோகத்தில் ராமாயண பிரவக்தாக்கள் பலர் உண்டு. இவர்கள் மறவாகன்போல் அல்ல இந்த சாஸ்திரிகளோ அந்த வால்மீகியின் உண்மையான அர்த்தத்தை ஆந்திரமாய் அனுபவிப்பதுடன் ச்ரோதாக்களையும் தன்மயமாகச் செய்து வருவதாலும், ஒவ்வொரு நவாஹீ பூர்த்திக் குள் பகவானு ஸ்ரீராமன் இவர் சொல்லும் அர்த்தங்களே ஸத்யம் என்று தான் அங்கீகரித்ததாய் மழை மூலம் காட்டி வருவதாலும் ஸ்ரீராமனுடைய க்ருபை பூர்ணம் இவர்களிடம் இருப்பதை என்போன்ற பூர்ணம் விச்வாஸத்துடன் அனுபவித்தவர்களுக்கேதான் தெரியும். ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நன்றாய் பரிசீலனை செய்து பார்த்தால் இவர்கள் சொல்லும்

பாவமே ஆந்திரமான கவி ஹ்ருதயத்தை வெளிப்படுத்துகிறது என்பது திண்ணம்

பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் வால்மீகி, ஸ்ரீராம கல்யாண குணங்களை லோக ஷேஷமத்திற்காக உலகமறிய க்ரந்த மூலம் வெளிப்படுத்தினதுபோல் இவர்களும் கவி ஹ்ருதயம் இல்லாமல் கண்டபடி உலகில் பரவும் தோஷங்களை நிவாரணம் செய்து உண்மையான கவி ஹ்ருதயம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இன்ன துதான எனபதை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஸ்ரீஸீதா ராஜீயம் என்ற ஒரு கிரந்தத்தையும், ஸ்ரீமத் வால்மீகிமுனி ஹ்ருதய தக்ஷ ஸார பிரகாசகா, என்ற கிரந்தத்தையும் ஆகாச ச்லோகங்க ளுடன் வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள். ஸர்வ லோகமும் ஸ்ரீராம கல்யாண குணங்களில்மாத்ரை குறைவில்லை என்பதை அறிந்து மேலும் ஸ்ரீராமனிடம் திருட பக்தியை அடைவதற்காக வெளிப்படுத்தியிருக்கும் இக்கிரந்தங்கள் ஸகலராலும் அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததுகள். ஸர்வ பரிபத்தையும் போக்கழகக்கூடியது ஸ்ரீராம கல்யாண குணங்களாதலால் அதுகளை இவரிடம் என்கைப்போல் நேரிட கேட்டுப்பார்த்து அனுபவித்த ஸ்ரீராம பக்தியை பிரதானமாக உடைய உத்தம மஹான்களால்தான் மிகவும் அனுபவிக்கத்தகுந்ததுகள் என்பது பிரத்யக்ஷம். பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் இப்பொழுது செய்துவரும் உபந்யாஸங்களில் ஒரு விதத்திலும் ஸ்ரீராமவனிடமும், ஸ்ரீமத்ராமாயணத்திலும் தோஷம் கிடையாது என்று ஸ்தாபிப்பதான லோகோபகாரமான காரியங்களில் முக்யமாய் ஸ்ரீராமன் வாலியை மறைந்தடிக்கவில்லை நேரிடவே அடித்தார் என்றும், கர வதத்தில் ராமன் காலைப் பிந்தி போடவில்லை என்றும், தாடகா வதத்தில் ஸ்திரீ வதம் செய்தவர் என்ற தோஷம் ஸ்ரீராமனுக்கு இல்லை என்றும், ஸ்ரீராமன், ஸீதை சுக்ரீவன் இவர்கள் எங்கும் பொய்யே சொல்லவில்லை என்றும் இப்படி பல அபூர்வமாயும், அனிதாஸாதாரணமுமான விஷயங்களை இவர்கள் குறிப்பிட்டுச் சொல்லி வருவதால் இவ்வளவும் ஸத்யமாயும், தெய்வ ஸம்மதமாயும் இருப்பதால் இவ்விதமான உண்மையான கவி ஹ்ருதயமான உபந்யாஸங்களை ஸ்ரீராமானுக்ரஹத்தால் எப்பொழுதும் இவர்கள் வெளிப்படுத்த

திக்கொண்டு ஸ்ரீலீதாராமர்களுடைய கிருபையை மேலும்
அடைந்து விளங்குமாறு பகவானை பிரார்த்திக்கிறேன்.

இப்படிக்கு,

சிதம்பரம், } (Sd.) மஹாமஹோபாத்யாய சிவ. தண்டபாணி
19—8—41. } தீக்ஷதர்.

உ
ஸ்ரீராமஜெயம்.

T. S. Balasubramania Aiyer, M.A., L.T.,
Asst. Professor, Presidency College,

MADRAS
15—11—41.

ஸ்ரீலீதாராமக்ஷணஹர தஸதுவ ஹநுஜதேத ஸ்ரீராமநாய
வரஸஹணை நம:

ஸம்ஸார வதிசுரா

ஒளவநிஷ்டே, வரவஹுஷே, யஜஸம்ஸாரவநாய ஊஸ
நயி ருபெணாவதீணே, ஹவததுவநிஷ்டேவி தடிவிநாவ
காகாஜீதி ஸ்ரீராமாயண ருபெணைஹாவதீணே-திறஹதாம் ||
நிண்டய: | தாடிஸஸாஸா ராமாயணஸா யயாவஸிதய-
தகவம் வுபெஷாஷாவதேஸ வரவரயா யயாவதவதது
தெதெஷேராமாயஸயெயு-ய-ஷாவநிஸ்து: சுதததி தெ
ஷாம்ரிதாடிவமதே | ஹவதிராமாயண-வதரதெ
கம் ஸ்ரீஸெருவ-ஷம-நா: ஸமிஸேஷிகா ஸ்ரீராமாயண
தகவாடி ரஹஸேயமுஹிதினெதிஹாவிகா: சுயபதி |
ராமாயண தகவாடி முஹணம் ம-ர-வாஷேவ கத-விதி
ஸீலீநாடிவராம: யதஷெஷாவஸி தகவாடி-ஹவிபய-
யாடிகஸா வ-ர-ஷஷாஷஸா நமாமரோஹதி | ஸவம்ஸதி
சுய-நா ஸ்ரீராமாயணவ-நம் ஜீவிகா கெவதம் வரிகு-கெலிக்
வளராணிகா: யயாயயா ஸ்ரீராமாயணம் ஹாஸாய தவயெவ

ஜாயெத, தயாதயா சுயஜாலாலாநு வரிகடூ வடுவெஜா வர
 விரகி உவநுஷுனொ வால்கிவநாநவிநிமடிதம் ஸ்ரீ
 உஜாஜாயணம் ஸவடிமெவாகுருயனி, வெடியனில விடிஷாம் றொ
 கம்! தெஹிஉவநுஷாகஸுுவா: நமணயனி சுநாதி மார-
 வரவ்வராவமதாஸெஜாவிஜநம், நவிவாரயனி வடுவஜா வரஸம்
 உவஜாநம்மணம், நவிஜயனி ஸஸாநாஸாஸலிகா நடிஜாநு
 கெவறும் யநாயயாயகி கிவவிபுருவனி ஸனதயா வாழாரயா!
 ஹன, நெதாவதாவி துவனி, கிவவுவடுவடிதயா வகவு
 லிதி கூகா சுஸம்ஸகம் ஹாநிதம்மவகூடுகெ. நமணயனி
 ததுஸம்ஸவனீவபு நளலிதீம்! யயாஹாரலியுகா:—

“ நிரவயிமணமுரெ ராஜெநிராமவிவாமவிஹுரண
 உஷிதா றொகாவடினிஷடினிகெ! வரதநஹகிம் வாவிஷெ
 ஹம் உநாமவஸவடிணம் வரிவிதம்மணெஸஷா வகெஜுமயாகிஉ-
 ஜாஸகெ || உதி ||

சுயநாஸ்ரீஉஜாஜாயணாயு ரஹஸுஸுவித: யயாஸம்
 வுஜாய உயிமதெஜாவநுஷாஸாநயதாம் ஸிரம்மவி, சுதூன
 ராஜகூ ப்ருதிவாழிவயகூ, வணிக, ஸ்ரீநாஜகயாஜ தவஷுக, ஸ்ரீ
 ராஜாயணவிஸகாஸாயு, ஸ்ரீவால்கிஉநிஹடித தஸவாரபு
 காஸக, ஸ்ரீநாஜாயணஸிரொணி, ஸ்ரீஉவால்கி ராஜாயண புவயந
 வகூவதி, ப்ருஹஸ்ரீ ஸீதாநாஸாஸுணாஉவநுஷாவெவ
 ஸீகாணடிபதொ உஜெத: வடுவடி: ஸம்ஜாத: ஸவெடிவெவெ
 வடுவமத: | விஸிஷு தாட்குவய, வாவிவய, வரவயாழி ப்ருக
 ணெஷு உமெஷுரஹித: ஷொஷ: ஸவடுருவவஹ தஹிநி
 தராஹொஷெ ||

உதம்,

பி. பஸு. ஸாருஸுபுஹணு ஸஜா ||
 (Sd.) T. S. Balasubramania Aiyer,
 Assistant Sanskrit Professor,
 Presidency College, Madras.

ஸ்ரீ ஸீதா மஹேஸ்வர ஹரி ஹரி ஹரி
ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ண வரஸூக்தி நம: ||

**“பூநீமத் வால்மீகிமுநிஹ்ருதய
தத்வஸார பிரகாசிகா”**

1. ஸ்ரீமத் ராமாயணமஹிமையும்
ஸ்ரீராமநாமமஹிமையும்.

[illegible]

குறிப்பிட்டு மேலும் யுத்தகாண்டம் 131-ம் ஸர்க்கத்தில் இந்த ராமபட்டாபிலேஷக கதையைக்கேட்டால், அந்த மஹிமையால் உத்தமிகள் அந்த ராமாதிகளைப்போல புத்ராதிகளை அடைகிறார்கள். மஹா கஷ்டங்களை அடைந்தவர்களை இக்கரந்தமானது அதிலிருந்து நிவாரணமாக்கிறது. இது சூத்திரியாதிகளால் ப்ரம்மநிஷ்டனிடமிருந்து கேட்கத்தகுந்தது. இக்கரந்த சரவணத்தால் பகவான் மிகவும் பிரீதியடைகிறார். இதனால் பிதிர் தேவதைகளும் திருபதியடைகிறார்கள். இது உத்தமதேஜஸ்ஸை அளிக்கிறது. நிதயம் தேவதைகள் ஆகாசத்தில் இந்த ராமாயணத்தை கேட்கிறார்கள். உத்தரகாண்டம் 121-ம் ஸர்க்கத்தில், இக்கரந்தத்தில், ஒரு சலோகத்தை வாசித்தாலும் அது பாபத்தைப்போக்கும், என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. ராமாயண சரவணத்தினால் ஸர்வ உத்தமபலனையும் அடையலாம். இது முழுமையும் காயத்ரீ ஸ்வரூபமாதலால் இதில் ஒரு சலோகத்தைச் சொன்னாலும் பாபத்தைப்போக்கும். நியமத்துடன் கூடின உத்தமர்களால் இது ஸத்யம்யென்று அறிந்து கேட்கத்தகுந்தது. சரேயஸ்ஸையடைய இசகிப்பவன் இதைக்கேட்பதால் அடைகிறான். புத்ராதிகளையும் அடைகிறான். அந்தியத்தில் மோக்ஷத்தையும் இஹலோகத்தில் ஸகல வைபோகத்தையும் அடைகிறான். இப்படிப்பட்ட மஹிமையுடன் கூடினது ஸ்ரீமத் ராமாயணம். இது சதுர்வித புருஷார்த்தத்தையும் கொடுக்கிறது. ஸ்ரீ ராம நாமமானது ஸுந்தரகாண்டத்தில் லீதைக்கு உயிரையளித்தது. அதாவது 36-ம் ஸர்க்கத்தில் 2-ம் ச்லோகத்தில் ஹதுமான், ராஜநாஜாஜ்ஜிதம் வெஷம் வஸஸூஷெவ்யூடூஸ்யகம் மென்று ராமநாமம் வரையப்பட்ட மோதிரத்தைப்பாரும் என்றார். இதற்குமுந்தியே ஸ்ரீராமநாமமுள்ள ராமகதை லீதைக்கு அவள தற்கொலை செய்துக்கொள்ள எண்ணியபோது சொல்ல அது அவளுக்கு உயிரையளித்தது. அதுவே யுத்தகாண்டம் 128-ம் ஸர்க்கத்தில் பரதனை உத்தேசித்து நந்திக்ராமத்தில் 14-ம் வருஷம் முடியப்போகிறதே இராகவனைக்காணோமே வராவிட்டால் அகனிபரவேசம் செய்து விடுவேன் என்றிருந்த பரதனையும் காப்பாற்றினது. ஆரண்யகாண்டத்தில் 39-ம் ஸர்க்

கம் 14-ம் ச்லோகத்தில் மாரீசன் ராவணனிடம் ராமநாமத்தைச் சொன்னாலேயே பயமாய் இருக்கிறது என்கிறான். அதாவது வுக்ஷெவ்ருக்ஷெவ் வஸ்யூதி தீரக்ஷுஷ்ஜிநாம் ஸரம் ! மூலீத யந-ஷம் ராஜம் வாஸஹஸ்தூலிவாணகம் ! சுவிராஜஸஹஸ்யாணி லீதஃ வஸ்யூதிராவண ! ராஜஹுததிஷம் ஸவ-ஹஸ்யாணாம் ப்ருதி ஹுதிஷெ ! ராஜஹவஹிவஸ்யூதி ரஹிதெ ரா க்ஷு ஸா யி வ ஜுவாஸூவ மதம் ராஜம் உஜ்ஜாதி விஸெதநஃ ! ரகாராஜீநிநாஜா கிராஜகுஹஸ்யூராவண ! ரதூநிவ ரயாஸெஸுவதூரஸம் ஸம் ஜநயநிஷெ ! என்று ராவணனைப்பார்த்து நான் ராமனை இந்த வனத்தில் மான்தோல் மரவுரி உடுத்தினவனாயும் பாசம் பிடித்த அந்தகன்போலவும் பார்க்கிறேன். இந்தவனம் முழுமையும் ராமமயமாய் பார்க்கிறேன். நான் ஆயிரக்கணக்கான ராமனைப் பார்க்கிறேன். இந்தப்படி பயப்படுகிறேன். சத்தம், ரயம், இப்படி ரகாரத்தைச் சொல்லும்போதெல்லாம் ராமனே என்று பயம் உண்டாகிறது என்றான். இப்படி ராமநாமம் சத்ருவுக்கு பயத்தை உண்டிபண்ணக்கூடியது. யுத்தகாண்டத்தில் லக்ஷ்மணன் இந்திராஜித்தைக் கொல்ல ஆரம்பித்தபோது யுத்தகாண்டம் 91-ம் ஸர்க்கம் 14-ம் ச்லோகத்தில் யஜ-ஜாதூஸாத்யஸூரஸ்ர ராஜேர ஞாஸாஸயிய-ஜிவஸாஸ-ஷெவா ! ப்ருதிஹுஃ ஸரெநெ நஃஜஹி ராவணி. இப்படி அதாவது ராமன் ஸத்யஸந்தனாயும் தர்மிஷ்டனாயும் தசரதனுக்கு பிள்ளையாயும் யுத்தத்தில் எவனும் எதிரி இல்லாதவனாயும் இருப்பானேயாகில் நீ இந்த ராவணியைக்கொல் என்றுசொல்ல, அந்த அஸ்திரம் கொன்றுவந்தது. இப்படி ராமநாமமானது ஸம்ரக்ஷண ஸம்ஹாராதி ஸர்வயோக்யதையுடன் கூடினது. பக்தர்களுக்கு ஸம்ரக்ஷணத்தையும் சத்ருக்களுக்கு பயங்கரமாயும் ஸம்ஹாரத்தையும், உத்தமர்களுக்கு இஷ்டவிரித்தியையும் உத்தமலோகத்தையும் அளிக்கக்கூடியது. என்பது ஸத்யம், என்று இப்படி நாரதரும் வாலமீகியும் ஸ்தாபித்து இருக்கிறார்கள். இப்படி ஸ்ரீராமநாமமஹிமையும் ஸ்ரீமத் ராமாயண மஹிமையும் வர்ணிக்கப்படுகிறது.

2. ஸ்ரீமத் ராமாயணம் வேதம் என்பதற்கு ஆதாரமும் ஸ்ரீராமன் வேதபுருஷனுன பீர்மம் என்பதற்கு ஆதாரமும்.

ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை செய்வதற்கு பிரம்மா வால்மீகிக்குச் சொன்னபோது பாலகாண்டம் 2-ம் ஸர்க்கம் 3-ம் ச்லோகத்தில் ராஜஸூயஸிதம் ஸவயம் கூஸ-கூஸஜ்ஜிவஸ்து ! என்று ராமனுடைய ஸர்வ கதையையும் நீர்செய்யும் என்றார் இதை ஸ்ரீராமருடையகதை என்றார். நாரதர், வால்மீகிக்குச்சொன்ன முதல் ஸர்க்கமான ஸமோத்யபத்தில் 93-ம் ச்லோகத்தில் ஹிம் வஸித்ரம் வாவஸிம் வ-ணாம் மெனெஸு ஸம்ஸிதம் ! (ஸம்ஸிதம்) ய: வஸெஜ்ஜாஜ்யஸிதம் ஸவயம்வாஸெவ: ப்ரஜ-ஹிதே ! என்று ராமசரிதத்தை வாசித்தால், அதாவது வால்மீகி நாரதரிடம் உத்தமகுணங்கள் உள்ளவன்யாரா என்றபோது அவர், அது ராமன் என்று சொல்லிவிட்டு ஸாவகுணமுள்ள அவர் சரித்திரத்தை மேலும் சொல்லி இது பரிசுத்தம் என்றார். பிறகு வால்மீகி ஸவிஸ்தாரமாய் எல்லாவற்றையும் சொன்னார். அவரே சரித்திரத்தைச் செய்தாரா என்றும் மேலே பிரமாணம்.

(இக்கர்ந்தரீதியாய் வால்மீகி பிரசேதஸ்ஸுக்கு 10-வது புத்திரர் என்று இருப்பதாலும், இவர் வேடனாயிருந்து மராமரா என்று சொல்லிக்கொண்டு இருந்து புத்தாமுடி இருந்து அதிலிருந்து வெளிவந்தவர் வால்மீகி என்பது இல்லாததாலும் ப்ருகவம்சம் என்றும் குறிப்பிட்டு இவருக்கு பார்க்கவர் என்று வம்சபேரும், வால்மீகி என்று வைக்கப்பட்டபெயரும் என்று தெரிகிறதால் மற்ற இதர புராணங்கள் இக்கர்ந்தரீதியாய் அங்கீகரிக்க இடம் இல்லை என்றும் விததார்த்தம். இது ராகவனுடைய கதையே தவிற த்வனி ப்ரதானமான காவ்யம் அல்ல என்று ஸ்பஷ்டம்) மேலும் ப்ரமமா நீர் நாரதரிடம் கேட்டபடி க்ரந்தத்தைச்செய்யும். உமக்கு ரகஸ்யமாய் நடந்ததும் வெளிப்படையாய் நடந்ததும், ஸகலமும் தெரியும், நீர் சொன்னதில் தவறுதலே கிடையாது என்று பாலகாண்டல் 2-ம் ஸர்க்கம் 36-ம் ச்லோகத்தில் கூஸ-கூஸஜ்ஜிவஸ்து ! வ-ணாம் மெனெஸு ஸம்ஸிதம் ! என்று மனஸுக்கு ரம்யமாய் இருக்கிற ராமகதையை

சீலோகமாய் செய்யும் என்றார். இதிலிருந்தும் இது, ஸ்ரீராம
 னதுகதை என்பது ஸத்யம், அதேஸர்க்கம் 37-ம் சீலோகத்தி
 லும் யாவொருபயணகயாகவகூதா ப்ருவரிஷ்விதி! என்ற
 இந்த வாக்யத்திலும் ராமாயணகதை என்றார். அதே ஸர்க்கம்
 44-ம் சீலோகத்திலும் ததௌவமதஸஜாஸஸ்யயொமம் ஸஜஜய-
 ரொவநதாஸஜவாக்யஸஃ! ரவ-வரஉரிதம் உகிபுணீதம்
 உபஸரிஸஸ்யயம் திபாஜயயம்! என்ற இந்த சீலோகத்தில்
 ரகுவரசரிதம் என்றார். உத்தரகாண்டம் 31-ம் ஸர்க்கத்தில்
 42-ம் சீலோகத்தில ஸஜஜக் ப்ருவாஸஜாஸ-தூ ப்ரு-ண-தெ
 ராவவீ-கயாம்! ஸவஜவாவாகி ப்ருவஜெதகி விஷ்ணு-
 ஸமய-தி! என்று எவன் சரத்தையுடன் ராகவனுடைய கதை
 யைக் கேட்கிறானே அவன் ஸர்வபாபத்திலிருந்து பரிகாரமாகி
 விஷ்ணுலோகத்தை அடைகிறான் என்றார். இதிலும் ராகவனு
 டையகதை என்றார். மேலும் உத்தரகாண்டம் 82-ம் ஸர்க்கம்
 16-ம் சீலோகத்தில் ஸ-ப்ருவராஜஉரிதம் ததூநு காரு வ-ரா
 கூதம் என்று ராமசரித்திரத்தைக்கேட்டார் என்றதால் இதிலும்
 ராமசரிதம் என்றார். மேலும் பாலகாண்டம் 2-ம் ஸர்க்கத்தில்
 வால்மீகியைப்பார்த்து ப்ரம்மா ரஹஸ்யம் உபகாஸம் யயுத-
 தஸ்யீதத:! ராஜஸ்யஸஹஸ்யஸித்ரு ராக்ஷஸாநாஸ ஸவஜஸ:
 வெஜெஹ்யாஸாவி யயுதம் ப்ருகாஸம் யஜிவாஸஹ:! ததூ
 வ்ருவிதிதம் ஸவஜம் விதிதம் தெஹவிஷ்விதி என்று ரகஸ்யமாய்
 நடந்ததோ வெளிப்படையாய் நடந்ததோ ஸகலமும் உமக்குத்
 தெரியும். ராமன் லக்ஷ்மணன் ராக்ஷஸர்கள் முதலிய ஸகல
 ருடையவும் ராமன் வீரதையுடன் வெளிப்படையாய் இருந்ததும்
 ரகஸ்யமாய் இருந்ததும் முதலிய ஸகலமும் தெரியும் என்று
 சொல்லியிருக்க ஸகலமும் தெரிந்து வால்மீகி க்ரந்தம்செய்தார்.
 இதை மறுபடி பாலகாண்டம் 3-ம் ஸர்க்கம் 9-ம் சீலோகத்தில்
 ரவ-வ-ஸஸ்யஉரிதம் உகார என்று வால்மீகி ரகுவம்சத்தின்
 கதையைச் செய்தார் என்று இருக்கிறது. இப்படி எல்லாம்
 தெரிந்து வால்மீகி சொல்லியிருக்கும்போது ஒவ்வொரு சீலோ
 கத்திற்கும் ராமாயணம் காவ்யம், காவ்யலக்ஷணம், வ்யங்கிய,
 த்வனி, யுக்தி விசேஷார்த்தங்கள் என்று வைத்துக்கொண்டு ராமா

யணத்திற்கு வ்யங்கியாதி அர்த்தங்கள் சொன்னால் நடந்தது ஒரு தினுஸா பலதினுஸா? நடந்தது ஒருதினுஸே தவிர பலதினுஸு இல்லையே. தவிற வ்யங்காதி அர்த்தங்கள் நடந்ததா நடக்காததா என்று கேள்வி? எல்லாம் நடந்த அர்த்தங்கள் தான் என்றால் வாச்யார்த்தத்திற்குமேல், சொல்லப்பட்டது தான் வ்யங்காதி அர்த்தங்கள் அல்லவா. இதனால் வ்யங்காதி அர்த்தங்கள் வாச்யார்த்தம் அல்ல. இப்படியிருக்க வ்யங்காதி அர்த்தங்களை நடந்த தாய்ச்சொன்னால் வெவ்வேறு அர்த்தங்களைச் சொல்வதால் அதற்கு ச்லோகங்கள் ஒன்றுமே இல்லையே. ஸர்வாகஸ்யமும் தெரியும், அதாவது ஸ்வஹம் விஜிதம் நெ ஸ்விஷ்டி கி என்று ப்ரம்மா சொல்லியிருக்கும்போது வால்மீகியே எல்லாம் சொல்லியிருக்க வ்யங்காதி அர்த்தங்கள் ஏது? ரஹஸ்யமான கன்னத்தில பொட்டுவைத்த கதையென்ன, காகாஸூர வருத்தாந்தமான கதையென்ன, இப்படி பசசையான பலகதைகளையும் பல ரஹஸ்யங்களையும் கவியே சொல்லியிருக்க வேறு வ்யங்கியாதி அர்த்தங்களால் எதைச்சொல்லுவது? எப்படி? அவருக்கு தெரியாதென்றால், எல்லாம்தெரியும் என்று ப்ரமமதேவ வாக்யமல்லவா? தெரிந்து சொன்னதாயும் வால்மீகியின் ப்ரமாணமும் இருக்கிறதே. வ்யங்காதி அர்த்தங்கள் நடக்காதது, ச்லோகங்களில் இருந்து உண்டாகிற அர்த்தங்கள் என்றால் வால்மீகியை ப்ரம்மா நடந்தகதையைச் செய்யச் சொன்னோடு தவிற நடக்காததை (வ்யங்காதி அர்த்தத்தை) செய்யச் சொல்லவில்லையே. ராமன் ராஜ்யத்தை அடைந்த பிறகு இக்ரந்தகர்த்தாவான வால்மீகி ராமாயணத்தை செய்ததாய் இருப்பதால் நடந்தபடியே ஸகலமும் தெரிந்து செய்துவிட்டதால் இவர் விட்டது ஒன்றுமே இல்லை. ப்ரம்மா, நடந்த கதையைச்சொன்னால் அதுதானே பாபத்தைப்போக்கும் என்றார். நடக்காத கதை எப்படி பாபத்தைப்போக்கும் ஆதலால் நடக்காத அர்த்தங்களான வ்யங்காதி கள் ஸ்ரீமத் ராமாயண ஸம்பந்தமட்டில் ஸகலமும் தெரிந்து வால்மீகி சொல்லிவிட்டதாய் ப்ரமாணமாதலால் தள்ளத்தகுந்ததுகள். லாமிஷா? ப்ரதிஷ்டாங்கமஹபுராண ஸ்ரீஸூக்ய யக்ருளண லிஷாநாஷெஹவயீ: கூஷெஹிதம் || என்ற இந்த ச்லோகத்

திற்கே ஒரே அர்த்தமே தவிற இரண்டாவது அர்த்தம் கிடையாது என்று ஸ்பஷ்டம். இதற்கே வயங்காதி அர்த்தம் இல்லாத போது மற்றதற்கு எப்படிவரும்? விஷயத்தை கவனிப்போம்:—

வால்மீகி ஸ்நானத்திற்கு சென்றபோது இரண்டு பக்ஷிகளில் ஒன்றான க்ரௌஞ்சபக்ஷியை ஒருவேடன் அடித்தான். ஆண்பக்ஷி அடிபட்டுவிட பெண்பக்ஷி கதறிக்கொண்டு இருக்க அதைக் கண்டவுடனே உண்டான கருணையால் எதிரில் இருந்த வேடனையும் பார்த்துவிட்டு வால்மீகி மேலே குறிப்பிட்டு இருக்கும் சலோகத்தைச் சொன்னார். இந்த சலோகம் வாயில் வந்ததும் இவர், தான், என்ன சொன்னேன் என்று எண்ணினார். இந்த சலோகமே இவர் யதனத்தில் வந்ததல்ல. ப்ரம்மா, தன் ஆக்ஞையால் வந்ததாகச் சொல்லியிருப்பதால் இவர் யதனத்தில் வந்ததல்ல என்பது ஸ்பஷ்டமே. இப்படியிருக்க இந்த சலோகம் வந்ததே. இது நமது யதனத்தில் வந்ததா தெய்வ யதனமா, என்று அதை எண்ணாமல் வந்த சலோகம், என்ன பாவத்தில், வந்தது என்று கவனித்தார். அவர் கவனிக்கும் போது பதத்தை, தப்பாகப் பிரித்துக்கொண்டு கவனித்தார். இந்த சலோகமே ராமன ராவணனைக் கொன்றுவிட்டு பட்டாபிராமனாக இருக்கிறபோது நாரதரும் வந்து வால்மீகிக்கு அவர்கேட்டபடி ராம கல்யாண குணங்களை சுருக்கமாய் நூறு ச்லோகங்களாய் சொல்லிப்போன பிறகு தான், தபஸா நதிக்கரையில் வால்மீகி வாக்கில் இது வந்தது என்பது முதலில் கடைசிபரியந்தம் ஞாபகத்தில் இருக்கவேண்டும். இப்படி இருக்க ஊமிஷாடி என்ற ஒரே பதத்தை ஊ, மிஷாடி, என்று இரண்டு, பதமாய் பிரித்துக்கொண்டு விட்டார். புத்தியில் ஒன்று பட்டால் அது மேல் ஓட்டம் ஓடும் குணமாதலால் தப்பாக பிரித்துக்கொண்டதால் புத்தியில் தப்பாகப்பட்டது. அப்படிப் பிரித்துக்கொண்டு விட்டதால் சலோகார்த்தமே விபரீதார்த்தமாய் போய்விட்டது. உள்ள அர்த்தம் என்னவென்றால் ராவணனென்றும் மந்தோதரி என்றும் பெயருடன் கூடின இரடடையான பக்ஷிகளில் ராவணனாகிற ஆண் பக்ஷியைக்கொன்ற லக்ஷ்மியாகிற, வீதையாகிற, பத்னியை உடைய, இப்பொழுது இங்கு வேடருபியாய் நிற்கும்

ராமா! நீர் துஷ்டனைக் கொன்றதால் நீடித்தகாலம் சேஷமமாய் இருப்பீர் என்பது 'அர்த்தம்'. பதத்தை தப்பாக பிரித்ததால் விபரீதமாய் ஆனும் பெண்ணுமான இரண்டு பக்ஷிகளில், காமத்தில் பீடிக்கப்பட்டதுகளில், ஒன்றைக் கொன்று விட்டதால் நீ வெகுகாலம் வாழமாட்டாய் என்று பட்டது. இது பிசகான அர்த்தமே. வேடன் வாழ்ந்தான் இல்லை என்று ஏதாவது பிந்தி தெரியுமா? பெண் பக்ஷிகதி என்ன, தெரியுமா? அது இருக்கட்டும். இந்த சாபார்த்தத்திற்கும் ராமாயணத்திற்கும் ஏதாவது லவலேசம் ஸம்பந்தமுண்டா. அப்படி ஸம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அர்த்தம் நிஜமா? பக்ஷிகள் வேடன் என்பதெல்லாம் எது. எது பரியங்கம் இருந்தது. அதுகள் எங்கிருந்து வந்தது. எங்கு, எப்பொழுது, போனது, என்ற விஷயம் ஏதாவது தெரியுமா? ப்ரம்மா, நாரதரை எதற்காக வால்மீகியிடம் அனுப்பினார்? பிறகு இவர் எதற்காக வந்தார்? இவர் சாபார்த்தத்தைச் செல்லவந்தாரா? ராமாயண ஸம்பந்த அர்த்தத்தைச் சொல்லவந்தாரா? ப்ரம்மா, வரவேண்டிய காரணம் என்ன. இவ்வளவு விஷயத்தையும், நூக்கமாய் ஆலோசனைசெய்து பார்த்தால் எந்த அர்த்தம் இக்கரந்தத்திற்காக ஏற்பட்டது? இந்த ராமாயணத்திற்கும் எந்த அர்த்தத்திற்கும் ஸம்பந்தம் இருக்கிறது என்பது தெரியும். இந்த ச்லோகம் பட்டாபிஷேகாநந்தரம், சொல்லப்பட்டதாலும், இதற்கு முதலில் சொன்ன அர்த்தம் தவிர மற்ற எந்த அர்த்தமும் பொருத்தம் இல்லாதிருப்பதாலும் இந்த ச்லோகத்திற்கும் ஒரே அர்த்தமே. இரண்டாவது அர்த்தம் கிடையாதாதலாலும் இந்த ச்லோகத்திற்கு சாபார்த்தம் கிடையாது, அனுக்ரஹார்த்தமே யாதலாலும் வால்மீகி செய்த எல்லா ச்லோகத்திற்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் என்றும் இக்ரந்தரீதியாய் வரித்தாரந்தம். சாபார்த்தம் எப்படி பிசகாகிறதென்பதை கவனிப்போம்:—

வால்மீகி சொன்னதான ஜாமிஷாடி என்ற ச்லோகத்தில் ஜாமிஷாடி என்ற ஒரே பதத்தை ஜா, மிஷாடி, என்று இரண்டாக பிரித்துக்கொண்டு விட்டதால் அர்த்தம் தப்பாகப்பட்டது. இவரே சோகத்தில் வந்ததற்கு கொளவம் கிடையாதென்று

தெரிவித்து இருப்பதாலும் இந்த ச்லோகம் சோகத்தில் வந்ததாலும் சோகத்தில் வந்தது சோகமாகாமல் ச்லோகமாகட்டும் என்று குறிப்பிட்டதால் வேடனை சபித்ததான அர்த்தம் பிசகு என்றும் மேலும் வால்மீகியே தப்பாகப்பட்ட அர்த்தத்தை எண்ணி என் வாக்கில் இப்படி வரலாமா என்று கவலைப்படுவதாய் இருப்பதால் சாபார்த்தம் தப்பு என்றும் சாபார்த்தத்திற்கும். ராமாயணத்திற்கும் யாதொரு ஸம்பந்தமும் இல்லாதிருப்பதாலும் சபிக்கப்பட்ட வேடனும் பிந்தி அழிந்துவிட்டான், அல்லது அழியவில்லை என்று அவனைப்பற்றி யாதொன்றும் தெரியாததாலும் பிந்தி பெண் பகையின்கதிரும் இன்னது ஆனது என்று தெரியாமல் இருப்பதாலும் இந்த ஜாமிஷாடி என்ற ச்லோகம் வால்மீகி வாக்கில் வருவதற்காகவே ப்ரம்மா, வேடன் பகை முதலியவைகளை தன மாயையால் சிருஷ்டித்ததாலும் இந்த ச்லோகம் வந்ததும் வேடன் பகை முதலிய ஸகலமும் ப்ரம்மாவின் மாயையாதலால் அது உடனே மறைந்து விட்டதாய்த் தெரிவதாலும் சாபார்த்தம் தப்பு என்றும் மேலும் ஒரு க்ரந்தத்தை ஆரம்பிக்கும்போது மங்களத்தில்தான் ஆரம்பிக்க வேண்டுமே தவிர அமங்களத்தில் ஆரம்பிக்கக் கூடாததாலும் சாபார்த்தம் பிசகு என்றும் இந்த ச்லோகம் சாபார்த்தமுள்ளதானால், ப்ரம்மா என அனுக்ரஹத்தால் இந்த ச்லோகம் வந்தது என்று மங்களார்த்தத்தைச் சொல்லி அவர் கவலையை நீக்கியதாய் மேல் கதையாதலாலும் ப்ரம்மா அனுக்ரஹத்தால் அமங்களமான அர்த்தம் உள்ள ச்லோகம் வந்தது என்பது உசிதமில்லையாதலாலும், இதனாலும் சாபார்த்தம் பிசகுக்காகத்தெரிவதாலும், சாபார்த்தம் உண்மையானால் ப்ரம்மாவால்மீகியிடம் வரவேண்டியதனாவசயமாதலாலும் இந்தசாபார்த்தம் உண்மையானால் நாரதர் வால்மீகிக்கு ஸம்சேஷமமான ராமாயணத்தை சொல்லவேண்டிய தனாவசயமாதலாலும் இந்த ஸம்சேஷ ராமாயணத்தினாலேயே அதையே சிந்தித்துக்கொண்டே ஸ்நானத்திற்கு செல்லும்போது தான் இந்தச் ச்லோகம் வந்ததாய் தெரிவதாலும், பிறகு ஆசரமமவந்து இந்த ச்லோகத்தைநப்பற்றி சிந்தனையில் இருக்கும் வால்மீகியைப்பார்த்து ராமன்கதை எப

படி எப்படி நடந்ததோ அப்படி அப்படியே ஸகலமும் தெரியும், நீர் க்ரந்தத்தைச் செய்யும் என்றதாலும் சாபார்த்தம் பிசகு என்று தெரிவதாலும் சலோகத்தைச் சொன்ன வால்மீகி தபபான அர்த்தத்தை எண்ணி, பெரியோர்கள் வாக்கில சேஷமமாய் இருப்பாய் என்றல்லவா வரவேண்டும், என்வாக்கில வாழ மாட்டாய் என்று வந்ததுபோல இருக்கிறதே என்று கவலைப் படுகிறாரே தவிர ஒரேபதமாக சோத்துப்பார்க்காமல் கவலைப் படுவதாய் இருப்பதால் சாபார்த்தம் பிசகு என்றும் டரம்மா உண்மையான அர்த்தத்தைக் காட்டவே வந்ததாலும், அநுகா ஹத்தால் வந்த சலோகமாதலால் அனுகாஹத்தால் தான் அறிய முடியுமாதலால் உண்மையான அர்த்தத்தை அறியமுடியாமல் கவலைப்படுவதாலும் சாபார்த்தம் பிசகு என்றும் சாபார்த்தம் உண்மையானால், ஸ்ரீமதுபாண்டியாசுரம் 1 என்று ஆரம்பப்படி முடிவு என்றால், சாபத்தில் இக்க்ரந்தம் ஆரம்பமானால் முடிவிலும் சாபத்தில் முடியவேண்டுமே. அப்படி முடிவில் இல்லை யாதலாலும் சாபார்த்தம் ஸத்யமல்ல என்றும், தவிர இக்க்ரந்தாரம்பநதில உத்தமன் யார் என்று வால்மீகிகேட்க அதற்கு நாரதர் ராமன் உத்தமன் என்படி, முடிவிலும் இக்க்ரந்தத்தில் ராமன் உத்தமன் என்றும், இக்க்ரந்தம் பாபபரிஹாரம் செய்யக் கூடியது என்று இப்படி மங்களமாய் முடிந்ததாலும் சாபார்த்தம் பிசகு என்றும் தவிர வால்மீகி கோபத்தைக்கொண்டு வேடனை சபிதது இருப்பாரேயானால், சபித்தால் அனைக்காலம் செய்ததபஸ் போய்விடுகிறது. என்று பல இடங்களில் க்ரந்தத்தில் இருப்பதால் வால்மீகி தபனை இழந்ததாய் இக்க்ரந்தத்தில் இல்லையாதலாலும் அனுகாஹத்தால் வந்த அர்த்தத்திற்கு அதுபோகும்வழியில் அததமே தவிர வேறுவழியில் இல்லை என்பது ஸத்யமாதலாலும் ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகமான பிறகு தான் ஸம்ஷேடமான, முதல ஸர்க்கம் வால்மீகிக்கு சொல்லப் பட்டதாலும் உடனே அவர் ஸ்நானத்திற்கு சென்றதாலும் நதிக்கரையில் இந்த சலோகம் வந்ததாலும் இதற்கு சாபார்த்தமே கிடையாதென்றும் அனுகாஹமான அர்த்தம் தான் என்றும் விரித்தார்தம். ஸம்ஷேடமான ராமாயணத்தை அனுப

விக்கும் வால்மீகியின் அனுபவரஸத்தை வெளிப்படுத்துவதற்
காகவே வேடனும் பக்ஷிகளும் ப்ரம்மாவால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட
தாய்த் தெரிவதால் சாபார்த்தம் கிடையாதென்றும் மேலும்
அவதாரபூர்த்தியில் வீணையை லக்ஷ்மியாயும் ராமனை விஷ்ணு
வாயும் சொல்லி இருப்பதால் இக்க்ரந்தத்திற்கு பெளலஸ்திய
வதம் என்றுபெயரும் குறிப்பிட்டு இருப்பதால் இந்த சலோக
மும் ராவணனைக் கொன்றபிறகு ராமபட்டாபிஷேகத்திற்குபிறகு
வந்ததால் (ராமாவதாரம் பூர்த்தியாகும் பரியந்தம் வெளிப
படையாய், தான் தசரதபுத்ரன் தான் என்றே எண்ணியிருக்கும்
அந்த ராமன் அபிப்ராயத்திற்கு விரோதமாய் ராமனை விஷ்ணு
என்று சொல்ல ப்ரம்மாவும் இஷ்டப்பட்டாதவராய் இந்த ஜாமி
ஷாடி என்ற ச்லோகத்தில் பெயர் குறிப்படாமல் காட்டினார்)
மேற்படி ச்லோகத்திற்கு சாபார்த்தம் கிடையாதென்றும்,
ப்ரம்மா வால்மீகி ஆச்ரமம் வந்தபோது அவரை உபசரித்து
விட்டு முன் தன் வாக்கிலிருந்து வெளிவந்த சலோகத்தைப்பற்றி
இது வேடனை சபித்ததுபோல் இருக்கிறதே என்று எண்ணிக்
கொண்டு அதனால் உண்டான சோகத்தால் அதே சிந்தனையி
லிருக்கும் வால்மீகியை ப்ரம்மா பார்த்து, ப்ரஹ்மஸூத்ரம்
மவம் ! என்று நன்றாகச்சிரித்து, அதாவது இந்த ச்லோகம் என்
ஆக்ஞையால் வந்து இருக்க இன்னதற்காக இதுவந்தது என்று
என்பாவம் புரியாமல் இப்படி தப்பர்த்தம்செய்து கவலைப்படுகி
றாரே என்று தன் சிரிப்பால் அவர் விசாரப்பபடும் சாபார்த்தத்தை
அடித்துவிட்டு இதைப்பற்றி (சாபார்த்தத்தைப்பற்றி) நீர் விசா
ரிக்கவேண்டாம் இந்த சலோகத்திற்கு அந்த அர்த்தமே கிடையாது
இந்த சலோகம் என் ஆக்ஞையால் வந்ததால் இது ராம
சரிதம். ராமசரிதம் ஸகலத்தையும் நீர் செய்யும் என்று மேலே
சொன்னதால் சாபார்த்தம் கிடையாது என்றும் இக்க்ரந்தத்
தில் பல இடங்களில் இதைப்பற்றி விசாரிக்கவேண்டாம் என்று
சொல்லி இருக்கும் இடங்களில் எல்லாம் அதைப்பற்றி விசா
ரித்து இருக்கமாட்டார்கள் என்பதையும் நன்கு அறியலாமாத
லாலும் விசாரிக்கவேண்டாம் என்றதாலேயே இவர் நினைத்த
சாபார்த்தம் கிடையாதாதலாலும் மேல் கதையிலும் ப்ரம்மா

பெளலஸ்தியவதம் என்று சொன்னபடி பக்ஷியை வேடன் அடிப் பதாய் அதாவது ராவணனை அடிப்பதாய் வால்மீகிக்குக் காட்டி (நாராயண உதிஸு-தம் என்ற இந்தபதம், ஸீதாயாஸூரிதம் உஹஸீ என்றபதம், வளையூவயம், என்றபதம், இதுகள் இந்த ஜாமிஷாடி என்ற ச்லோகத்திற்கு பிந்தினதுகள், ஆனால் ராம பட்டாபிஷேகத்திற்கு பிறகு பாலகாண்டம் முதல் ஸர்க்கம் பிறகு இரண்டாம் ஸர்க்கம், பிறகு மூன்றாம் ஸர்க்கம் நடந்தது. மூன்விஷயத்திற்கு ராவணவதமானதும் பட்டாபிஷேகம் ஆன லும் அதை ஆதாரமாய்ச் செல்லி, பிறகு இரண்டாம் ஸர்க்கம் மூன்றாம் ஸர்க்கம் அதற்கு பொருந்தி இருப்பதால் காட்டப் பட்டதே தவிர ஜாமிஷாடி என்ற ச்லோகத்திற்கு பெளலஸ்திய வதம் என்ற பதங்களை ப்ரமாணமாகச் சொல்ல இல்லை) மங் களமான ராம ஆசீர்வாத ச்லோகத்தை ப்ரம்மா உண்டுபண்ணி னார். தவிர ஜாமிஷாடி என்ற பத்திற்கு ஆத்மவதத்திற்காக காமத்தால் பீடிக்கப்பட்டவனான ராவணனைக்கொன்று தேவர் கள் அபிப்ராயத்தையும், ராவண அபிப்ராயத்தையும் பூர்த்தி செய்வித்த ராகவனை நீடித்தகாலம் கேஷமமாய் இருக்க வேண்டு மென்றாசீர்வதித்ததே தவிர வேறர்த்தமல்ல என்றும் வலித்தார் தம். தவிர நாராயணஉதிஸு-தம் என்றுபெயர் வைக்கப்பட்டு இருக்க (ப்ரம்மா, நாரதரிடம் கேட்டபடி ராமாயணத்தைச்செய் யும் என்றதால், அவர் ராமசரிதமென்றதால், அதற்கு விரோத மிலலாமல் முதலில் அந்தபேரைக் கொடுத்து பிறகு மற்றபெயர் களான, வலீதையை அபஹரித்ததால் ஸீதாசரிதம் என்பதை மத்தியிலும் பிறகு ராவணவதமாதலால் பெளலஸ்யவதம் என் பதை கடைசிபிலும் சொன்னார்.) அதில இந்த ஜாமிஷாடி என்ற ச்லோகம் இரண்டாம் ஸர்க்கத்தில் ப்ரதான ச்லோகமாய்பிருக்க, இதற்கு சாபார்த்தமானால் ராமாயணம் என்று இக்க்ரந்தத்திற்கு எப்படி பெயர்வரும்? தவிர இக்க்ரந்தத்தைப் படித்தால் ஸர்வ பாபம் போகிறது என்றிருக்க மேலும் ஒவ்வொருவனும் இஷ்ட வலித்தியடைகிறான் என்றும் இருக்க ஜாமிஷாடி என்ற ஸ்லோகத் திற்கு சாபார்த்தமானால் இக்க்ரந்தம் எப்படி படிக்கிறவனுக்கு மங்களத்தைக்கொடுக்கும்? தவிர வால்மீகி சபித்து இருந்தால்

வேடனுக்கு அது பலித்ததாய் சொல்லாததால், மற்ற ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொருவருக்கும் சாபம் பலித்ததாய் சொல்லத்தெரிந்த வால்மீகிக்கு தன்னுடைய சபிக்கப்பட்ட வேடனுக்கு பலித்ததா இல்லையா என்றறிய யோக்கியதை இல்லையா? உமக்கு ஸகலமும் தெரியும் என்ற ப்ரம்மா அனுக்ரஹம் இது தானா? இது அவசியமில்லை என்று ஏதாவது ப்ரமாணம் உண்டா? சபித்தது உண்மையானால் வாழ்ந்தான் இல்லை என்று சொல்லாவிட்டால் சாபத்திற்கு என்ன கௌரவம்? எப்போழுது, வேடனுக்கு சாபம்பலித்ததாய் இல்லையோ, எப்போழுது, பெண்பக்ஷியின் கதையும் தெரியவில்லையோ, அதனாலேயே சாபார்த்தம் ஸத்யமல்ல என்றும் இந்த லோகிஷாடி என்ற ச்லோகத்திற்கு இந்த மங்களார்த்தத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காகவே ஸம்க்ஷேபமான முதல்ஸர்க்கம் நாரதரால் வால்மீகிக்கு ப்ரம்மாவின் ஆக்கையால் சொல்லப்பட்டதாய் இருப்பதாலும், அதையே ப்ரம்மாவும் வந்து ஸ்தாபித்ததாலும், இது ஆசீர்வாதமான ச்லோகமாதலால், தான், இக்க்ரந்தம் பாராயணம் செய்கிறவனுக்கும் மங்களத்தை அளிக்கிறதென்றும் ஸ்பஷ்டம். இக்க்ரந்தத்தில் இக்கதை எப்படி போகிறதோ அது போகிறவழியில் அர்த்தம் செய்யவேண்டுமே தவிர மனம் போனபடி பதம்பிரித்தல் கூடா தென்றும் வலித்தாந்தம் ஆதலால் இக்க்ரந்தரீதியில் லோகிஷாடி என்ற ச்லோகத்திற்கு சாபார்த்தம் கிடையாதென்றும் வலித்தாந்தம். ஆதலால் வால்மீகி ராமாயணத்திற்கு பதார்த்தம் மட்டும் தான் ப்ரமாணம். ஆனால் காவ்யம் என்று பதம் உள்ள இடத்தில் வால்மீகியும், நாரதரும், ப்ரம்மாவும் என்றே மூலத்திலேயே குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள். இது முன்சொன்ன ப்ரமாணங்களிலேயே இருக்கிறது. காவ்யம் என்ற பதத்திற்கு கவிநாகூதம் காவ்யம் அதாவது கவியால் செய்யப்பட்டது என்ற மட்டில் தான் இக்க்ரந்தபடி ப்ரமாணம். ஆதலால் காவ்யம் என்ற இடங்களுக்கெல்லாம் கதை என்றே அர்த்தம் என்றும் வலித்தாந்தம். இந்த வ்யங்காதி அர்த்தங்களெல்லாம் யாரார் எந்தெந்த சாஸ்திரம் படித்தார்களோ, அந்த அந்த படிப்பைப் ப்ரகடனம் செய்யச்சொல்வது தவிர வேறு அல்ல. இந்த அர்த்

என்கிற சூரியெயை நாலு பாதத்திற்கும் சொல்லக்கூடாது. இது ஶிஜநு ஒருவனுக்குத்தான் சொல்லப்பட்டது மற்றவன் கேட்கத்தான் வேண்டுமென்று இப்படி நாரதர் விதித்ததை தான் மேலே வால்மீகி ஸ்பஷ்டமாய்வர்ணிக்கிறார். தவிற உத்தர காண்டம் (121)-ம் ஸர்க்கம் 48-ம் சலோகத்தில் ஸ்ராவயெஷிஷ்³ வாவுநாந் ஸ்ராவணெஷோஷிநெஷிநெ! என்று சரேயஸ்ஸை இச்சிக்கிரவன் ப்ராம்மணனிடம் இருந்து தினம் தினம் இதைக் கேட்டால் சரேயஸ்ஸை அடைவான் என்றார். இதிலிருந்தும் இது உத்தமவேதமாதலால் ஶ்ஷத்திரியர்களை ப்ராம்மணனிடம் இருந்து கேட்கவேண்டும் என்று. வால்மீகி விதித்ததால் அதற்காகவே அவர், பிறக்கும்போதே இரட்டைக் குழந்தைகளாகவே ஜனித்த குசலவாகளை ஸ்வீகரித்ததுக்கொண்டு அந்த ராமாயணமான வேதத்தை அத்யயனம் செய்வதற்காக ப்ரம்மதேஜஸ்ஸை அவ்விருவர்களுக்கும் அனுக்ரஹம்செய்து அதை உபதேசித்து, ஸர்வரிஷிகள் ஆசரமங்களிலும் சென்று அவர்களை கானம் செய்யும் படியும் சொன்னார். ரிஷிகளும் இக்குழந்தைகள் பரம்மதேஜஸ்ஸுடன் விளங்குவதையும் கண்டு பரமஸந்தோஷத்துடன் சரவணம் செய்தார்கள் என்று கவி குறிப்பிடுகிறார். இந்த விஷயத்தையே ஸ்ரீராகவனும் குழந்தைகளிடம் கதை கேட்க ஆரம்பிக்கும்போது பாலகாண்டம் (4)-ம் ஸர்க்கம் (27)-ம் சலோகத்தில் ஸ்ராவயதாஷிஷ்³ வாவுநாந் உநயெஷெஷுவவஷெஷெ³ என்று ப்ரம்மதேஜஸ்ஸை உடைய இவர்களிடம் இருந்து இந்த கதை கேட்கப்பட்டும் என்றார். இதிலும் பரம்மதேஜஸ் உள்ளவர்கள் என்றும் ஸ்பஷ்டம். குசலவாகள் பட்டாபிஷேகம்முடிய 27 நாளிலும் உத்தரகாண்டம் பூவபாகம் உத்தரபாகம் இரண்டையும் 6 நாளிலும் கானம்செய்து முடியும் பரியந்தம் பரம்மதேஜஸ்ஸுடன் விளங்கினார்கள். ஸ்ரீராமனிடம் கானம் செய்த பிறகு இவர்கள் ஒரு இடத்திலும்சென்று கானம் செய்யவே இல்லை. இந்த க்ரந்தத்தை உபதேசிக்கும் போது வால்மீகி ப்ரம்மதேஜஸ்ஸை அளித்தார். இது உலகத்தில் பரகடனமாகி கடைசியாய் ஸ்ரீராமனிடம் முடிந்தது. அத்துடன் அவர்கள் ப்ரம்மதேஜஸ்ஸும் மறைந்தது என்றும் கவியின்வித்தாந்தம்.

மேலும் உத்தரகாண்டத்தில் (121)-ம் ஸர்க்கத்தில் ராமாயணம் வெடிவெண் ஸ்ராவெஷ் ஸ்ராவெஷ் -ஃ ! என்று ராமாயணம் வேததுல்யம் என்றார். சிரார்த்த காலங்களில் புத்திமான்கள் கேட்டால் பிதிர்க்கள் திருப்தியடைகிறார்கள் என்றார். மேலும் சிரார்த்தகாலத்தில் வேதம் ஒன்றுதான் அத்யயனம் செய்யலாம் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். தவிற ஏன் இதை குறிப்பிடுகிறார் என்றால் ராமாயணம் முழுமையும் காயத்ரீ என்றார். ஆயிரம் ச்லோகத்திற்கு முதல் அக்ஷரம் காயத்ரீ அல்ல. அதை உத்தர காண்டம் (121)-ம் ஸர்க்கம் (45)-ம் ச்லோகத்தில் மாயத்ரீயா ஸ்ராவெஷ் தஜ்ராமாயண உந்-தஜம் ! என்று ஸர்வச்லோகமும் காயத்ரீ என்றார். அதனால் தான் அதில் ஒருபாதம் சொன்னாலும் பாபம்போகும் என்றார். இப்படி ராமாயணம் என்பது ராகவன்சரிதம் அந்தராகவன் வேதத்தின் ஹ்ருதயம் என்றும் இருக்கிறது. மேலும் இக்கார்த்தம் செய்யப்பட்டபோது ராமன் பட்டாபிராமனாக இருந்ததால் அப்பரம்மத்தினுடைய கல்யாண குணங்களுடன் கூடின இது, வேத புருஷன்களை, இது வேத மாதலால் அதனாலேயே குசலவர்களுக்கு ப்ரமமதேஜஸை அனுக்ரஹம்செய்து ராமாயணத்தையே வால்மீகி உபதேசித்தார் தவிற ராமாயண மஹிமையை வால்மீகி வர்ணிக்கும் போதும் நாரதரிடம் கேட்டபோதும் முதல் ஸர்க்கம் ராமாயணம் வேதங்களுடன் கூடினது என்று நாரதர் சொன்னபடி வால்மீகியும் ஸ்ராவெஷ் ஸ்ராவெஷ் -ஃ ! என்று சொன்ன இடத்தில் ஸமுக்ரம் ரத்னங்களுடன் கூடினதுபோல் ராமாயணமான ஸமுத்ரம் ரத்னத்தடன் கூடினது (அதாவது சிலர் சொல்வதுபோல் வ்யங்கியாதி அர்த்தங்களான ரத்னங்களல்ல) ஸ்ரீமத் ராமாயணமான ஸமுத்ரத்தில் வால்மீகியால் நாரதரிடம் கேட்கப்பட்ட எந்த ராம கல்யாணகுணங்களோ அந்த ராம கல்யாண குணங்களான ரத்னங்களுடன் கூடியதே தவிற வேறு அல்ல என்று வலித்தாந்தம். மேலும் அந்த ராமாயணமானது ஸர்வ வேதங்களுடைய மனஸுகளையும் உபஹரிக்கிறது என்றார். இது பாலகாண்டம் (3)-ம் ஸர்க்கம் (8)-ம் ச்லோகம். (மற்றொரு இடத்தில் அதாவது (4)-ம் ஸர்க்கம் (23)-ம் ச்லோகத்தில்

சூய-ஷ்டிம் வ-ஷ்டிஜநகம் வவ-ஷ்டி-தி உமொஹாம் ! என்ற இடத்தில் கேட்கிறவர்களுடைய காது வழியாய்ச்சென்று மன ஸ்ஸை அபஹரிக்கிறதென்று இங்கு தாத்தபர்யம்) தவிற வேதத்தில் சாகை, ஸம்ஹிதை என்பதுபோலும் ராமாயணத்தில் முன் ஆறுகாண்டங்கள் ஸம்ஹிதை என்றும் பின் உத்தரகாண்டம் சாகை என்றும் வால்மீகி வர்ணித்தார் வேதத்திற்கும் காண்டங்கள் ஏழு. ராமாயணத்திற்கும் காண்டங்கள் ஏழு. அதற்கு ஸ்வரம் உண்டு இதற்கும் ஸ்வரம் உண்டு என்று வால்மீகி வர்ணித்தார். இக்கரந்தமான வால்மீகி ராமாயணத்திற்கு பார்க்கவ ஸம்ஹிதை என்று பெயர் வால்மீகிக்கு பார்க்கவர் என்று பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. யுத்தகாண்டம் (131)-ம் ஸர்க்கம் (124)-ம் ஸ்லோகத்தில் வஹிதாம் ஐஷினாக்ஷதாம் ! என்று இருக்கிறது. மேலும் ஹம்ஷீம் கூடாம் என்றும் இருக்கிறது. தவிற சூஷ்டிம் வாஸீகிநாக்ஷதம் என்றும் இருக்க இந்த க்ரந்தம் முழுமையும் சூஷ்டிம் என்றார். வஹிதாயாம் என்று ஸர்க்கமுடிவிலும் கதை மத்தியிலும் காட்டினார். இப்படி மற்றும் பல பரமாணங்களாலும் முக்யமாய் வேதமாகிற இக்கரந்தத்தின் பரகடனத்தின் பொருட்டு (இங்கு சிலர் ராமாயணம், வேதார்த்தத்தை வெளிப்படுத்த வந்தது என்பார்கள். அது கிடையாது. இது ஸ்வதந்திரக்ரந்தம். ராமன்செய்த காரியங்களை வெளிப்படுத்தும் இக்கரந்தம் வேதார்த்தத்தை வெளிப்படுத்த வரவே இல்லை) குழந்தைகளுக்கு வால்மீகி உபதேசித்தார் என்றும் இருப்பதால் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் வேதமென்றே பரமாணம் இப்படி நாரதரும் வால்மீகியும் ப்ரமமதேவனும் இப்படியே ஸ்தாபிப்பதால் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் வேதம் எனறே லித்தாந்தம். எந்த புராணமும் எந்த சாஸ்திரமும் ராமாயணத்தை கட்டுப்படுத்தாது கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது ஏனென்றால் இதை வால்மீகி ஸ்வதந்திர க்ரந்தம் என்றார். மேலும் இக்கரந்தத்தில் பதம் ஆர்ஷம், கதை ஆர்ஷம், ச்லோகமே ஆர்ஷம், க்ரந்தம்முழுமையுமே ஆர்ஷம், என்று மூலத்திலேயே இப்படி பல ப்ரபோகம் இருப்பதால் இதர சாஸ்திராதி களுக்கு இது கட்டுப்படாதது. சூலீகி, இருந்தது என்பதற்கு

யுத்தகாண்டம் (122)-ம் ஸர்க்கம் (31)-ம் சலோகத்தில்
வறதெலெஃந்ரூபாயொருகாகா: வரிஜாஸ்யவரஜஷ்டாப: | சுசிறிமஜ்ஞ
உஹாதாநம் சுசிட்ஷணிவ-ரூ-வெதாத்ஜம் வறதக்ஷத்ர-குடிலிதம் சுசுந்த
ரம் ஸ்ரஹமிதி-தம் | வெதாநாம்ஸ்ரப்யம் ஸஸ்திம-ஹம் ராஜ:
வரணுவ: | என்று தசரதர் லக்ஷ்மணனைப்பார்த்தது லட்சுமண!
ஸாவதேவர்களும் இந்த புருஷோத்தமனான ராமனை அடைந்து
பூஜிக்கிறார்கள். இந்த ராமன் நிதயன் அபராஹ்வஸூரி வேதத்
தின் ஹ்ருதயம். இது ரகஸ்யமான வஸ்து ஸம்ரக்ஷணைக்காக
பூமியில் பரம்ம ஸ்ருஷ்டிக்ஞர் கட்டுப்பட்டு வருவது என்று
குறிப்பிட்டதால் ராமன் வேதபுருஷனான பரப்ரம்மம் என்றும்
வரித்தாந்தம். கவியே உத்தரகாண்டத்தில் (121)-ம் ஸர்க்கம்
(8)-ம் சலோகத்தில் வெதா: ஸ்ர ஹ்ணாஸூ-வெணமாயத், ஸவ-
ரக்ஷிணி | ஒக்ரொராயவஷட்-சு: ஸவெ-ஸூரஜந-வ்ர-தா: ||
என்று ராமன் வைகுண்டம் போகிறநாலத்தில் வேதங்கள்,
காயத்ரீ, ஒங்காரம், வஷட்காரம் இதுகளான ஸகலமும் ப்ராம்
மணரூபத்துடன் ராமனை அனுஸரித்தனுகள் என்று குறிப்பிட்ட
தால் ராமன் வேதபுருஷனான பரப்ரம்மம் என்றும் ஸ்ரீராமாய
ணம் வேதம் என்றும் வரித்தாந்தம். யுத்தகாண்டம் (120)-ம்
ஸர்க்கம் (3)-ம் சலோகம் ஷஸ்ய-ஆயநஸூ-நாநு உஹாதெவொ
ஷ்ஷஸூ: | என்று பரமசிவன் உள்பட ஸர்வதேவதைகளுடன்,
ப்ரம்மாவும் கைகளைசேர்த்து அஞ்சலிபந்தம் செய்துகொண்டு

மனுஷ்யஜந்மாவில் தன்னை அறியாமல் இருப்பதால் அஞ்சலி செய்துகொண்டு நின்றும் ராகவணைப்பார்த்து (14)-ம் ச்லோகத்தில் சுகூடரம் ஸ்ரஹஸ்த்யக்ஷம் என்று நீர் அகூடரம் நீர் ப்ரம்மம் நீர் ஸத்யஸ்வரூபம் என்றும் விராட்ஸ்ரூபி என்றும் வர்ணிப்பதால் ராமன் வேதபுருஷனான பரப்ரம்மம் என்று வலித்தாந்தம். அதே ஸர்க்கம் முழுமையுமே ராமனை பரப்ரம்மம் என்று வர்ணிப்பதால் பரப்ரம்மம் என்று வலித்தாந்தம். உத்தரகாண்டத்தில் அகஸ்தியரும் ராமனை பரப்ரம்மம் என்றதால் பரப்ரம்மம் எனறே வலித்தாந்தம். உத்தரகாண்டம் (121)-ம் ஸர்க்கம் (10)-ம் ச்லோகம் வெஷ்வீந்தாஃ உஹாதெஜாயகாகாஸம்ஸநாதநஃ ! என்று ப்ரம்மா ராகவணைப்பார்த்து நீர் வைஷ்ணவதேஜஸ்வலிலாவது ஆகாசமான பரம்மத்திலாவது கலக்கலாம் என்று சொல்ல அவரும் அப்படியே வைஷ்ணவஸ்ரவபியாகி பிறகு ப்ரம்மமானார் என்று இருப்பதால் இது வால்மீகி வாக்யமாதலால் ராமன் வேதபுருஷனான பரப்ரம்மம் என்று வலித்தாந்தம். உத்தரகாண்டம் (88)-ம் ஸர்க்கம் (10)-ம் ச்லோகம் ஸ்வஹிநாராயணஸ்ரீ-பாநு க்ஷயிஷ்வ-ஃ ப்ருதிஷ்ணிதஃ ! ஸ்வப்ரஹ்மஸ்வஹிதாநாஃ ஸ்வரஹ்மஸ்வஃ ஸநாதநஃ || என்று அகஸ்தியபகவான் நீரே நாராயணன் ஸர்வமும் உம்மிடம் விளங்குகிறது நீர் ஸாவபூதங்களுக்கும் பிரபு நீர் ஸநாதநமூர்த்தி, நீரே பரமபுருஷன் என்றதாலும் ராமன் வேதபுருஷனான பரப்ரம்மம் என்று வலித்தாந்தம். ஆரண்யகாண்டம் (44)-ம் ஸர்க்கம் (15)-ம் ச்லோகம் ஸுமித்ரை கௌஸல்யைப்பார்த்து ஸுமிய-ஃஸூராவி ஹவெகி ஸுமிய-ஃ சுஹோ மி-ஃ ப்ருஹோ-ஃ ப்ருஹ-ஃ ! ஸ்ரி-யஸ்ரீ ஸு ஹவெகி-ஃ கீ-தி-ஃ கீ-தூ-ஃ சுஜாக்ஷஜா || ஷெவத-ஃ ஷெவதாநா-ஃ ஹிதாநா-ஃ ஹிதஸ்த-ஃ என்று ஏ ! கௌஸல்யே, ராமன் ஸூர்யனுக்கும் ஸூர்யன் அக்னிக்கும் அக்னி ஸ்ரீரிக்கும் ஸ்ரீ கீர்த்திக்கும் கீர்த்திபொறுமைக்கும் பொறுமை. ஸர்வதேவதைகளுக்கும் தேவதை பூதங்களுக்கும் பூதன் என்று இப்படி வர்ணிப்பதால் ராமன் வேதபுருஷனான பரப்ரம்மம் என்ற வலித்தாந்தம்.

பாலகாண்டம் (76)-ம் ஸர்க்கம் (16)-ம் சலோகம் சுசுஷ்யம்
 உய-ஹனாரம் ஜாநாலிக்ஷாம் வ-ஹெஸூரம் | யந-ஹொவ்யவர
 உய-ஜாக் வ-ஹெதவ-வரனவ || என்று பரகராமன் ராகவணைப்
 பார்த்து நீர் அழிவிலலாதவராயும் மதுவைக்கொன்ற மதுஸூ
 தனனாயும் தேவதைகளுக்கு ரசவரனாயும் இந்த வில்லை நீர்
 நானேற்றிவிட்டதால் தெரிந்துகொண்டேன் என்று பரகராமன்
 இப்படி சொன்னதாலும் ஸ்ரீராகவன் வேதபுருஷனான பரப்ரம்
 மம் என்ற வரித்தாந்தம். பாலகாண்டத்தில் (70)-ம் ஸர்க்கத்
 தில் (20)-ம் சலோகத்தில் சுசுஷ்யவ-ஹெஸூரம் ஹொவ்யவர
 மித்யசுஷ்யம் | என்று வலிந்தார் சொன்னார். அவரே அயோத்
 யாகாண்டத்தில் (110)-ம் ஸர்க்கத்தில் (5)-ம் சலோகத்தில்
 சுகரஸவ-ஹெஸூரம் ஹொவ்யவர மித்யசுஷ்யம் | என்று அவ்
 யக்தமானதில் ப்ரம்மா உண்டானார் என்றும் ஆகாந்தில் இருந்
 தும் ப்ரம்மா உண்டானார் என்றும் வர்ணித்தார் வால்மீகியும்,
 பாலகாண்டம் (18)-ம் ஸர்க்கம் (10)-ம் சலோகம் ஹெஸூரம்
 ஜமநெயம் வ-ஹெஸூரம் ஹெஸூரம் | சளவ-ஹெஸூரம் ஹெஸூரம்
 வ-ஹெஸூரம் ஹெஸூரம் || என்று ஸர்வலோகத்தாலும் நமஸ்
 கரிக்கப்பட்ட ஜகந்நாதனை ஸாவலக்ஷணத்தினால் கூடினவனை
 கௌஸல்யாதேவி பெற்றாள் என்றதால் வால்மீகிவாக்யத்தாலும்
 பகவான் பிறக்கும்போது குறிப்பிட்டதால் ராமன் வேதபுருஷ
 னான பரப்ரம்மம் என்று வரித்தாந்தம். அந்த ப்ரம்மமே லோக
 ரகக்ஷணக்காக மனுஷ்யனாய் பிறந்து இருபட்டதால், அந் அழி
 வில்லாததால் புண்யலோகம் செல்லும்போதும் பிறந்த அதே
 சரீரத்துடன் தம்பிகளுடன் அவர்கள் சரீரங்கள் கீழேவிழாமல்
 அப்படியே விஷ்ணுபிரயாகிபிறகு ப்ரம்மமாய் மறைந்ததாய் வால்
 மீகி குறிப்பிட்டார். இதனால் ஸாக்ஷாத் ராகவன் வேதபுருஷ
 னான பரப்ரம்மம் என்றும் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் வேதம் என்றும்
 வால்மீகியின் வரித்தாந்தம்.

3. பாலகாண்டத்தில் உள்ள ஸம்கேஷபமான முதல் ஸர்க்கம் குரு சிஷ்ய பாவத்துடன் கூடியதல்ல என்ற ஸித்தாந்தம்.

ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண ஆரம்பம் முதல் ச்லோகம் என்னவென்றால் தவஹ்ரயாமிரதம் தவஹ்வாமிரதம் | நாரதம் வரிவஹ்வாமிரதம் உபநிவஹ்வம் || என்று தபஸ் என்ன, அத்யயனம் என்ன இந்த இரண்டிலும் கெட்டிக்காரராயும் பேசுகிறவர்களுக்குள் சரேஷ்டராயும் (சப்தத்தை அறிந்தவர்களுக்குள் சரேஷ்டராயும்) முநிகளுக்குள் சரேஷ்டராயும் இருக்கும் நாரதரை தபஸை உடைய வால்மீகி கேட்டார் என்று இதுதான் முதல் ச்லோகம். இப்படி இருக்க, இதில் நாரதரை குரு என்றாவது, வால்மீகி சிஷ்யரென்றாவது ஒரு பிரயோகமும் இல்லை. தவிற, நாரதர் உபதேசித்தார் என்றும் இல்லை ஆதலால் விஷயத்தை கவனித்தால் இவ்விருவர்களுக்குள் குரு சிஷ்யபாவத்திற்கு நாரதர் இவருக்கு முந்தி எப்பொழுதாவது குருவாய் இருந்தாரா அல்லது இனிமேல் வால்மீகி, தன் ஆசிரமத்தை நாடி வந்திருக்கும் நாரதரை கேழ்வை கேழ்க் கப்போவதால் குருவா எப்படி? முதலில் ஒருவன் ஒருவனை குருவாக எண்ணினால் அவரை அடைந்து நான் தங்களை குருவாய் வரிக்கிறேன். தாங்கள் அங்கீகரிக்கவேண்டும். எனக்கு ஞானோபதேசம் செய்யவேண்டும் என்று நமஸ்கரிக்கவேண்டும். பிறகு குரு அங்கீகரித்து உபதேசிப்பதை உடனேயோ, கொஞ்சகாலம் கழித்தோ செய்வார். குருவை ஆரம்பத்திலேயே கேழ்வை கேட்கமாட்டார்கள். சிஷ்யன் குரு இருப்பிடத்தை நாடிச் சென்று உபதேசம் பெற்றுகொள்ளுவது குரு சிஷ்ய முறைக்கு க்ரமம். இரண்டாவது பக்ஷம் உத்தம சிஷ்யனாகில் குரு சிஷ்யன் வீட்டை நாடிச் செல்லலாம். தவிற, நாரதர் வந்தார். அந்த குருவை வால்மீகி பூஜித்தார் என்று ஒன்றும் இல்லை. பெரியவர்கள் வந்தால் பூஜிக்கவேண்டும்; பூஜித்தார் என்று நாம் வைத்துக்கொள்வோம். தவிற, பிரம்மா வந்தார் உடனே பரபரப்புடன் வால்மீகி எழுந்து அர்ச்சிய பாத்ய ஆசனமனியங்களால் உபசரித்தார் என்று இருக்க அப்படி நாரதரை பூஜித்தார் என்றும்

சீலோகம் இல்லை. பிந்தி நாரதா போகுமபோது அவரை பூஜித்த தால முந்தி பூஜித்து இருக்கவேண்டும் என்று வைத்துக்கொள்வோம் பெரியவாளமுறைக்கு பூஜித்த அவாஸதவமே. குரு சிஷ்ய முறையில் என்பதற்குத் தான் பொருத்தம் இல்லை என்பது. மேலும் உபமானமாக வலிஷ்டா பரதனுடன் பரதவாஜா பரமம் வந்ததும் அயோத்யாகாண்டம் (89)ம் ஸர்க்கம் (4)ம் சீலோகம் ஸ்னு அரூஷாநா தூநுன 20 பரிஷ்டாநமஸ்துமி தீயாநாஸு 1 வரை மஜ்யவசீஷேந ஸாநெநாநிவாழிநக 2 என்று பரதவாஜர் அதிவேகத்துடன் அசனத்திலிருந்து எழுந்திருந்து அபகிபாதினை எடுத்துக்கொண்டு வலிஷ்டரை அடைந்தார். அவரை உபசரித்தார் என்று இருக்கிறது. ஏன் நாரதரை பூஜித்தா என்று முந்தி பிரயோகம் இல்லை பரமம் வந்தபோது பரமபாபுடன் எழுந்த உபசரித்தார் என்று இருக்க, நாரதா வந்தபோது பொலித் தெரியவில்லை போலும். கதையின் போக்கை கவனித்தால் இவர்கள் இருவரும் பரம மிசராகர் என்று தெரிகிறது. தவிர, கடைசியில், தான் ராமனைப்பற்றி கேட்டதால் அவர் தன் மனோபிராயப்படி, தான் நினைத்தபடி, அப்படியே வர்ணித்ததால் உண்டான பரேமநிகுகத்தால் அவரை பூஜித்தார் என்பது ஸ்பஷ்டம். வால்மீகி தன் அப்பாத்திற்கு வந்தவரை உத்தமன் யார்? ஸத்யவந்தன் யார்? ஸ்வமுன ஸம்பன்னன் யார்? என்று இப்படி சில கேள்விகளை தவகுந ராமனிடம் இருக்கும் பக்தியை த்ருடப்படுத்திக்கொள்வதற்காகக் கேட்டார். இது ஸ்னேகபாவமே தவிர, குரு சிஷ்யாவாவமே அல்ல. இதில் சிஷ்யன் குருவை நான் கேட்கிறபடி நீர் சொல்லவேண்டும் என்கிறார். அப்படி கேட்டதும் அவரிடம் குரு என்றால் அந்த நாரதர் நான் அறிந்து சொல்லுகிறேன் என்கிறார் அவரும் பிறகு அறிந்து சொல்லுகிறார் என்று மேலே பிரயோகம் இது தான் குரு உபதேசுக்கும் திஸுஸா சிஷ்யானையிருப்பவன் ஸத்குருவை அடையும்போதே நான் கேட்பதற்கு நீர் பதில் சொல்லும் என்று கேட்பது தான் சிஷ்யஸந்ஷணம் போலும்? (நாரதரும் வால்மீகியும் குரு சிஷ்யர்கள் என்கிற மத வரித்தாந்தத்தைப்பற்றி நாம் இப்பொழுது பேசவே இல்லை. அந்த மதத்

திற்கு அது பரமாணமே இந்த க்ரந்தத்தில் அதற்கு ப்ரமாணம் இல்லை என்றமட்டில் தான் சொல்லுகிறோம். அதற்கு அது பரமாணமே.) மேலும் குருவாகவந்தவரும் அவர் கேட்டதற்குமட்டும் பதில் சொல்லிவிட்டு சென்றுவிட்டாரே தவிர வேறு எதைப்பற்றியும் சொல்லவுமில்லை இவரும் கேட்கவில்லை. வாலமீகி தெரிந்துகொண்டிருப்பதை தான் நாரதரைக் கேட்டாரே தவிர தெரியாததைக் கேட்கவே இல்லை. தனக்கு ராமனிடத்தில் இருக்கும் பக்தியை தருடப்படுத்திக்கொள்வதற்காகவே கேட்டதாக தெரிகிறதே தவிர, வேறு ஒன்றுமே இல்லை என்பது ஸ்பஷ்டம். பிரம்மா வந்தபோது வாலமீகி நாரதரைக் கேட்டபடி ஒன்றுமே பிரம்மாவைக் கேட்கவில்லை. தன்னிடம் ஒன்றும் கேட்காமல் சிந்தனையில் இருக்கும் வால்மீகியை பிரம்மா என்ன சிந்தனை என்று கேட்க, அவர் மேலே தனக்கு உண்டான சிந்தனையைச் சொல்லுகிறார். இங்கும் குரு சிஷ்ய பாவம் சொல்லவில்லை. பிரம்மாவை தெய்வமாய் பூஜிக்கிறார் வாலமீகி என்று இருக்கிறது பிறகு பிரம்மா அவர் சிந்தனையைப்போக்கி பூமீமத் ராமாயணத்தை நாரதரிடம் கேட்டபடியும் செய்யும் ரஹஸ்யாதி ஸகலமும் நடந்தபடி தெரியும். இது என் அனுக்ரஹம் என்று சொன்னார். தெய்வமான அவர் அனுக்ரஹத்தால் வால்மீகி க்ரந்தம் செய்தார் என்று மேலே பிரமாணம். இதுவும் பிரம்மா வால்மீகி ஆசரமம் வந்து சொன்னது. ஸாக்ஷாத் பிரம்மாவை பகவான் பூலோகத்தில் பிறந்து, துஷ்டாதிகளை ஸம்ஹரித்துவிட்டு பட்டாபிராமனாக இருப்பதால் அந்த ராமப்பிரம்மத்தின் கதையை ஜகத்தில் பிரகடனமாகச் செய்யவேண்டுமென்பதற்காக வால்மீகி ராமனிடம் அதிக பிரேமையுடன் இருப்பது கண்டு பிரம்மா தன பிள்ளை நாரதரை வாலமீகியிடம் அனுப்பினால் வாலமீகி ராமனைப்பற்றி இவரிடம் கேட்பன் அதன்மூலம் ஸங்கிரஹமாய் கதையைச் சொல்லிவிட்டால் அவரிடம் ஈடுபட்ட வால்மீகியிடம் இருந்து அனுபவஞானத்தை நாம் வெளிப்படுத்தி பிறகு அவர்மூலம் உலகத்தில் பிரகடனம் ஆகும்படி கிரந்தத்தை உண்டுபண்ணி விககலாம் என்றே ப்ரம்மா நாரதரை அனுப்பினது. அதற்காகவே பிறகு ப்ரம்மாவும் தானாகவந்தது.

அதாவது தேவதைகளால் பரார்த்தித்தபடி ஸநாதநமூர்த்தி யான பகவான் ராவணவதத்திற்காக பூமியில் பிறந்தார் என்று எப்பொழுது இருக்கிறதோ இதிலிருந்து தான் கதா ஆரம்பம். பாலகாண்டத்தை பிந்தி சேர்த்தார்கள் என்கிறார்கள். தவிற அயோத்யாகாண்டம் முதல ஸர்க்கம் முதல் சலோகத்தில் பர தன் சத்ருக்ஷனுடன் மாமாவின் கருஹத்தில் புத்ர ஸ்னேகத் தால் கொண்டாடப்பட்டான் என்று கதை இருப்பதால் ஒரு கதையை இப்படி நடுவில் இருந்துதான் ஆரம்பிக்கவேண்டும், அதுதான் ரஸம் ஆதலால் கவி அயோத்யாகாண்டம் முதல ஆரம் பித்தார் என்பது ஒருகூறி. இதனால் பாலகாண்டம் கிடையாது என்று ப்ரமாணம் என்கிறார்கள். தவிற பாலகாண்டத்திற்கு ஸகல ஆதாரமும் உத்தரகாண்டத்தில் ரொமப இருப்பதால் உத்தரகாண்டமும் செய்யவில்லை எனற தீர்மானம். தவிற மற் றும் சிலர் உத்தரகாண்டத்தில் அதை வாசித்தாலேயே ச்லோ கம் போயிருக்கும் படியான சகிலியில் இதுமட்டும் வால்மீகி செய்ததல்ல என்கிறார்கள். மற்றும் சிலர் பாலகாண்டம் (2)-ம் ஸர்க்கத்தில் (44)-ம் சலோகத்தில் தடிவமதவஜ்ஜஸ வஸ்யியொமம் ஸஜஜய-ரொவநதாபடிவாக்யஸம் | ரவ-வர உரிதம் உ-நிபு-னீதம் உபபரிவஸ்யுவயம் நிபாஜயம் || என்று ஸமமான ஸந்திகளுடன் கூடினதாயும் உண்மையான அர்த்தத் துடன் கூடின வாக்யத்தால் செய்யப்பட்டதாயும் முநியால் செய்யப்பட்டதாயும் ராமனுடைய சரிதமாயும் ராவணனுடைய வதமாயும் உள்ள இக்கதையைக் கேளுங்கள் என்று இருபப தால் ராவணவதத்திற்கு பிறகு உத்தரகாண்டம் வால்மீகி செய்ய வில்லை எனற ஒருகூறி. மேலும் வால்மீகி க்ரந்தத்திற்கு பெயர் வைத்த இடத்தில் பாலகாண்டம் (4)-ம் ஸர்க்கத்தில் வளறு துவயலிதெவ உகாரஉரிதவ-க: | என்று இக்க்ரந்தத்திற்கு ராமாயணம் என்றும் பெயர் இரண்டாவது லீதாசரிதம் என் றும் பெயர் மூன்றாவதாக பெளஸத்யவதம் எனற ஒருபெயர் இப்படி மூன்றுபெயர் என்று இருப்பதால் பெளஸதியவதத் துடன் இக்க்ரந்தம். அதற்குமேல் உத்தரகாண்டம் கிடையா தென்று ஒருகூறி. பாலகாண்டம், உத்தரகாண்டத்திற்கும் பல

இடங்களில் விரோதமான கதைகள் காணப்படுகின்றன. உத்தர காண்டத்திலும் பல அனுவசயமான கதைகள் காணப்படுகின்றன. அதனால் உத்தரகாண்டம்கிடையாது என்று மற்றொருகூறி வால்மீகி பட்டாபிஷேக ஸர்க்கம் முடிந்ததும் ராமாயணத்திற்கு பலனைச் சொல்லிவிட்டதால் உத்தரகாண்டம் அவர் செய்ய வில்லை என்று மற்றொருகூறி, பலன் சொல்லிவிட்டதால் மேலே கிடையாது என்பதுவேறு. வால்மீகி 24000 ச்லோகங்களையும் (500) ஸர்க்கங்களையும் ஏழு காண்டங்களையும் செய்ததாய்ச் சொல்லியிருப்பதால் யுத்தகாண்டத்துடனேயே (537) ஸர்க்கங்கள் இருப்பதால் உத்தரகாண்டம் வால்மீகி செய்யவில்லை என்று கூறி. மேலும் சிலர் பாலகாண்டம் உத்தரகாண்டம் இரண்டும் வால்மீகி செய்ததுதான் ஆனால் பாலகாண்டம் முதல் நாலு ஸர்க்கமும் யுத்தகாண்டத்தில (131)-ம் ஸர்க்கம் அதாவது பட்டாபிஷேகத்தில் உள்ள பலசருதிகதையும் உத்தரகாண்டத்தில் பலசருதிகதையும் வால்மீகி செய்யவில்லை என்று ஒருகூறி. வால்மீகிக்கு அனுஷ்டிப், விருத்தம் தான் தெரியும் மற்ற விருத்தம் தெரியாது. ஏனென்றால் நான் (வால்மீகி) இந்தமாதிரி ச்லோகங்களைச் செய்கிறேன் என்றதால் முந்தி ஜாநிஷாடி என்ற ச்லோகம் இவர் அறியாமல் வாக்கில் வந்ததால் இந்தமாதிரி என்றதால் வேறு வ்ருத்தம் இவருக்கு தெரியாது. ஆதலால் எந்த இடத்தில் பெரியவிருத்தம் இருக்கிறதோ அத்தனையும் வால்மீகிசெய்யவில்லை என்று இது ஒருகூறி. மேலும் பாலகாண்டம் முதல் ஸர்க்கம் முதல் ச்லோகத்தில் தவவ்ராய ராயமிரதம் தவவ்ராய விஜாயம் | நாரடிம் வரிவபு உ வால்கி: கூதி வம்மவம் || என்ற தபஸ் என்ன அத்யயனம் என்ன இ: - இரண்டிலும் கெட்டிக்காரராயும் பேசுபவர்களுக்குள் ச்ரேஷ்டராயும் முனிகளில் ச்ரேஷ்டருமான நாரதரை வால்மீகிகேட்டார் என்று இருப்பதால் வரிவபு உ என்று இருப்பதால் இப்படி முதல் நாலு ஸர்க்கம் யாரோசெய்தது என்றொரு கூறி. சில கதைகள் முன்பின் விரோதமாய் தெரிவதால் அதுகள் பரவிப்பதங்கள் அதிக பாடங்களாய் இருக்கவேண்டும். ஏனென்றால் சிலது மனதுக்கு ஸமாதானப்படவில்லை. ஆதலால் சேர்த்து

இருக்கலாம் என்று ஒருகூறி இப்படி சொல்லும் இவ்வளவு கூறிக்கும் ராமாயணத்தில் ஆதாரம் இல்லையென்றும். இவ்வளவையும் எப்படி பூர்வபக்தம் செய்து உண்மை இன்னது தான் என்பதை எப்படி ஸ்தாபித்து இருக்கிறார் வால்மீகி என்பதையும் ஸப்தகாண்டங்களும், முதல் ஸர்க்கம் முதல் வால்மீகியே செய்ததென்றும் ப்ரகூழித்த அதிக பாடங்கள் என்பதே கிடையாதென்றும் ஸகலமும் வால்மீகிதான் செய்ததென்றும் எப்படி கவி ஸ்தாபித்து இருக்கிறார் என்பதை கவனிப்போம் :—

பாலகாண்டத்தில் வால்மீகி வாக்யரீதியாய் அனுவச்யமான கதை ஒன்றும் இல்லை என்று நிரூபணம். க்ரந்தாரம்பத்தில் கதாநாயகனுடைய மஹிமை இன்னது, இன்ன இன்ன குணங்களுடன் கூடினவன் என்பது தெரிந்தால் தான் மேலே அந்த அந்த குணங்கள் வர்ணிக்கப்படுகிறபோது தெரியும் என்றும் தவிர குணங்களில் கொஞ்சம்கூட மாற்றை குறைவு இல்லை என்பதை ஸ்தாபிப்பதற்காகவும் முதல் ஸர்க்கமும் பிறந்தகதையும் கல்யாணமானகதையும் இருந்தாலல்லவோ பத்னியுடனும் தம்பியுடனும் காடு சென்றாரென்று சொல்லமுடியும்? ஆதலால் பாலகாண்டத்தையும், ஜனனமான பிறகு முடிவும் சொன்னால் தான் ஸ்ரீமாத் உயஸாசுரேஸ்வரே என்று க்ரந்தம், பூர்த்தி. ஆதலால் உத்தரகாண்டத்தையும் செய்தார். கதையை நடுவில் ஆரம்பிப்பது ரஸம் என்று சொல்வது ஸரியே ஆனால் கவியானவர் நமது ரஸத்திற்கு இந்த ராமாயணத்தைச் செய்யவில்லை. இது பகவான் சரிதம் அவனுடைய கல்யாண குணங்கள் அவனுடைய ஸ்வரூபவர்ணனை அதைக் கேட்பதால் அது பாபத்தைபோக்கும் புண்யத்தையளிக்கும் என்று செய்யப்பட்டதே தவிர இந்த கதை நன்றாய் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது என்ற பட்டப்பேரை வாங்குவதற்கு கவி எழுதவில்லை. அவர் ஒன்றையும் அபேகூதிதவார் அல்ல. உத்தமர்களான ஸாதுக்கள் ஹ்ருதயத்தில்வாஸம் செய்யப்பட்ட பரபரம்மத்தின் அவதாரமாதலால் அதன் சரிதம் என்று செய்தார். ஆதலால் தான் அந்த பகவான் ஜனித்தது முதல், அதற்குகாரணம் முதலிய ஸகலத்தையும் சொல்லி அப்படியே ஸர்வகதையும் சொல்லி பிறகு முடிவையும் சொன்னார்.

அயோத்யாகாண்டத்தில் முதல ச்லோகத்தில் தேவர்களால் ப்ரார்த்திக்கப்பட்டவர் பிறந்தார் என்றதால் முந்தி, ஜனித்த கதை சொல்லி, பிறகு கல்யாணத்தையும் சொல்லி பாலகாண்டத்தை பூர்த்திசெய்யும்போது லக்ஷ்மியுடன் விஷ்ணு விளங்கினால் எப்படியோ அப்படி ராமன் விளங்கினார் என்று முடித்து இருப்பதால் அடுத்தபடி (1)-ம் ஸர்க்கத்தில் ராம கல்யாணக் குணங்களை வர்ணிக்க ஆரம்பித்ததால் அந்த குணங்கள் உள்ளவன் யார் என்பதை திருப்பிக்காட்டுவதற்காக அவதரித்தார் பகவான், அவர் இன்ன குணங்களில் இருக்கிறார் என்று கவிதன் வாக்கில் இந்த இடத்தில் தான் சொல்லுகிறார் ஆகலால் பாலகாண்டத்தில் நாரதர் இன்ன இன்ன குணமுள்ளவன் என்று சொன்னாரே தவிர வால்மீகி தன் வாக்கினால் பாலகாண்டத்தில் வர்ணிக்காததால் இங்கு வர்ணிப்பதால் அவர் இன்னார் என்பதை திருப்பிக்காட்டியதால் இதனால் அயோத்யாகாண்டத்தில் இருந்து தான் கதாரம்பம் என்பது ஒரு விதத்திலும் பொருத்தம் இல்லை. தவிர ஸப்தகாண்டத்தையுமே வால்மீகி செய்த தாய் பாலகாண்டம் (3)-ம் ஸர்க்கம் கடைசி ச்லோகத்தில் கௌரோத்தரோ காவேரீ வாஸீக்ஷிஹ-மவாநு ஷீஹி என்று உத்தரகாண்டத்தையும் வால்மீகியே செய்தார் என்ற ப்ரமாணமாதலாலும் பாலகாண்டம் (4)-ம் ஸர்க்கம் (2)-ம் ச்லோகத்தில் ஷடாஜாநிதயோதீநம் । என்று ஆறுகாண்டங்களுடன் ஏழாவது காண்டமும் செய்தார் என்று இருப்பதால் உத்தரகாண்டம் வால்மீகிசெய்தார் என்பதே ப்ரமாணம் உத்தரகாண்டத்தில் குசலவர்கள் ராம ஸன்னிதானத்தில் கானம் செய்யும்போது உத்தரகாண்டம் (106)-ம் ஸர்க்கத்தில் (27)-ம் ச்லோகத்தில் கௌரோநிஷ்டு க்ரதாநீஹ லொதீநாணி உஹாடீநா । என்று ராமனைப்பார்த்து ஆறு காண்டங்களுடன் ஏழாவது காண்டமும் மஹரிஷியினால் பண்ணப்பட்டது என்றும் அதனாலேயே உத்தரகாண்டம் (106)ம்ஸர்க்கம் (16)ம் ச்லோகத்தில் ப்ரஸீத ஜாதிதஃ ப்ரவஹ-ம-ம-நாந டி டி ஸி-தம் । என்று நாரதர் சொன்ன ஸர்க்கம்முதல் கானம் செய்தார்கள் என்றும் ப்ரமாணமாதலால் ஸப்தகாண்டமும் வால்மீகியே செய்தது என்ற விதி

தாந்தம். தவிற இரண்டாம் ஸர்க்கம் கடைசி ச்லோகத்தில் ராமசரிதமான ராவணவதத்தை கேளுங்கள் என்று சொன்ன தால் உத்தரகாண்டம் கிடையாது என்றால் இரண்டாம் ஸர்க்கம் கடைசி ச்லோகத்தை ஒத்துக்கொண்டு பேசினால் பாலகாண்டம் (3)-ம் ஸர்க்கம் கடைசி ச்லோகத்தையும் தலு'காரொட்தரெ'காவெ' வா' சி'ஹ-மவாநு ஃஷி: என்று அதாவது உத்தரகாண்டமான கதையையும் பகவானான வால்மீகி செய்தார் என்றும் நாலாம் ஸர்க்கம் இரண்டாம் ச்லோகத்தில் ஆறு காண்டங்களுடன் ஏழாவது காண்டத்தையும் செய்தார் என்கிற, ச்லோகத்தையும் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டுமாதலால் இதைக்கொண்டு உத்தரகாண்டம் செய்யவில்லை என்று சொல்லமுடியாதலால் இது பூர்வபக்ஷம். முதல் நாலு ஸர்க்கம் வால்மீகி செய்யவில்லை. அப்படியே யுத்தகாண்ட பட்டாபிஷேக ஸர்க்கத்தில் உள்ள பல ச்ருதியும் உத்தரகாண்ட பல ச்ருதியும் செய்யவில்லை என்பதையும் பூர்வபக்ஷம் செய்கிறார் அதாவது வபு' என்பது வால்மீகியே சொல்லுகிறாரே தவிற இதரர்கள் யாரும் சொல்லவில்லை. வால்மீகி, தான் செய்தேன் என்று சொல்லாமல் அவர் செய்தார் அவர் கேட்டார் என்று குறிப்பிட்டார். இது கவிகளின் ஸ்வபாவவாக்யம். இதையே இந்த கவியும் தன் வாயினாலேயே வபு' கேட்டார் என்றது தவிற பாலகாண்டம் (2)ம் ஸர்க்கம் கடைசி ச்லோகத்தில் ரவ-வர-உரித-உ-மிபுணீத- என்று முனியால் செய்யப்பட்ட ராமசரிதம் என்றார். (இது இவரிடம் மட்டும் அல்ல வெகு கவிகளிடத்திலும் உண்டு (18) புராணம் செய்த வியாஸாசார்யாள் பாகவதம் செய்தபோது அதில் ஸ்ரீஹ்மவதெ உஹாஉ-மிகுதெ! என்று வர்ணித்து இருக்கிறார்கள் (இதை உலகத்திற்கு காட்டினோமே தவிற நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை நமக்கு வால்மீகி வாக்யமே ப்ரமாணம்) ஆதலால் முதல் நாலு ஸர்க்கமும் வால்மீகி செய்ததே. நாரதர் சுருக்கமாய் வால்மீகிக்கு சொன்ன ஸம்க்ஷேப ராமாயணத்திலும் நாரதர் பலன் சொல்லியிருப்பதால் நாரதரிடம் கேட்டபடி, செய்யும் அவர் சுருக்கமாய் சொன்னார் நீர் விரிவாய் செய்யும் என்றார் ப்ரம்மா, ஆதலால் இவர் பட்டாபிஷேகம் ஆன

தும் பலச்ருதி சொன்னார் இது க்ரந்தத்தில் முதலாவது பாகம் தவிற பட்டாபிஷேகம் ஆனதும் இவா க்ரந்தம் செய்துவிட்டதால் அப்பொழுது ராமன் இருந்துகொண்டு இருப்பதால், உத்தரகாண்டம் 46-வது ஸர்க்கபரியந்தம் பட்டாபிஷேகத்திற்கு பிறகு ராவணாதி ராஷஸர் பிறந்தகதைகளை, வானர்கள் பிறந்த கதைகளை, ராவண, திக்விஜயாதிகளை ராமன் கேட்டதால் அசுர்தியர் அக்கதைகளை பட்டாபிஷேகத்திற்கு பிறகு சொன்னதால் முன் ஆறு காண்டங்களில் கதைகள் முன் நடந்ததாய் இருந்தாலும், கேட்டதுபின் ஆதலால் பிந்தித்தான் சொல்லவேண்டும் என்று (46)-வது ஸாக்கபரியந்தம் சொன்னார். இதற்கு பிறகு தான் வீதா த்யாகம். ஆதலால் இதை உத்தரகாண்டத்தில் சொன்னார். ராவண வதாரந்தரம் உலகம் பேஷமத்தையடைந்ததும் பூமி ஸௌக்யத்தை அடைந்ததையும் கண்ணூரக்கண்ட வால்மீகி ராமன் பரப்ரம்மம் என்று அவர் அறிந்தவராதலால் ஆறு காண்டபரியந்தம் அது ஸம்ஸரிதையாதலால், அது வேதமாதலால், அதற்கு பலனை முந்திச் சொல்லி பிறகு உத்தரகாண்டம் பூர்வபாகம் உத்தரபாகம் என்ற இரண்டுடன் கூடியதால் அதை முடிக்கும்போது அதற்கும் பலனைச் சொன்னார். ஆதலால் இரண்டு இடத்தில் அவர் பலன் சொல்லவேண்டியதே. ஒரு இடத்தில் பலன் சொல்லிவிட்டால் மேலே க்ரந்தம் இருக்கக்கூடாது என்ற விதியும் இல்லை. தேவதைகளால் ப்ரார்த்திக்கப்பட்டு பூமியில பகவான் பிறந்தார் என்றால் வந்தகாரியம் முடிந்த பிறகு அவர் மறைந்து விட்டார் என்று அந்த முடிவையும் சொன்னால் அல்லவோ க்ரந்தம் பூர்த்தி. ஆதலால் அல்லவோ க்ரமப்படி ஸமாப்தமும் ஆயிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ஆதலால் ஸமாப்தமானது உத்தரகாண்டமாதலால் அதையும் அவரேசெய்து பலனையும் சொன்னார் என்பதே ப்ரத்யக்ஷம். உத்தரகாண்டம் பாலகாண்டம் இரண்டும் வால்மீகி செய்யவில்லை என்றால் இக்க்ரந்தம் செய்தவர் யார், எவ்வளவு செய்யப்பட்டது, எந்த ஸமயம்? யார் செய்யச்சொன்னது, ஏன் செய்யவேண்டும், என்ற ஒன்றுமே தெரியாது, யார்கேட்டது என்பதும் தெரியாமல்போகும். ஸம்சேஷபமான முதல் ஸர்க்கம்

இருக்கக்கொண்டு தான், பின் காண்டங்கள் எல்லாம் இதுகால பரியந்தம் இருக்கிறது, இல்லா விட்டால் பரமதோஷங்கள் ராமாதிகளிடம் ஏற்பட்டுவிடும். ஆதலால் இது ஸரியலல என்று தள்ளிவிடுவார்கள் அதில் கலயாணகுணங்களைப் ப்ரசனம் செய்து அதுகளின் ஸ்தாபனம் அதிலேயே செய்யப்பட்டு பிந்தினதற்கு ஜீவனாக நிற்கிறது. உத்தரகாண்டம் (46) பரியந்தம் ராவணாதிகள் பிறந்ததும் பௌருஷாதிகள் வர்ணிக்கப்படுகிறது உத்தரகாண்டம் இல்லை என்றால் ராவணாதிகள் பிறந்து திக்விஜயம் செய்த பௌருஷலக்ஷணவர்களை இல்லை என்றால், ராவணன் பிறந்ததே இல்லாதபோது வாழ்ந்தகதை ஏது. பாலகாண்டம் இல்லை என்றால் ராமாதிகள் பிறந்த கதையே இல்லாதபோது காடுபோனகதையும் இருந்தகதையும் என்ன நிஜம் ஆதலால் ஸகலகதையும் உண்டு என்பதும் உத்தரகாண்டம் பாலகாண்டம் இரண்டும் வால்மீகியே செய்தார் என்றும் ஸ்தாபனம்.

உத்தரகாண்டம் பாலகாண்டம் இரண்டும் இல்லை என்றால் பாக்கி ஐந்து காண்டமுமே இல்லை. இந்த ஐந்து காண்டங்களுக்குள்ளே முன்பின் விரோதங்கள் பல இடங்களில் இருக்க இப்படி விரோதமாய் ஒருகவி செய்வரா இப்பொழுது முன் விரோதமான பாகத்தை காட்டுகிறோம். இதை எதற்காகக் காட்டுகிறோம் என்றால், பாலகாண்டம் உத்தரகாண்டம் இரண்டும் வால்மீகி செய்யவில்லை என்றால் ஒருரிஷி இட் ௫ முன்பின் விரோதமாய் செய்யமாட்டார். ஆதலால் ரிஷி அதே அல்ல என்பதற்காக சொல்லுகிறோம். இரண்டையும் ஒதுக்கக்கொண்டால் பாக்கி ஐந்தையும் ஒதுக்கக்கொள்ளலாம் விவரத்தைக் கவனிப்போம்:—தசரதவாக்யத்திலும் கூனிவாக்யத்திலும் வால்மீகி வாக்யத்திலும் வீதாவாக்யத்திலும் இராமருக்கு பலபத்னி என்பதும் ஒரேபத்னி என்பதும் இருப்பதால் கவிகதை நடந்தபிறகு எழுதுவதால் முன்பின் விரோதம் இதில் எதுரிஜம்?

ஓர் உத்தமக்ரந்தத்தை ஆரம்பித்தபோதே சோகத்தில் பகூதியை அடித்த கதையில் ஆரம்பித்தால் (இப்படிலோக அபிப்ராயம்) இது ஆரம்பிக்கும் முறையல்ல சோகத்தில் வந்தது

சீலோகமாகட்டும் என்கிறார் என்று வாலமீகி முன்பின் சொல்லியிருப்பதாலும் யுத்தகாண்டத்திற்கும் ஆரண்யகாண்டத்திற்கும் விரோதம். ரிஷிகளிடம் ராக்ஷஸபூண்டுகள் முழுமையும் அழிப்பதாய்சொல்லிவிட்டு ராவணன் சரணுகதிகெய்தால் ராமன்ரக்ஷிப்பேன் என்கிறா இது நேறிடவிரோதம் ஸுந்தரகாண்டத்திற்குள் ஸுந்தரகாண்டம் விரோதம். அயோத்யாகாண்டத்தில் தசரதர், பரதன் ராஜ்யத்தை இசசித்தால் தனக்கு கர்மா செய்யக்கூடாது என்கிறார். ஆதியில் கைகேயிக்கு ராஜ்யத்தை சல்கம் வைத்து இருந்தால் தசரதன் இப்படிச் சொல்லுவரா? பிறகு அப்பாக்கொடுத்த ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள் என்கிறார் வலிஷ்டர் இதில் எது நிஜம்? இப்படி ஏராளமான விரோதங்கள் உண்டு. இத்தனையும் ஸர்வஸந்தேகங்களுக்கும் ஸமாதானம் பாதிக்குமேல் பாலகாண்டத்திலும் உத்தரகாண்டத்திலும் தான் ஸமாதானம் ஏற்படுவதால் பாலகாண்டம் உத்தரகாண்டம் இரண்டுமே வாலமீகி தான் செய்தார் என்பது ஸ்பஷ்டம்.¹

வாலமீகிக்கு எல்லா வருத்தமும் தெரியும். இது பரம்மா அனுக்ரஹம் பாலகாண்டம் (2)-ம் ஸர்க்கத்தில் உபாஸஸூதா ஸ்லகெஃ உநொஸஸெஃ தஸாஸூ ராஜஸூ சாரக்ஷிதி-ஹாஸு என்று இதிலிருந்து வாலமீகிக்கு ஸர்வ வருத்தங்களும் தெரிகிறது என்பது பரம்மா அனுக்ரஹத்தால் என்பது ஸ்பஷ்டம்.

தவிற உத்தரகாண்டம் வாலமீகி சகிலி அல்ல என்று சிலர் கக்ஷி, எத்தனை மஹாவித்வானாலும் இந்த க்ரந்தத்தில் மட்டும் அவர்கள் ஸாமார்த்தியம் பலிக்காது பாக்கி ஆறுகாண்டங்களும் என்னசகிலியோ அதேசகிலியில் தான் உத்தரகாண்டம் இருக்கிறதே தவிற வேறு அல்ல. உத்தரகாண்டம் என்னசகிலியோ அதே சகிலியில் தான் முன் ஆறுகாண்டங்களும் இருக்கிறது. இதில் கொஞ்சமும் வித்யாஸமில்லை உத்தரகாண்டம் இல்லை என்று சொல்லவேண்டும் என்பதற்காக பிடிவாதமான பேசைத் தவிற வேறு அல்ல. கதகம்முதலிய அனேக வ்யாக்யானங்கள் மூலத்திற்கு விரோதமாய் இருப்பதால் இந்த வ்யாக்யானங்களும் மூலத்திற்கு விரோதமானவை தள்ளத்தகுந்தவைகள். (கோவிந்தராஜ்யம்; திரித்தியம், திலகம், ராமானுஜ்யம் தனி

சீலோகி தர்மாகூதம், உடாரி, சிரோமணி, பூஷணம், முநிபாவப்ர
காசிகா, விரோதபஞ்ஜனி, வெங்கடாத்வரி, கதகம், சதுரார்த்தி,
வால்மீகி ஹ்ருதயம், வீரராகவீயம், சிதிகண்டவயாக்யானம்,
ஸ்ரீனிவாஸீயம், மஹேச்வதீக்ஷிதீயம், ஆதி மத்வாச்சார்யார்
செய்த தாத்பர்ய நிர்ணம், அப்பய்யதீக்ஷிதர் செய்த ராமாயண
ஸாரஸங்கிரஹம், ஆதி வைஷ்ணவாச்சார்யார் செய்த பாதுகா
ஸஹஸ்ரம், அபயபரதானஸாரம், ரகுவீரகத்யம், இப்படி (25)
வ்யாக்யானங்கள் பரியந்தம் பலதேசங்கள் நாலு திக்குகளிலும்
சென்று அங்கங்கு ப்ரதான வ்யாக்யானங்களை எல்லாம் நன்றாய்
ஆராய்ந்து கவி பாவத்திற்கு விரோதமான பாவங்களை எல்லாம்
வர்ஜித்து அனுக்ரஹத்தால் கவி பாவத்தை அறிந்து இக்க்ரந்தம்
எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. வால்மீகி ராமாயணத்திற்கு எந்த
வ்யாக்யானங்களைக் கொண்டும் வித்தாரந்தம் செய்யமுடியாது.
வ்யாக்யாதாக்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் படிப்பைக்காட்டி
இருக்கிறார்களே தவிர ஒருவராவது கவியின் ஹ்ருதயத்தை
அறிந்து வெளிப்படுத்தவே இல்லை என்பதை எங்கும் எந்த ஸுத
விலும் என்றைக்கும் குறிப்பிடுகிறோம். நாம் அனுக்ரஹத்தால்
வெளிப்படுத்தும் இவ்விஷயங்களில் அபிப்ராயபேதம் உள்ளவர்
கள் தாராளமாய் வ்யங்கியாதி ஆததங்கள் இல்லாமல் வ்யாக்
யானங்கள் இல்லாமல் மூலப்படி யோகயதை இருந்தால் நம்மை
பொது ஸுதவரில் இக்க்ரந்தத்திற்கு என்று உழைத்தவர்களை,
விவஹாரகோடி தெரிந்தவர்களை, மத்யஸ்தராக வைத்துக்
கொண்டு ஜெயித்துக்கொள்ளலாம். ஸுதவரில் பேசுபவர்கள்
அக்க்ரந்தத்தை நன்றாய் ஆராய்ச்சி செய்தவர்களாய் இருக்க
வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கிறோம்.) உத்தரகாண்டத்தை
இவர்கள் (பண்டிதர்கள்) ஜாஸ்தியாய் வாசிக்காததால் சொல்
லும் காரணம் தவிர வேறு அல்ல. இது நிற்க வால்மீகி
பௌஸ்த்யவதம் என்று பெயர் வைப்பதற்கு முந்தி ராமாயணம்
என்று பெயர்வைத்தார். ராமாயணம் என்ற மொத்தமானபெயர்,
எப்பொழுது உண்டோ அதில் உத்தரகாண்டம் உண்டு என்று
ஸ்தாபனம். ஆதியில் தேவதைகள் பகவானை நாலு காரியத்
கூதச் செய்வதற்காக உம்மை நாலுபாகம் செய்துக்கொண்டு

பிறக்கவேண்டும் என்றார்கள். அதாவது:—ராவணவதம், இந்திரஜித்துவதம், மூன்றுகோடி கந்தர்வர்கள்வதம் லவணஸூரவதம். இப்படி இந்த நாலில் ராமன் ராவணவதத்தையும் லக்ஷ்மணன் இந்திரஜிதது வதத்தையும் செய்தார்கள். இது யுத்தகாண்டத்துடன் முடிந்தது. உத்தரகாண்டத்தில் தான் பரதன் செய்த மூன்றுகோடி கந்தர்வர்கள் வதமும் சத்ருக்னன் செய்த லவணஸூரவதகதையும் இருக்க உத்தரகாண்டம் வால்மீகி செய்யவில்லை என்றால் இந்த இரண்டுபேர்கள் பரதனும் சத்ருக்னனும் எதற்காக பிறந்தார்கள்? ஆதலால் இதுகள் அனாவசயமான பேச்சைத்தவிற வேறு ஒன்றுமில்லை. இதுகளை கவனிக்கஸப்தகாண்டமும் வால்மீகி செய்தார் என்றே லித்தாந்தம். (மேலும் வால்மீகி பாலகாண்டம் (3)-ம் ஸர்க்கம் கடைசியில் பட்டாபிஷேகத்திற்கு பிறகு லீதாத்யாகத்திற்கு பிறகு கொஞ்சகாலம் இருந்ததும் குறிப்பிட்டதால் உத்தரகாண்டம் உண்டு என்றும் லித்தாந்தம்) பாலகாண்டம் உத்தரகாண்டம் இரண்டுக்கும் விரோதமே கிடையாது. உண்டு என்று சிலர் எண்ணம். இல்லவே இல்லை. (இக்காரந்தம் பக்தி ஒன்று தவிற, வ்யாகர்ணாதி ஆறு சாஸ்திரங்களை அறிந்த மஹா வித்வான்களாலும் அறியமுடியாது. அதிகப்படிப்பினால் சண்டை, ஒன்று போடலாமே தவிற கவிஹ்ருதயத்தை ஒருக்காலும் அறியமுடியாது. அறிய வேண்டுமேயானால், ஒரு விஷயத்தை ஸ்தாபிக்கிறேன். என்பவனிடத்தில், விவாதத்திற்கு போகவேபோகாமல் எக்கரந்தத்தில் ஸ்தாபிக்கிறேன் என்கிறானே அக்கரந்தத்தை திருப்பித் திருப்பி சிலவருஷங்கள் பக்தியுடன்வாசித்தால், தானே அவனுக்குத்தெரிந்த அர்த்தங்கள் நமக்கும் கிடைக்கும். ஒருவன் ஸ்தாபிக்கிறேன் ஒரு தர்மத்தை என்று தர்மவழியிலே இறங்கி ஸ்தாபிக்க ஸகலரையும் எதிர்க்கிறோம் என்று நின்றுவிட்டால் அவன் எத்தனைவருஷம் 'அதில் உழைத்து இருப்பனே அத்தனைவருஷம் தானும் உழைக்கவேண்டும் தவிற அத்துடன் அவனை ஒருக்காலும் எவனாலும் ஜயிக்கமுடியாது என்றும் எண்ணவேண்டும். ஏனெனில் பக்தியை முன்னிட்டு நிற்பவனாதலால் அவனுடைய பக்தி எப்படியோ என்று எதிராளி எண்ணவேண்டும். இக்காரந்தத்திற்கு பக்தி தான் பரதானம் என்றும் லித்தாந்தம்.

பாலகாண்டம் (4)-ம் ஸர்க்கம் (2)-ம் ச்லோகத்தில் உதா
 விஸ்தாஹஸுராணி ப்ராகாநாஸ்துவாநுஷி: தயாவஸ்தாநு
 வஸுஷ்டாணாநிதயோதரம் | என்று வால்மீகி (24000) இரு
 பத்தினாலாயிரம் ச்லோகங்களையும் (500) ஐநூறு ஸர்க்கங்
 களையும், ஏழுகாண்டங்களையும் செய்தார் என்பது இதற்கு அர்த்தம்.
 இது ரிஷிவாக்யமே. இப்பொழுது உலகத்தில் என்ன சொல்லு
 கிறார்கள் என்றால் ச்லோகங்கள் (24000) இருபத்தினாலாயிரத்
 திற்குமேல் (24536) ச்லோகங்கள் இருக்கிறது. (எந்த அச்
 சுப்பிரதி, எட்டுப்பிரதி புஸ்தகப்படியும் (24500)-க்கு குறைய
 வில்லை) ஆதலால் இந்த (536) ச்லோகங்கன் கூட இருக்கிற
 தால் இதுகள் சேர்க்கப்பட்ட ச்லோகங்கள் என்பதும் ஸர்க்
 கங்கள் (500) என்று இருக்க (537) ஸர்க்கங்கள் யுத்தகாண்டம்
 உள்பட இருப்பதால், உத்தரகாண்டம் தவிர இருப்பதால், உத்
 தரகாண்டம் அதனால் கிடையாது, யுத்தகாண்டத்திலேயே (37)
 ஸர்க்கங்கள் கூடப்போய் விட்டதால் உத்தரகாண்டம் வால்மீகி
 செய்யவில்லை என்று ஒருகூறி. ஆனால் காண்டத்தில் ஏழு என்
 பதும்மும் ஸரியாய் இருக்கிறது. ஆனால் அது வால்மீகிசெய்ய
 வில்லை என்று கூறி. சிலர் இங்கு யுக்தி சொல்லுகிறார்கள் ஆறு
 காண்டங்களுக்கு ஐநூறு ஸர்க்கம் என்று வைத்துக்கொள் என்
 கிறார்கள். இது ஒரு விதத்திலும் பொருத்தம் அல்ல. வால்மீகி
 அவர்வாயினால் ப்ரகூழ்ப்தம் அதிக பாடம் என்று சொல்லாத
 போது இந்த கல்பனையே உதவாது, இக்கர்ந்தம் போகும் வழி
 யைக் கவனித்தால் என்ன தெரிகிறதென்பதை கவனிப்போம்.
 வால்மீகி முதலில் ச்லோகங்கள் கணக்கையும், பிறகு ஸர்க்கங்
 கள் கணக்கையும், பிறகு காண்டங்கள் கணக்கையும், சொன்னார்.
 அதன்படி ச்லோகம் (24536) இருக்கிறது. ஸர்க்கங்கள் (537)
 யுத்தகாண்டம் உள்பட இருக்கிறது. உத்தரகாண்டம் 121,
 சிலபுஸ்தகங்களில் ப்ரகூழ்ப்தம் அதிக பாடங்கள் என்று கணக்கு
 தள்ளிப்போட்டு இருக்கிறார்கள். அதன்படி சிலதில் 91, சிலதில்
 111, இப்படி இருக்கிறதுகள். இப்பொழுது $537 + 121 = 658$
 ஸர்க்கங்கள் ஆகிறது. ச்லோகங்கள் 24536. காண்டங்களைப்
 பற்றி ஸம்சயம் இல்லை. இப்படி விரோதம் வருகிறதே என்று

யோசனை? உத்தரகாண்டத்தை சேர்த்துத்தான் வால்மீகி ச்லோகக்கணக்குச் சொல்லியிருக்கிறார். 24536 என்பது ஸர்க்கங்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிறதே என்று யுத்தகாண்டபரியந்தம் ச்லோகங்களை கூட்டிப்பார்ப்போம் என்றால் (20000) இருபத்தினூறாம் ச்லோகங்கள் தான் இருக்கிறது. ஆதலால் ஆறுகாண்டங்களுக்கு ஐநூறு ஸாகங்ககள் என்று சொல்லும் முக்தி ஸரியல்ல. உத்தரகாண்டம் சேர்த்தால் மொத்தத்திற்கு (536) ச்லோகங்கள் தான் கூட இருக்கிறது. ஆதலால் தவருதல் இல்லை. இப்பொழுது விஷயத்தைக் கவனிக்க இதனாலும் உத்தரகாண்டம் சேர்த்தால் தான் (24000) ச்லோகங்கள் வரும் ஆதலாலும் உத்தரகாண்டம் இந்த கவி செய்யவில்லை என்று சொல்லமுடியாது. இப்பொழுது இக்கர்ந்தம் போகும்வழியில் ஸமாதானத்தை கவனித்தால் என்ன ஸ்தாபனம் என்றால் கதை நடந்த பிறகே இக்கர்ந்தம் செய்யப்பட்டதால் மஹர்ஷி வாக்யத்தில் தாரையாக ச்லோகங்கள் வந்துகொண்டு இருப்பதால் வந்தது (24536) தான். கணக்குக்காக ஒரு நிதானம் சொன்னது, அவ்வளவு தான். (24000) என்றால் (536) அல்லது (500) கூடவும் இருக்கலாம் குறைந்தும் இருக்கலாம் அதற்குமேலும் கீழேயும் போகக்கூடாது பத்தினூறாகணக்கில் (536) ஒரு பொருட்டல்ல என்று ஸ்பஷ்டம். தவிர இந்த ஸமாதானம் ஸர்க்கங்களுக்கு அல்ல. ஏனெனில் ச்லோகங்களை வைத்து ஸர்க்கங்களும், காண்டங்களுமே தவிர ஸாகங்களை வைத்து ச்லோகம் அல்ல. ஆதலால் பந்தியைக்கவனிக்க ஸர்க்கங்கள் வாசிக்க ரொம்ப பெரிய தாய் யிருக்கிறதென்று ஸர்க்கங்களை பிந்தினவர்கள் சிறியதாகச் செய்து இருக்கிறார்கள். வால்மீகி ஸ்வயம் வாக்யத்தில் ஸமுஷாநிதம் என்று இருக்கிறது. இருந்தும் அல்ல. என்று ஸர்க்கங்கள் பெரிதாய் யிருக்கிறதாலும் வாசிக்க சரமப்பட்டு சின்னதாக் கிவிட்டார்கள். இதில் ஸந்தேகமே இல்லை. ஆதலால் காண்டங்களிலும், ச்லோகங்களிலும் வித்யாஸம் இல்லாதபோது ஸர்க்க வித்யாஸம் ப்ரமாணம் அல்ல இக்கர்ந்தத்திற்கு ச்லோகம் ப்ரதானமாதலால் அதை வைத்துத்தான் ஸகலமுமாதலால் ச்லோகத்தை வைத்துத்தான் ஸகல ப்ரமாணமும் செய்யவேண்டும். ஆதலால் ஸப்தகாண்டமும் வால்மீகிசெய்ததே என்று விரித்தர்ந்தம்.

இக்கர்ந்தத்தில் பரக்ஷிப்த ஸர்க்கங்கள், அதிகபாட ஸர்க்கங்கள் என்று சிலர் சிலரால் போடப்பட்டு இருக்கிறதே. அந்த ஸர்க்கங்கள் ஒன்றுமே பரக்ஷிப்தமும் அல்ல. அதிகபாடமும் அல்ல எந்த கதைகளை எல்லாம் பரக்ஷிப்தம் அதிகபாடம் என்று பிசகாக அச்சடித்து இருக்கிறார்களோ, அத்தனைக்கதைகளும் இக்கர்ந்தத்திற்கு ஜீவனாபிருக்க எப்படி இவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதுதான் தெரியவில்லை. கேட்டால் எதாவது வயாக்யானத்தை காட்டுகிறார்கள். இந்த பண்டிதர்கள் சில இடங்களில் வயாக்யானங்களை ஒத்தாக்கொள்ளச் சொன்னால் மாட்டோம் என்கிறார்கள். சில இடங்களில் வயாக்யானம் வேண்டுமாம். இது என்ன முறையோ தெரியவில்லை. இவர்கள் பரக்ஷிப்தம் அதிகபாடம் என்று சொன்னகாரணம் உத்தர காண்டத்தை வாலமீகி செய்யவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தகாண்டம் உபபட உள்ள (537)-ல் (37) குறைத்து (500) ஆகவும் செய்யவேண்டும் என்று, எது ரீஜமோ அதை (அதாவது சலோகங்களை) தள்ளிவிடுகிறார்கள் இது என்ன முறையோ. இப்படி பரக்ஷிப்தம் அதிகபாடம் என்று ஸர்க்கங்களை போட்டவர்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் இக்கர்ந்தத்தில் பரிசயம் மட்டு என்றும் ஒன்றும் பரக்ஷிப்த அதிகபாடமே அல்ல என்றும் நாம் ஸ்தாபிக்கத்தயாராக இருக்கிறோம். இன்னமும்யாராவது சேர்த்துவிட்டால் என்செய்வது எனபார்கள் கர்ந்தத்தில் சேர்க்கட்டுமே. பகவத் கல்பாணகுணங்கள் தானே. தவிர சோத்தாலும் சேர்க்கமுடியாது. எவ்வளவு சேர்த்தாலும் அதுவுடைய நிலைக்காது. இக்கர்ந்தப்படி ராமாயணம் நடந்து அனைக லக்ஷக்கணக்கான வருஷம் ஆகிறது. த்ரேதாயுகத்தில் நடந்து பிறகு த்வாபாயுகம் முடிந்து இப்பொழுது ஐயாயிரத்து நூற்பத்திமுன்று வருஷங்கள் ஆகிறது. அப்பொழுது சொன்ன கர்ந்தத்தில் இதுபரியந்தம் எத்தனை சலோகங்கள் சோந்ந இருக்கிறது? இதர்கள் சொல்லும்படி (536) என்று வைத்துக்கொள்வோம். (500-க்குமேல் 600-க்குள் என்பது ஸத்யம்) வாலமீகி அப்பொழுது செய்தது (24000) என்று சொல்லிவிட்டார். அதனால் லக்ஷக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு (536) சலோகங்கள்

சேர்ந்து இருக்கிறதென்றால் அதிலும் அது எதுகளோ தெரியாது. அதிலும் தப்புகளையும் காணோம். ஸப்தகாண்டங்களிலும் ப்ரக்ஷிப்த அதிகபாடங்கள் என்றால் எது ப்ரக்ஷிப்தம், எது அதிகபாடம் யாருக்கு சொல்லயோக்யதை, இருக்கிறது? தவிர வால்மீகி செய்ததையே இவர்கள் தள்ளுகிறார்களே க்ரந்தம் செய்யச் சக்தி இல்லாவிட்டாலும் தள்ளலாகுமா இக்க்ரந்தம் புண்ணியத்தை யளிக்கக்கூடியதாயிருக்க பகவத் சரீதமாயிருக்க கல்யாணகுணங்களை நாம் குறைபபதும் சலாகிப்பதும் நமது அபிப்ராயமல்ல. க்ரந்தம் போகும் மார்க்கத்தை கவனித்தால் ப்ரக்ஷிப்த அதிகபாடங்களே கிடையாது என்றும் ஸகலமும் வால்மீகியே செய்ததென்றும் ஸப்தகாண்டத்தையும் வால்மீகியே செய்ததுதானென்றும் சலோகங்கள் (24536) என்றும் ஸர்க்கங்கள் இப்பொழுது உள்ளபடி மொத்தம் (658) என்றும் காண்டங்கள் ஏழு என்றும் வித்தாந்தம்.

இந்த வித்தாந்த புஸ்தகத்தில் இத்தனாவது ஸர்க்கம் இத்தனாவது சலோகம் என்று ஆதாரம் காட்டியிருக்கிறோம். இந்த ஆதாரம் பட்டணம் சிந்தாதிரிபபேட்டையில் இருந்து வெளிவந்ததான (1890)-ம் வருஷத்திய க்ரந்தலிபி புஸ்தகத்தையும் பல பிராசீன எடுகளையும் மற்றும் பலதேச புஸ்தகங்களையும் பார்த்துவிட்டு ஆதாரமாய்க் கொண்டு போடப்பட்டது. ஆதாரங்கள்முன் ஆறு காண்டங்களிலும் அனேகமாய் பூர்ணம் ஒத்து இருக்கும், உத்தரகாண்டத்தில் ப்ரக்ஷிப்தம் அதிகபாடங்கள் என்று போட்டு இருக்கிறார்களே அதை அந்த அந்த ஸர்க்கங்கள் சொன்ன இடத்தில் 10 அல்லது 20 ஸர்க்கங்களை கழித்துக் கொண்டாவது அல்லது கூட்டிக்கொண்டாவது பார்த்தால் ஸர்க்கம் ஸரியாகவேவரும். ஆதலால் தான் ஸர்க்கத்தையும் சலோகத்தையும் அந்த சலோக அர்த்தத்தையும் கதையையும் இடத்தையும் அங்கு அங்கு காட்டியிருக்கிறோம். ஆதலால் உத்தமர்கள் சற்று கவனிக்கவேண்டும். என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறோம். தவிர உத்தமர்களான ஸாதுக்களுக்கு இவருக்கு ஸ்ரீராகவன்எந்தளந்த கட்டத்தில் எவ்விதத்தில்எப்படி எப்படி அனுக்ரஹம் செய்து இருக்கிறார் என்பதை அறியும் விஷ

5. கைகேயீதேவி தசரதருக்கு நபேத்னியல்ல கடைசி பத்னி என்ற ஸித்தாந்தம்.

பாலகாண்டம் 77-ம் ஸர்க்கம் 11-ம் ச்லோகம் கௌவமூதா
உஷ-பித்ராவு கௌகௌயீவ வ-உயுதா ! என்று வால்மீகி இந்த

ச்லோகத்தில் கௌஸல்யை, சுமித்ரை உத்த, மத்யஸ்தானமு
டைய கைகேயி எனன, மற்ற ராஜஸுதிரிகள் எல்லாரும் என்று
ச்லோகத்தை வாணித்ததால் வரிசைக்கர்மமாய்ச் சொல்லுகிறார்.
(இது கவிவாக்யம்).

அயோத்யாகாண்டத்தில் 10-ம் ஸர்க்கம் 23-ம் ச்லோகம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஹாயஜ்யம் ப்ராணைஹோவி மஸீயஸீ ॥ என்று கவி, அந்த கிழவரான தசரதர் பராணைக் காட்டி லும் மேனமையாய் இருக்கிற அந்த பால்யமான அந்த பத்னியை தரையில் படுததுகொண்டு இருக்க பார்த்தார் என்றார் இதில் கைகேயி நல்ல பால்யம் என்றார் (இது கவிவாக்யம்) அயோத்யா காண்டம் 22-ம் ஸர்க்கம் 30-ம் ச்லோகம் நயுகூட்டாபிநு வயு-கஜ-ஹிவ்ஷ ஜாதாயவீயஸ்யுதி ஸங்கநீயா ॥ என்று ராகவன் ஸங்கி, மணனைப்பார்த்து கடைசி அம்மாவிடம் கோபிக்காதே என்கிறார் (இது ராமவாக்யம்).

அயோத்யாகாண்டம் 52-ம் ஸர்கம 61-ம் ஸர்கம ராமன்
லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து பொலனுநிழர். மஹிம் சுவாமி நமஸ்கார
ஜநநீதெயவியவீ, லக்ஷ்மண! நீ லக்ஷ்மண வந்ததைக்கண்டால்
அந்த கடைசி அம்மாவான கைகேயி ராமன் காட்டுய்க்கெடுத்து
விட்டான் இதில் ஸந்தேகமிலை என்று ஸந்தேகாஷ்டாடன் நிச
சயமாய் ராஜாவிடமும ஸந்தேகப் படமாட்டான் அவரைப்
பொய் சொன்னவராயும் எண்ணமாட்டான் என்றார். (ராம
வாக்யம்).

அயோத்யாகாண்டம் 92-ம் ஸர்க்கம் 15-ம் சலோகத்தில் பரத்வாஜமஹரிஷியை மூவரும், மூன்று பெண்களும் நமஸ்கரித்தார்கள். முதலில் கௌஸல்யை, பிறகு சுமித்ரை, பிறகு கைகேயி இப்படி நமஸ்கரித்தார்கள். பிறகு பரதனைப் பார்த்து இவர்கள் யார் யார் என்று கேட்க பரதன் அவரைப் பார்த்து க்ரமபபடி. சொல்லுகிறான் 23-ம் ச்லோகத்தில் முதலில் கௌஸல்யைச் சொல்லி 23-ம் சலோகத்தில் லக்ஷ்மணசத்ருக்னர்களுக்கு மாதா இவள் சுமித்ரை, என்று சொல்லி பிறகு கைகேயியை. ராணான் என்றார் வால்மீகி (பரதவாக்யம்).

ஆரண்யகாண்டம் 2-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் ச்லோகம். சுஷ்ரூ
 ஞாநீம் ஸகாஜாஸா யாஜாதாஜஜயஜா ! என்று ராமன் லக்ஷ்மண
 னைப்பார்த்து ஏ ! லக்ஷ்மணா எப்பொழுது ஸகல பூதங்களுக்கும்
 ஹரிதபரண நான் எவளால் வனத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேனோ
 அவள் அந்த நடு அம்மாவான அவள் தன் எண்ணம் நிறை
 வேறினவளாகி விட்டாள் என்றார். இங்கும் நடு அம்மா என்பது
 (இது ராம வாக்யம்).

ஆரண்யகாண்டம் 16-ம் ஸர்க்கம் 37-ம் ச்லோகம் நதெம்
 வாக்யஜாநாதா த் மஹி-தவஜாகயம்வந ! தாவிக்காசு-நாயஸூ
 ஹாத்யகயாசு-நாய ! என்று லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து நடு அம்
 மாவான கைகேயியை இன்னும் தூவிக்காதே இன்னும் இக்ஷ
 வாகு நாதன் பரதன் கதையைச் சொல்லு கேட்போம் என்றார்.
 நடு அம்மா கைகேயி என்றார் (இது ராம வாக்யம்).

அயோத்யாகாண்டம் 70-ம் ஸர்க்கம் 8, 9, 10-ம் ச்லோ
 கங்கள் சூயஜாநாய யஜ-மிரதா யஜ-ஜகாயஜ-மிர-மீ ! சுரொ
 மாவாவிக்களஸூரா ஜாதாராஜஸூயீதத ! சுவி-த-வி-தூயஜ-ஜகா
 ஜநநீருக்ஷணஸூயா ! ம-தூ-வஸூய விரஸூயாரொமாவா
 விரயஜா ! சூ-த-காஜாஸாஜா-ய-யீ கொயநாயாஜகாமிநீ ! சுரொ
 மாவாவிஜெஜாதா கெகெயி சிஜ-வாவஹ ! என்று இதிலும்
 வரிசைக்ரமம் சொல்லப்படுகிறது. முதலில் கௌஸல்யை
 செளக்யமா என்றும் பிறகு சுமித்ரை செளக்யமா என்றும் பிறகு
 கைகேயி செளக்யமா என்று இப்படி பரதன் கேட்கிறான் (இது
 பரதவாக்யம்).

யுத்தகாண்டம் 49-ம் ஸர்க்கம் 8-ம் ச்லோகம். சிந்ந-
 வக்ஷாவிக்களஸூரா ஜாதாரம் சிந்ந-கெகெயீ ! சுயஜம்வா
 ஸ-வி-தூ-ய வ-தூ-ம-நாயாஸூ ! என்று லக்ஷ்மணன்
 நாகபாசத்தால் பீடிக்கப்பட்டு இருப்பது கண்டு சொல்லுகிறார்
 ராமன். நான்கௌஸல்யைக்கு என்னசொல்லுவேன் கைகேயிக்கு
 என்னசொல்லுவேன் சுமித்ரைக்கு என்னசொல்லுவேன் என்றார்
 (ராமவாக்யம்).

யுத்தகாண்டம் 122-ம் ஸர்க்கம் 42-ம் ச்லோகம். சூயா
 ஸூஹாதம் ஜீ-நம் களஸூரா-ய யஸூயிநீ ! கெகெயீ-ய

ஸூத்ராவ ஓஷா ஸூக்ஷ்ணாதாம் ! என்று பரமசிவன் ராக வனைப்பார்த்து தினனாபரதனை ஆசவாஸப்படுத்தி கௌஸலையையும், கைகேயியையும், சுமித்ரையையும் பாரு எனறா இது (பரமசிவவாக்யம்).

யுத்தகாண்டம் 131-ம் ஸர்க்கம் 43-ம் ச்லோகம் கௌஸல ஓஷா ஸூத்ராவ கௌஸலேயேவாஸ்ய வா ஓயக் ! என்று ராமன் கௌஸலையையும், சுமித்ரையையும், கைகேயியையும் நமஸ்கரித்தார் என்றார் இது (வால்மீகி வாக்யம்).

உத்தரகாண்டம் 112-ம் ஸர்க்கம் 15, 16-ம் ச்லோகம் சுயதீவ்யஸூ காஸூ ராஜாதா யஸூநீ ! ஸூத்ரவன தெஃ வரிவரதா காஸூஜைவாமஜக் ! சுநியாய ஸூத்ராவ கௌஸலேயே யஸூநீ ! கௌஸலையை முந்தி புண்யலோகம் புறப் பட்டாள் பிறகு சுமித்ரை, கைகேயியும் அனுஸரித்தாள் என்றார். (இது வால்மீகிவாக்யம்.) இப்படிவாக்யங்கள், இதுகள் இத்தனை யிலும் வால்மீகிவாக்யம் ஒன்று தான் ஸத்யம். மற்றதுகள் யார் வாக்யங்களானாலும் அங்கீகரித்தகுந்ததில்லை என்று ஸ்பஷ்டம். தவிற முன்பின் ப்ரகரணங்களை கவனிக்கும்போது பரதன் நடுவில் பிறந்தவன். (அதாவது:—ராமன், பரதன், லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்கள்) நடுவில் பிறந்தவனை தரித்தவர் நடு, என்று இதனாலும் பரதனுக்கு நடுவில் பிறந்தவன் ஓயக் என்று ஒருபெயரையும் குறிப்பிட்டு இருப்பதாலும் தான் கைகேயியை ஓயக் என்றதே தவிற வேறுயாது காரணமுமல்ல என்று கவி வாக்யப்படி வரித்தாந்தம். மற்றவர்கள் எவர்கள் வாக்யங்கள் ஆனாலும் அதுகள் ப்ரமாணமாகாது. மற்றவர்கள் சொன்னதை கவி சொன்னாரே தவிற அதுகள் கவி வாக்யங்கள் அல்ல. ஆதலால் அதுகள் ப்ரமாணம் அல்ல என்றும் வரித்தாந்தம். வால்மீகி யானவர் க்ரமவரிசைப்படி குறிப்பிட்டு இருப்பதாலும் வரிசை மட்டும் அல்ல. ஆதாரத்துடன் கௌஸலையை கிழவியாயும் கைகேயியை நல்ல பால்யமாயும் சுமித்ரையையும் வயஸானவளாயும் காதலியிருப்பதாலும், கைகேயியை கீர்த்தியாகிற தேவதைக்கு உபமானம் கொடுத்து குறிப்பிட்டு இருப்பதாலும் வால்மீகி வாக்யத்திற்கே முதல் கௌரவம் ஆதலாலும், சிலர் 353

பேருக்கு நடு பத்னி கைகேயி என்பதும் ஒருவிதத்திலும் அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததில்லை என்றும் இந்த மூவர்கள் தான் பட்டமஹிஷிகளே தவிர மற்ற 350 பேர்களும் பட்டமஹிஷிகள் அல்ல ஆதலாலும் அம்மூவரைப்பற்றி பேசும்போது இந்த 350 பேரை கலந்துபேசுவது உசிதம் அல்ல ஆதலாலும் ஸர்வமும் தெரிந்து வால்மீகி சொன்னபடி கௌஸல்யை மூத்தவள், இரண்டாவது சுமித்ரை, மூன்றாவதுதான் கைகேயி என்றும் வரித்தாந்தம்.

6. அவதார நிர்ணயம்.

ஸாக்ஷாத் பகவான் வைகுண்டத்தில் விளங்கும் காலத்தில் பூலோகத்தில் அயோத்தியை பரிபாலிக்கும் தசரத சக்ரவர்த்தி, பிள்ளை தனக்கு இல்லாமல் இருந்ததால் கவலையடைந்து அதற்காக புத்ர காமேஷ்டியாகத்தை ஸரயூ நதிக்கரையில் செய்யும் போது அந்த யாகத்தில் ஹவிர்ப்பாகம் வாங்கவந்த தேவதைகள் அங்கு யாகசாலையின் ஆகாசவீதியில் தங்களுடன் இருக்கும் ப்ரம்மதேவனைப்பார்த்து ராவணவதத்திற்கு உபாயத்தைச் செய்யவேண்டும் என்று ப்ரார்த்திக்கும்போது ஏற்கனவே இந்திரனிடம் ஸமயம் வரட்டும் நாமாகவந்து ரெக்ஷிக்கிறோம். என்று சொல்லியிருக்கும் விஷ்ணுவானவர் வெகுகாலமாகியும் தர்சனம் கொடுக்காததால் கவலையில் ப்ரம்மதேவனை ப்ரார்த்திக்கும்போது அந்தஸமயம் தர்சனம்கொடுத்த விஷ்ணுவைபார்த்து தேவதைகள் ஏ! ப்ரபோ பாலகாண்டம் 15-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் ச்லோகம் விஷ்ணாவ-குக்ஷாமஹ க்ஷவாதாநம் உத-விஷ்யம்! என்று ஏ! விஷ்ணுவே, நீர் உம்மை நாலு பாகம் செய்துகொள்ளும் என்றபடி அவரும் அங்கீகரித்து அப்படியே என்று தன்னை நாலுபாகம் செய்துகொண்டார். பாலகாண்டம் 15-ம் ஸர்க்கம் 30-ம் ச்லோகம். தக்: வஹவரூபாக்ஷ: க்ஷவாதாநம் உத-விஷ்யம்! என்று இப்படி செய்துகொண்டு பிறகு பிறந்தார். இதற்கு பிறகு தான் பாயஸபாகம். தேவர்களால் ப்ரார்த்திக்கப்பட்ட பிறகு பகவான் மறைந்ததும் யாகம் நடக்கும் யாகசாலையில் ஜ்வலிக்கும் அக்னிகுண்டத்தில் இருந்து உக்ரமான ரூபத்துடன் வந்தது ஒருபூதம். அது அக்னிபகவானுமல்ல. விஷ்ணு

வாயுக் என்று கௌஸல்யைக்கு மொத்தத்தில் ஸரிபாதி பாயஸத்தையும், பிறகு பாக்கி இருக்கும் பாதியில் பாதியை இரண்டாவது பத்னி ஸுமித்ரைக்கும், பாக்கி இருக்கும் மொத்தத்தில் கால்பாகத்தில் பாதியான அரைக்கால் பாகத்தை, கைகேயிக்கும் மறுபடி திரும்பியோசித்து மிசசமான அரைக்கலை சுமித்ரை கரத்தில் கொடுத்தார். (யாருக்கு கொடுப்போம் என்று எண்ணினார். சுமித்ரைக்கு என்று மனதில்பட உடனே கொடுத்து விட்டார். வேறு எந்த யோசனையுமே கிடையாது) எப்படி பாயஸபாகமோ அப்படியே அவதாரம், அதை வர்ணிக்கிறார் வால்மீகி. பாலகாண்டம் 18-ம் ஸர்க்கம் 11-ம் ச்லோகம் முதல் 13 வரை விஷ்ணுவாயு-ஓ உஹாஹாம் வ-ஆ-கு-ரெஷ்யாகவய-ஓ-நம் ! கௌஸ^{ன்} ஹூஸ்-ஸ்-ஹெதெந வ-ஆ-கு-ணாதிததஜஸா ! யயாவரெண ஷெவாநாம் ஸுதிதிவ-ஓ ஜுவாணிநா ! ஹரதொநாஜ கெகெய்யாம் ஜஜெஷ்ய-ஓ-வரா-ஓ-ஃ ஸாக்ஷாவிஷ்ணு-ஓ-த-ஹ-ஓ-ம-ஃ ஸ்வெ-ஓ-ஷ-ஓ-உ-தி-தொ-ம-ஓ-நெண-ஃ ! ஸய-ஓ-ஷ்-ண-ஸ்-ஓ-வ-ஓ-ள-ஸ-ஓ-தி-த-ஓ-ஜ-ந-ய-ஓ-ஷ-ஓ-த-ள-ஃ ! வீரெளஸவ-ஓ-ஸ-ஓ-க்-ஸ்-ஓ-ரெ-ஓ-விஷ்ணுவ-ஓ-ஸ-ஓ-நி-தெள-ஃ ! என்று விஷ்ணுவினுடைய ஸரிபாதி பாகத்துடன் இஷ்வாகு வம்சத்தை விருத்திபண்ணிவிக்கும் குழந்தையை கௌஸல்யைபெற்று இந்திரனால் அதிதி விளங்கினதுபோல் விளங்கினான். வால்மீகி வாக்கியீதியாய் சித்திரைமாஸத்தில் தான் ராமஜனனம். சிலர் வெ-ஆ-ஸ்-ஓ-ம் வந்துவிட்டது. ஆதலால் பங்குனி மாஸத்தில் தான் ஜனனம். என்று சிலர் அபிப் பிராயம். வெ-ஆ-ஸ்-ஓ-ம் என்பது. ராமாயணத்தில் சித்திரை மாஸத்திற்கே முக்கியமாய் பரயோகம் இருக்கிறது. இந்த ராமாயணம் ஜோதிஸ்சாஸ்திராதிகளுக்கு கட்டுப்படாதது. ஸர்வ சாஸ்திரங்களும் ஸர்வவேதங்களும் ராமாயணத்திற்கு கட்டுப் படவேண்டுமே தவிர இது ஒன்றும் கட்டுப்படாதது. அததற்கு அததுவே ப்ரமாணம். ஆதலால் மற்றொன்றுக்கு விரோதமாய் இருக்கிறதே என்று இழுத்து அர்த்தம் செய்யவேகூடாது. மற்றொரு இடத்தில் விபரீதகாலத்தில் சூரியன் நக்ஷத்ரமாலையுடன் விளங்கும் 'என்று ஸ்பஷ்டமாய் வால்மீகி வர்ணித்து இருக்க இதை விபரீதமாக வ்யாக்யாதா சொல்கிறார். பகலில் சூரியனைச்

சுற்றி நகூத்ரமாலே இருக்காது. அதாவது பகலுக்கு விபரீதம் ராத்ரி. பூர்ண சந்திரனுக்கு சூர்யன் என்று ஜோதிஸ்சாஸ்திரம் ராத்திரியில் நகூத்ரமாலையுடன் பூர்ண சந்திரன் விளங்கினுலெப் படியோ என்றார். இது ஸரியல்ல. பட்டப்பகலில் விபரீதகாலத்தில் நகூத்ரமாலையுடன் சூரியன் விளங்கும் என்றே கவி யுத்த கிஷ்கிந்தா, ஆரண்யகாண்டங்களிலும் ஸ்தாபிபபதாலும் கவி வாக்யமேஸரி என்று வலித்தாந்தம். பரம்மா உமதுவாக்கில் தப்பு வராது என்று குறிப்பிட்டு இருக்க இந்த ஜோதிஸ்சாஸ்திரத்தை கொண்டு ஸமாதானம் சொல்வது சுத்தப்பிசகு என்று வலித்தாந்தம். மேலும் ஆகாசத்தில் முன் ரொன்னபடி இருப்பதைக் கண்ணாக்கண்டு வர்ணிப்பதாய் வாலமீகி குறிப்பிடுவதால் இக்கரந்தம் போகும் மார்க்கத்தில் தான் இதற்கு அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும். என்றும் வலித்தாந்தம். தவிற கவி வாக்யரீதியாய் ராகவனுக்கு ஐந்துகிரஹங்கள் உச்சமென்பதும் உண்மை என்றும் வலித்தாந்தம். பிறகு கைகேயியானவள் திருடமான பராக்ரமத்துடன் கூடினவனாயும் ஸாஷாத் விஷ்ணுவில் நாலில் ஒரு பாகத்துடன் கூடினவனாயும் ஸகல குணங்களுடன் கூடின பிள்ளையைப்பெற்றாள். பிறகு சுமித்ராதேவியானவள் ஸகல அஸ்திரங்களை அறியப் போகிறவர்களாயும் விஷ்ணுவிலுடைய காலும் அரைக்காலமான (சுய-ஸூலகிள) என்பது இங்கு பாதிக்கு பெயர் அல்ல. காலே அரைக்காலுக்கே பெயர் இது நிஷியின் சூஷ-ப்ரயோகம். ஏனெனில் அதை கவனிப்போம். தேவர்கள் அபிப்ராயப்படி அவதாரத்தை முன்னிட்டு பாயஸம். பூலோக அபிப்ராயப்படி பாயஸத்தை முன்னிட்டு அவதாரம். ஆதலால் பாயஸ பாகப்படித் தான் அவதார பாகம் சொல்லவேண்டும். பகவானும் தன்னை ஏற்கனவே நாலுபாகம் செய்து கொண்டவர் பாயஸத்தை எப்படி ராஜா பாகம் செய்தாரோ அப்படியே பிறக்கிறார். இதற்கு ஆதாரம் பாயஸத்தில் ஸரிபாதி கௌஸல்யை. ஆதலால் பாதி விஷ்ணுபலம் முதல் குழந்தை ஸ்ரீராமன். பிறகு கால்பங்கு பாயஸம் சுமித்ரை. ஆதலால் முதலில் பிறந்த குழந்தை லக்ஷ்மணன் கால் விஷ்ணுபலம் (பாயஸம் பெற்றுக்கொண்டவர் இரண்டாவ

தாக சுமித்ரை, பிள்ளையைப்பெற்றது மூன்றாவது. அப்படி பாயஸம் பெற்றுக்கொண்டது கைகேயி மூன்றாவது பிள்ளையைப்பெற்றது, இரண்டாவது) (உலகத்தில் இரண்டாவதாக பாயஸம் சாப்பிட்டவள் கைகேயி, ஆதலால் இரண்டாவதாக பிள்ளையைப்பெற்றாள். என்று உலகத்தில் சொல்லுகிறார்கள். அது ஸரியல்ல. வால்மீகி சொல்லாதபோது அது பிசகு, பிரஸஸிப்பது த்ரேகத்தின் ச்ரமத்தை பொறுத்தது என்கிறார் வால்மீகி.) பிறகு கைகேயி அரைக்கால் பங்கு பாயஸம் உடையவள். அப்படியே மொத்தம் விஷ்ணுவுக்கு எத்தனை பலமோ அதில் ஸரிபாதி முதல் குழந்தைபோக பாக்கி இருக்கிற அந்த விஷ்ணுபலம் பாதியில் நாலில் ஒன்று, அரைக்கால் பலத்துடன் பரதஜனனம். தேவதைகள் ஆதியில் விஷ்ணுவைப்பார்த்து நீர் உமது சரீரத்தை நாலுபாகம் செய்துக்கொண்டு பிறக்கவேண்டும் என்றதால் விஷ்ணு சரீரத்தில் இருந்தே அவரே நாலுபாகமாய் பிறக்கவேண்டுமே தவிர ஸாக்ஷாதிஷ்டாஸூத-ஹ-ஹ: பிறந்து இருக்கிற ராமனாகிற விஷ்ணுவில் பரதஜனனம் என்று சொல்லும் வ்யாக்யானம் ஸரியல்ல என்று ஸ்பஷ்டம். மேலும் பரதனுக்கு, பிறந்து இருக்கிற ராமனாகிற (விஷ்ணுவில்) பாகம்சொன்னால் தேவர்கள் உம்மை நாலாக செய்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லியிருக்க பரதனுக்கு விஷ்ணுரூபத்தில் சொல்லுவதா! பிறந்து இருக்கிற ராமனிடம் சொல்லுகிறதா? அப்பொழுது பின்பிறந்த குழந்தைகளுக்கும் பிறந்து இருக்கிற ராமனில் என்று ஏன் சொல் கூடாது? லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்களுக்கு பரதயக்ஷ விஷ்ணுவாகிற ராமனில் பாதி என்று ஒரு அர்த்தமும் சிலர் சொல்லுகிறார்கள். காரணம் ஸாக்ஷாதிஷ்டாஸூத-ஹ-ஹ: என்று பரதனுக்கு சொன்னதால் மொத்தம் விஷ்ணுவுக்கு எத்தனை பலமோ அதில் கால்பாகம் என்றும் வைத்துக்கொண்டு லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்களுக்கு ராமனாகிற விஷ்ணு பாதியாதலால் அதில் பாதி லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்கள் அதாவது இருவரும் கூடி மொத்தத்தில் கால்பாகம். ஒவ்வொருவரும் அரைக்கால் என்று இப்படி ஒரு அர்த்தம் சொல்லுகிறார்கள். காரணம் பரதனைக் கால்பாகமாகச் சொல்லவேண்டும் என்ற எண்ணம். இது பிசகு

ஏனெனில் தேவதைகள் விஷ்ணுவை அவரையே நாலுபாகம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டதால் ஸர்வக்ஞரான அவரும் தன்னை பாயஸம் எப்படி, நாலுபாகம் செய்யப்பட்டப் போகிறதோ அப்படி கூகூபாதுநம் உபுவிஷயம் ! என்று செய்துக்கொண்டு அப்படியே பிறந்ததாய் கவி ப்ரயோகித்ததால் மொத்தத்தில் பரதன் கால்பாகம் என்பதும் லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்கள் ராமனில் பாதி அதாவது அதாவது ஒவ்வொருவரும் அரைக்கால் என்பதும் பிசகு என்றும் லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்கள் ராமனில் கால்பாகம் என்பதும் பிசகு என்றும் வலிததாந்தம். தவிற ஸாக்ஷாஹிஷோ: என்பது ராம ரூபத்திற்கா ! விஷ்ணு ரூபத்திற்கா ! விஷ்ணு நாலாகப் பிறந்தபிறகு வால்மீகி ராமனும் காவது மற்ற யாருக்காவது விஷ்ணு என்று சொல்லியிருக்கிறாரா ஒரு இடத்திலாவது வைகுண்டம் சென்ற இடம் தவிற வேறு எங்கும் தெரிவிக்கவில்லையே. ஆதலால் அது உசிதம் அல்ல என்று ஸ்பஷ்டம். ஆதலால் ஸாக்ஷாஹிஷோ: என்பது பாக்கி இருக்கும் பாதியான ஆதிவிஷ்ணு என்பதை குறிப்பதற்கே காட்டியதால் பிறந்து இருக்கும் ராமனில் (விஷ்ணுவில்) என்பது உசிதமல்ல. காரணம் கவி ராமன் பிறந்தபிறகு அவரை ஒரு இடத்திலும் விஷ்ணு என்று ப்ரயோகிக்க இல்லை. பிறகு முன் சொன்னபடி மூன்றாவது பத்னியான சுமித்ரையானவள் தான் பெற்ற இரண்டு குழந்தைகளில் முதல் குழந்தையை கால்பலத்திலும், இரண்டாவது குழந்தையை, அரைக்கால்பங்கு பாயஸம் பிந்தி பெற்றுகொண்டதால், அரைக்கால்பங்கு பலமுள்ளதாயும் பெற்றாள். தவிற உத்தரகாண்டத்தில் லக்ஷ்மணன் புண்யலோகம் செல்லும் கட்டமான 117-ம் ஸர்க்கம் 25-ம் ச்லோகத்தில் தத: விஷ்ணுபுதுஹமாமதம் ஸாஸஸ்தா: ! ஐஷ்டாப உபிதா ஸ்வெஷ்வபுஜயநு ஸஜஹஷ்டப: ! என்று லக்ஷ்மணன் கால்பாகம் விஷ்ணு பலமுடையவர் வருவது கண்டு தேவர்கள் ஸந்தோஷித்தார்கள் என்று இருப்பதால் லக்ஷ்மணர் கால்பாகம் என்பது ஸ்பஷ்டம் சத்ருக்னன் அரைக்கால் என்பதும் ஸ்பஷ்டம். ஆதலால் ஸபிஷம் என்று லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்களை சேர்த்துச் சொன்ன இடத்தில் காலே அரைக்கால் பாகத்திற்கே என்பது

ஸ்பஷ்டம். ஒரு பாயஸத்தில் இருந்தே எப்படி மூவருக்கும் பாகமோ. அப்படியே ஒரே விஷ்ணுவில் இருந்து தான் நால் வருக்கும் பாகம் சொல்லவேண்டும் என்பதும் தேவர்கள் கேட்ட படியும் இதுவே, நால்வரின் அவதாரநியமம் என்று வலித்தாந்தம். ஸகலத்திற்கும் நாரத வால்மீகி வாக்யமே ப்ரமானமாதலால் அதன்படி இதுதான் ஸத்யம் என்று வலித்தாந்தம்.

ஸமீபத்தில் மைலாப்பூரில் லாஜர்னல் பிரஸ்வலில் இருந்து வெளியான ராமாயண மூலம் மாத்திரம் அச்சாயிருக்கும் அந்த புஸ்தகத்தில் வீரளஸஷ்டாஸூ க-ஸூருளவிஷோரஸ-ஷஸ்தநிதள ! என்று இப்படி சலோகங்கள் எத்தனையோ எடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. கேட்டால் எல்லா வயாக்யானத்திற்கும் முந்தின வ்யாக்யானம் கதகம். அதை அனுஸரித்தோம் என்றும் அதில் கையெழுத்திட்டிருக்கும் பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அதில், பல புஸ்தகங்களை வைத்துக்கொண்டு அச்சடித்து இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள். எது எப்படியிருந்தாலும் கணக்கில் இருந்து ஸ்லோகங்களை எடுக்க இவர்கள் யாருக்காவது சக்தியுண்டா! யோக்யதையுண்டா! இவர்களில் எல்லாரிடமும் நாம் நேரிடபேசியிருப்பதால் அதில் கையெழுத்திட்டு இருக்கும் அந்நால்வர்கள் யாரார் என்றால் அண்ணாமலை யூனிவர்ஸிட்டி வித்யாவாசஸ்பதி ப்ரம்மஸ்ரீ குப்புஸ்வாமி சாஸ்திரிகள், வலித்தியடைந்த ப்ரம்மஸ்ரீ மஹாமஹோபாத்தயாய கருங்குளம் கிருஷ்ணசாஸ்திரிகள், ரிடையேட் ப்ரஸிடென்ஸி காலேஜ பண்டிட்

ஃபகதூர் ப்ரம்மஸ்ரீ பத்மநாப சாஸ்திரிகள், இப்பொழுது மைலாப்பூர் ஸமஸ்கிருத கலாசாலை பிரின்ஸ்பாலாக இருக்கும் பக்ஷிதீர்த்தம் ப்ரம்மஸ்ரீ ராமசசந்திரதீக்ஷிதர். இந்நால்வரில் ஒரு வருக்கும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் திருடமான ப்ரக்ஞையும் கிடை யாது என்பதை நாம் அனுபவத்தில் நேரிட தெரிந்துகொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் அவர்கள் நால்வரும் மற்ற சாஸ்திரங்களில் மஹாவித்வான்களே. அந்த புஸ்தகத்தில் பலசலோகங்கள் எடுபட்டு இருப்பதை கவனிக்காமல இப்பொழுது விளங்கும் கும்பகோணம் மடாதிபதிகளும் அதில் ஸ்ரீமுகம் எழுதியிருக்கிறார்கள். விஷயத்தைக் கவனித்தால், நாலு வித்வான்கள்,

வாசித்தவர்கள் கேட்கிறார்கள். ஸ்ரீராமாயணத்திற்கு ஸ்ரீமுகம் இருக்கட்டும் புண்யசரிதம் என்று அவர்கள் எழுதினதாக இருக்கவேண்டுமே தவிர க்ரந்தத்தை முழுவதும் கண்டு இருந்தால் ஒருக்காலும் எழுதவே மாட்டார்கள் என்பது ஸத்யமே. இதனால் என்பேரில் கோபிப்பதில் உபயோகம் இல்லை. எடுக்கப்பட்ட ச்லோகங்கள் முழுமையும் நாம் கணக்கில் சேர்ந்தவை என்று நிரூபிக்கத் தயாராக இருக்கிறோம். இப்பொழுது நாம் எழுதி இருப்பதற்கு பதில் எழுதி கண்டிக்க இந்த லாஜர்னல் பிரவில ராமாயண புஸ்தகத்தை போட்ட பண்டிதர்களும் மற்ற அனேகரும் ஆரம்பிக்கலாம். பதில் பத்திரிகைகளில் எழுதுவதும், இக்க்ரந்தத்தில் பரிசயம் இல்லாமல் ஆனாவச்யமான தூஷணைகளை செய்யவும் வேண்டியதில்லை. நாம் சொல்லுவதை தடுக்க யோசனை இருக்கும் பகஷத்தில் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் திருடபரிசயம் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளுபவர்கள் மற்றொரு இடத்தில் கொடுத்து இருக்கும் முறையில் ஸபையில் நம்மை ஜயித்து பிறகு பத்திரிகைகளில் பதில் எழுதுவதை ஆரம்பிக்கலாம் என்று தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம். நமக்கு பூர்ணம் ராமானுகாஹம் இருப்பதால் நம்மை மற்ற எவராலும் மூலரீதியாய் ஜெயிக்கவும் முடியாது. நமது வித்தாந்தங்களில் எதையும் பிசகு என்று சொல்லவும் முடியாதென்றும் ஸ்தாபிக்கிறோம். உத்தமர்களை மூலப்படி க்ரந்தத்தை நன்றாய் பரிசீலனை செய்யுமாறு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம், நிற்க, வ்யாக்யானம் முந்தியா! மூலம் முந்தியா! கதகர் எத்தனையோ இடத்தில் பொருத்தமில்லாமல் வ்யாக்யானம் செய்து இருக்கிறார். ஆதலால் ஸகல ஜனங்களுக்கும் யாம் தெரிவிப்பது யாதெனில் ச்லோகங்கள் எடுப்பட்டு இருக்கும் அப்புஸ்தகம் பாராயணத்திற்கு அனரஹம் என்றும் அதைவைத்துக்கொண்டு மற்றொருவரிடத்தில் ஆதாரங்கள் காட்டமுடியாதென்றும் இதன் மூலம் தெரிவிக்கிறோம். மேலும் சும்பகோணம் மத்வவிலாஸ் எடிஷனில், சேர்க்கடப்பட்டது என்று அவர்களுக்கு பட்டதை அந்த ச்லோகங்களுக்கு மட்டில் மத்தியில் ப்ராக்கெட் போட்டார்கள். மேல் சொன்னவர்களோ ச்லோகங்களையே மற்றவைகளோடு

ஸம்பந்தம் அற்று அதை எடுத்து கீழே போட்டார்கள். கீழே போட்டகாரணம் என்ன! இன்னம் கொஞ்சநாள்போனால் மற் றும் சிலர், முந்திய பண்டிதர்கள் அதை ஒதுக்கிவிட்டார்கள். அது கிடையாது என்பார்கள். ஆதலால் இது உசிதமல்ல என் பதை இது பல விதவான்களுடைய அபிபராயமாய் இருப்பதா லும் மூலத்துடன் முக்யமாய் இருக்கவேண்டிய ச்லோகங்கள் இல்லாதிருப்பதாலும்(லோகோபவாதத்திற்கு ராமன் பயப்பட்ட படி ராமன் வாக்யத்தால்) இந்தலோகம் அந்த புஸ்தகத்தை அங்கீகரிக்க இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறோம்.

7. எந்த எந்த விதத்தில் புத்ரோத்ஸவம் ஏற்படும் என்றும் ஜனனத்தில் எத்தனைவிதம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்றும் ஸித்தாந்தம்.

1. பாயஸத்தில் இருந்து ஜனனம். 2. பூமியில் இருந்து ஜனனம். 3. கேவலம் வீர்யத்தால் மட்டில் ஸ்தானம் இல்லா மல் ஜனனம். 4. மனவினால் ஜனனம். 5. கண்பார்வையினால் ஜனனம். 6. சொல்லான ஆசீர்வாதத்தால் ஜனனம். 7. வாக்கி னின்றும் ஜனனம். 8. கொட்டாவியினின்றும் ஜனனம். ஆகா சத்தினின்றும் ஜனனம். 10. பாற்கடலினின்றும் ஜனனம். 11. கர்ப்ப, தும்பத்தினின்றும் ஜனனம். 12. கும்பத்தினின் றும் ஜனனம். 13. கோபத்தினின்றும் ஜனனம். 14. மந்தி ரத்தினின்றும் ஜனனம். 15. ஸம்பந்தத்தால் கர்ப்பம்தரித்து ஜனனம். 16. ஸ்பர்சனத்தினால் ஜனனம். 17. கண் ஜலத்தி னின்றும் ஜனனம். இப்படி இவ்வளவு விதத்திலும் புத்ரோத் ஸவமும், ஜனனமும் ஸத்யம். இவ்வளவு தினுஸு ஜனனத்தை யும் அங்கீகரிக்க வேண்டுமானால், இருக்காது என்பவன் இங்கு யார் உண்டு பண்ணினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டதோ அவர் களைப்போல் அனேககாலம் தபஸ்செய்து நியமத்தில் இருந்து ஆசாரத்திலும் இருந்து காயக்கலேசம் செய்து தன்னையறிந்து ப்ரம்மவிசாரம் செய்து லோகம், மித்யை, என்பதை தன் அனு பவத்தால் அறிந்து, ஸ்வகுலாசார முறையிலும், ஸ்வதாமத்

திலுமிருந்தால் இத்தனை தினுவிலும் ஜனனம் உண்டாகும் என்பன். அந்த அந்த தன்மையில் இருந்தால் எல்லாம் உண்டுபண்ணலாம் ஆதலால் ஒன்றும் விசித்ரம் இல்லை என்றும் வலித்தாந்தம். இது அனுபவித்த க்ரந்தமாதலால் அனுபவ க்ரந்தத்தை, தான் அனுபவித்தால் தான் அங்கீகரிப்பானே தவிர இல்லாவிட்டால் எவ்வளவு வாய்ச் சொல்லும் உபயோகப்படாது. ஏனெனில் அனுபவித்ததை வாய்ச் சொல்லில் சொல்ல வராததாதலால் அனுபவித்தால் தான் தெரியும் என்பது ப்ரத்யாக்ஷம். இக்க்ரந்தத்தை எழுதின கவி இக்க்ரந்தம் மற்றொருவனுடைய மூளைக்கு ஸரியாய் இருக்க வேண்டுமே, காலத்தை அனுஸரித்து இருக்க வேண்டுமே, பொது அறிவுக்கு ஒத்து இருக்கவேண்டுமே என்று அதற்காக இவர், வால்மீகி க்ரந்தம் எழுதவில்லை. இந்தசரித்ரம் ஸாக்ஷாத் பரமாத்மாவுடைய சரிதம். அந்த பகவான் மனுஷ்ய ஜாக விளங்கினதும் அவருடைய கல்யாண குணங்களை அவர் செய்த காரியங்களை வர்ணிக்கும் சரிதம். இது ஸர்வபாபத்தை போக்கக்கூடியது, பரிசுத்தமான பக்தர்கள் இஷ்டத்தை பூர்த்தி செய்விக்கக்கூடியது. (இதுவும் அனுபவித்தால் தான் தெரியும்.) ஆதலால் பக்தியைக் கொள்ளப்பட்டவனுக்கு அவ்விஷயத்தை அறியப்பட்டவனுக்கு பரமஸாதகமாயும் இகலோக வைபோகத்தையும் பிறகு சதுர்வித பல புருஷார்த்தத்தையும் அளிக்கக்கூடியதாதலால் ஸர்வஜீவராசிகளும் கடைத்தேறும் பொருட்டு செய்யப்பட்டதாதலால் பக்தர்கள் இக்க்ரந்தத்தை பக்தியுடன் படித்தால் அனுபவித்தால் ஸகலமும் ஸத்யம் என்றே தெரியும் என்றும் வலித்தாந்தம்.

1. பாயஸத்தில் இருந்து ஜனனம்:— புமானுடைய ஸம்பந்தமன்னியில் பாயஸத்தால் கர்ப்பம் ஏற்பட்டு புத்ரோத்ஸம். ஸ்ரீராமாதிகள் நால்வரும் ஜனனம். பாலகாண்டம் 16-ம் ஸர்க்கம் 31-ம் ச்லோகம் ததஷுதா: ப்ராஸுதா-தூதாஸ்தியொ உஷீவதொ-தூதவாயஸம் வ்யயக் | ஹ-தாஸநாடித்யு ஸஜாந தெஜஸஸூரெண்மஹாநு ப்ரதிவெழிரெதா | என்று ராஜனி டத்தினின்று உத்தம பாயஸத்தையடைந்து கர்ப்பத்தினால் உத்

தம தேஜஸ்ஸை உடையவர்களாய்க் கொண்டு விளங்கினார்கள் என்றதால் பாயஸத்தால் ஜனனம் என்பது ஸ்பஷ்டம்.

2. பூமியில் இருந்து ஜனனம் :— அயோத்யாகாண்டம் 118-ம் ஸர்க்கம் 23-ம் ச்லோகம் ஸஹம் சிஹொ தீ தா லி ச்வா ஜ மதீம் நூவதெஸுதா ! என்று வலீதை அனுஸூயா தேவியைப்பார்த்து ராஜபுத்ரியான நான் பூமியை பேதித்துக்கொண்டு வெளிவந்தேன் என்றாள். (இது வலீதாவாக்யம்) பாலகாண்டம் 66-ம் ஸர்க்கம் 14-ம் ச்லோகம் ஹுததாஷு தீ தாவா து வு வய-தஜஜாதா ! என்று பூமியில் இருந்து வெளிவந்த அவள் விருத்தியடைந்தாள் என்றார் ஜனகன். இதிலிருந்து பூமியில் இருந்து ஜனனம் என்பதும் ஸ்பஷ்டம். இவளும் சுயொகிஜெ என்றும் யோரியில் உண்டாகாதவள் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது.

3. கேவலம் வீர்யத்தால் மட்டில் ஸ்தானம் இல்லாமல் ஜனனம் :— உத்தரகாண்டம் 43-ம் ஸர்க்கம் 35-ம் ச்லோகம் ததஸூவாநராவதிம் பூராவஸுஸாநிநம் ! வாறெஷ்வதி தம் ஸீஜம்வாநீநாஸவஹ ! அந்தஸ்திரீ பலசா லியாந வாலியை உண்டுபண்ணினாள். இந்திரனுடைய வீர்யமானது அந்த பெண்ணினுடைய தலைமயிர்களில் விழுந்தவிட அங்கிருந்து வாலி உண்டானான். அதேஸர்க்கம் 36-ம் ச்லோகம் ஸீஜம் துஷிதம் தீவாயாம் வியாநஜநம் வதி-நா ! தீவாயாம் வதிதெஸீஜெ ஸு தீவஃ ஸஜாயத ! என்று சூர்யனுடைய வீர்யமானது அந்த ஸ்திரீ ஜாதியினுடைய கழுத்தில் விழுந்து விட சக்ரீவன் ஜனித்தான்.

4. மனஸினால் ஜனனம் :— ப்ரம்மாவின் மனஸினால் வலிஷ்டர், நாரதர், பிரஜாபதிகள், இவர்கள் ஜனனம்.

5. கண்பார்வையினால் மட்டில் ஜனனம் :— திருணபிந்து ஆச்ரமத்தில் தபஸ்ஸை புலஸ்த்தியர் செய்துகொண்டு இருக்க அப்பொழுது உத்தம கன்னிகைகள் எல்லாரும் அவா நிஷ்டையைக் கலைத்துக்கொண்டு இருந்ததால் அவர் உத்தரகாண்டம் 2-ம் ஸர்க்கம் 13-ம் ச்லோகம் யாரெஷு-நாநா மெ தாமஹம் ஸ

யாரயிஷ்டி ! என்று யார் என்னுடைய தர்சனத்தை அடைகிறாரோ அவள் கர்ப்படைந்து விடுவள் என்று சபித்துவிட பிறகு யாரும் வருவதில்லை. ஒருநாள் திரணபிந்து புத்ரீ இந்த சாபம் அறியாதவளாய் தன்ஸகீ ஜனத்தைத் தேடிக்கொண்டு அங்கு வந்து ஸகீகளைக் காணாமல் ரிஷியைக்கண்டு உடனே அவள் கர்ப்ப சின்னங்களை யடைந்து கர்ப்பவதியாகிவிட்டாள். 17-ம் ச்லோகம் ஸஹவதூணாஹேஹாஸாஸஹவ்யம் பிதரஸீரஜா ! கன்னிகையான தனக்கு திடீரென்று அப்படி உண்டானது கண்டு மிகவும் நடுங்கினாள். என்று இப்படி இருக்கிறது இதிலிருந்து பார்வையால் ஜனனம் ஸ்பஷ்டம்.

6. சொல்லான ஆசீர்வாதத்தால் ஜனனம் :— ஸந்தியா காலத்தில் கேகலீ என்பவள் பிள்ளைக்காக விச்ரவஸ்ஸிடம் வா அவர் நீ இந்தவேளையில் வந்ததால் உனக்குப்பிறக்கும் பிள்ளைகள் எல்லாரும் உலகத்தை அழிக்கும் மஹாபாபிகளாய் ஜனிப்பார்கள் என்றார். மறுபடி அவள் ப்ரார்த்தனையை உத்தேசித்து கடைசிபிள்ளை என் வம்சத்திற்கு அனுரூபனாய் இருப்பன் என்றார். இந்த வார்த்தையைக் கேட்டுக் கொண்டு சென்றாள். கொஞ்சநாளாகக் கெல்லாம் ராவண, கும்பகர்ண, சூர்ப்பனகா, விபீஷணன் நால்வரும் ஒரே நாளில் ஜனனம், உத்தரகாண்டம் 9-ம் ஸர்க்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது. இவர்கள் வார்த்தையினால் ஸ்திரீஸம்பந்தம் இல்லாமல் ஜனனம். 27-ம் ச்லோகம் ஸஹவதூணாஹேஹாஸாஸஹவ்யம் பிதரஸீரஜா ! கன்னிகையான தனக்கு திடீரென்று அப்படி உண்டானது கண்டு மிகவும் நடுங்கினாள். என்று இப்படி இருக்கிறது இதிலிருந்து பார்வையால் ஜனனம் ஸ்பஷ்டம்.

7. வாக்கின் நின்றும் ஜனனம் :— குசத்வஜன் என்ற ப்ரம்மரிஷி அத்யயனம் செய்துகொண்டு இருக்கும்போது ஸ்திரீபுருஷ சேர்க்கையில்லாமல் அந்த வாக்கினின்றும் வேதவதீ ஜனித்தாள். உத்தரகாண்டம் 17-ம்ஸர்க்கம் 10-ம் ச்லோகம் ஸஹவதூணாஹேஹாஸாஸஹவ்யம் பிதரஸீரஜா ! கன்னிகையான தனக்கு திடீரென்று அப்படி உண்டானது கண்டு மிகவும் நடுங்கினாள். என்று இப்படி இருக்கிறது இதிலிருந்து பார்வையால் ஜனனம் ஸ்பஷ்டம்.

8. கோட்டாவியினின்றும் அல்லது தும்பலினின்றும் ஜனனம்:— பர்ம்மாவின்னுடைய தும்மலினின்றும் ஜாம்பவான் உண்டானார். பாலகாண்டம் 17-ம் ஸர்க்கம் 6-ம் ச்லோகம் வுவிவ்ஷெவபா ஸ்ரஷ்ஷோஜாம்பவா ந்ரக்ஷவஃமவ: ! ஜஃஹா ணஸ்ய ஸஹஸாஜவக்ஷாஜாயத ! என்று பர்ம்மா குறிப்பிட்டார். இதனால் கோட்டாவினின்றும் ஜனனம் என்று ஸ்பஷ்டம்.

9. ஆகாசத்தினின்றும் ஜனனம்:—அயோத்யாகாண்டம் 110-ம் ஸர்க்கம் 4-ம் ச்லோகம் சூகாஸ்யபூவொ ஸ்ரஹாஸாஸ்ய தொ ! நித்யஸவ்ய: ! என்று ஆகாசமான பர்ம்மத்தினின்றும் பர்ம்மா உண்டானார் என்றார் வலிஷ்டர். இதினின்றும் ஆகாசத்தினின்றும் ஜனனம் உண்டு என்றும் ஸ்பஷ்டம்.

10. பாற்கடலினின்றும் ஜனனம்:— லக்ஷ்மி, சந்திரன், உச்சைச்சர்வஸ், ஐராவதம், விஷம், கல்பகவ்ருக்ஷம்; கௌஸ்துபமணி, காமதேனு, வாருணி, அமர்தம், தந்வந்தரி, விஷம், இவ்வளவும் பாற்கடல் கடைந்தபோது வெளிவந்தவர்கள். தவிற அநேகம் கோடி அப்ஸரஸ்திரீகளும் வெளிவந்தார்கள். பாலகாண்டம் 46-ம் ஸர்க்கத்திலும் மற்ற இடங்களிலும் இருக்கிறது.

11. கர்ப்ப, தும்பத்தினின்றும் ஜனனம்:— பாலகாண்டம் 38-ம் ஸர்க்கம் 17-ம் ச்லோகம் ஸஃஉதிஷ்ட நரவ்யாவ்ருஹஃ தஃஸம் வுஜாயத ! ஷஷ்டி: வஃசுஹஸ்யாணிதஃஸ ஸஹோ ஹிங்ஸுதா: ! என்று விஸ்வாமித்ரர் ராகவனுக்கு கதைசொல்லுகிறார். சுமதி என்பவள் கர்ப்பபிண்டத்தை உண்டுபண்ணினாள் அதினின்றும் அறுபதினாயிரம் பேர்வழிகள் வந்தார்கள் என்றார். இதனால் கர்ப்பதும்பத்தினின்றும் வெளிவரும் அனேகம் பிள்ளைகள் என்பதும் ஸ்பஷ்டம்.

12. தும்பத்தினின்றும் ஜனனம்:— உத்தரகாண்டம் 65-ம் ஸர்க்கம் 4-ம் ச்லோகம் யஷ்டஃசஃஹொ ரவ்யஸ்யேஷ்ட தெஜ: வுவினெஷாஹாஹுதநா: ! தஷ்டிஃஹொஜோயள விபுள ஸஃஹுதாவ்ருஷிஸுதௌ ! என்று வருணன், மித்ரன் என்ற இவ்விருவர்களுடைய தேஜஸ்ஸுடன் கூடின அந்த தும்பத்தினின்றும் உத்தம தேஜஸ்ஸுடன் கூடின இரண்டு ரிஷிசரேஷ்டர்

கள் உண்டானார்கள். அகஸ்தியரும், வலிஷ்டரும் உண்டானார்கள் (வலிஷ்டருக்கு இது இரண்டாவது பிறப்பு) என்று இருப்பதால் கும்பத்தினின்றும் ஜனனம்.

13. கோபத்தினின்றும் ஜனனம்:— உத்தரகாண்டம் 46-ம் ஸர்க்கம் 56-ம் சலோகம் யஸ்ய நாலிவ்வொஸ்ய ஹாவிதா உஷிதாஹம் ! கெருவாஸகியஸ்யீ ஜாநு ஹஸ்யுக்ருத்யஸம்ஹவஃ ! என்று பகவானுடைய நாபியிலிருந்து ப்ரம்மா உண்டானார். கோபத்தில் இருந்து பவன் உண்டானார். இதிலிருந்து கோபத்திலிருந்து உண்டாகலாம் என்பது ஸ்திரம் நாபியினின்றும் உண்டாகும் என்றும் ஸ்திரம். (இது அகஸ்தியவாக்யம்).

14. மந்திரத்தினின்றும் ஜனனம்:—உத்தரகாண்டம் 65-ம் ஸர்க்கம் 17,18-ம் சலோகங்கள் ஐஷ்யொவிஹாசாநு மிரெஷேஹம் ஸஜாஹநா ! ஸாணீந்தக்ரு மிக்ஷிவ்யுத்யநம் ஸக்ருரொஜஸா ! உக்ருஹொஹெஹாசாநுவ-க்ருஹெகொமிஷெஹேஷா ! ஸாணீராமயூஜாநாயாம் ப்ராஜ்ஹ-ஹெகொஹா தவாஃ ! உயநாநி ஸிஸீத்யாஹ-ஹெஹா ஜநகொஹவக் || என்று ரிஷிகள் நிமியினுடைய தேகத்தை வரவழைத்து அதில் அரணியை வைத்து புத்ரஹேதுவுக்காக ஹோமாதிகளை செய்து மந்திரங்களைச் சொல்லி தேஜஸ்வினூல் கடைந்தார்கள். அப்படி கடையும்போது உத்தம தபஸுடன் கூடினவன் உண்டானான். கடைந்ததினின்றும் வெளிவந்ததால் மிதி என்றும் உண்டானவனாதலால் ஜநகன் என்றும் பெயர்பெற்றான். இப்படி மந்திரத்தினின்றும் கடைவதினின்றும் உண்டானான் என்பது ஸ்பஷ்டம்.

15. உத்தரகாண்டம் கர்ப்பம்தரித்து ஜனனம்:— இது லோத்தில் கொடுக்கப்பட்டது.

16. உத்தரகாண்டம் ஜனனம்:—காச்யர் ஶ்ரீதேவியை தன்கையால் தொட்டு விட்டு நீ ஆயிரம் வருஷம் நியமத்தில் இருந்தால் இந்திரனைக் கொல்லும் பிள்ளையை அடையுவாய் என்றார். ஆசாரம் தவறினால் ப்ரயோஜனமில்லை என்றார். கர்ப்பம் பூர்ணம் தரிகக 10-வருஷம் பாக்கி இருந்தபோது ஆசாரம் குறைந்ததால் அக்குழந்தையை இந்திரன் கொன்றுவிட்டான். இதிலிருந்தும் ஸ்பர்சனத்தினால் ஜனனம் என்பதும் ஸ்பஷ்டம்.

17. கண் ஜலத்தினின்றும் ஜனனம்:—உத்தரகாண்டத்தில் 43-ம் ஸர்க்கம் 10-ம் சலோகம் தலி நுபு-கணை ராஜ வாநாஸிஸ்வலுவஹ ! என்று பர்ம்மா யோகத்தில் இருந்த போது கண்ணினின்று கண்ணீர் யொழுகியதை கையில் தரித்து சற்றுத்யானித்து விட்டுவிட அப்பொழுது அதைக்கீழே விட்டதும் ஒரு வானரம் பிறந்தது என்றா. இதனால் கண்ஜலத்தினின்றும் ஜனனம் என்று ஸ்பஷ்டம்.

இப்படி இக்கரத்தத்தில் மந்திரத்தாலும், தேஜஸ்ஸாலும், தபஸ்ஸாலும், பராக்ரமத்தாலும், யோக்யதா விசேஷத்தாலும், பலவிதத்திலும் ஸ்ருஷ்டி உண்டு. ஸர்வவிதத்திலும் பிராசீனர்களான பெரியோரை எதிலும் மஹாமேனமை உடையவர்கள் என்றும் அவர்கள் ஸ்ருஷ்டிஸதிதி ஸம்ஹாராதிகளில் கூட யோக்யதையை உடையவர்களாய் இருந்து இருக்கிறார்கள். ராமாயணகாலத்தில் இல்லாதது ஒன்றும் இக்காலத்தில் புதுசாகக் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்றும் குலாசாரத்தினின்றும் ஸாவமேன்மையையும் அடையலாம் என்றும் அதுகள் குறைந்தால மஹிமையுடன் கூடின புத்ராதிகள் வதம்முதல் ஏற்பட்டுவிடுகிற தென்றும் அவனவன் தன் தன் குலாசார தர்மமார்க்கத்தில் இருந்தால் தான் மேன்மையையடையலாம் அதனால் எதையும் செய்யமுடியும், பகவத்க்ருபையையும் அடையமுடியும் என்றும் இக்கரந்தீதியில் பரத்யக்ஷ ப்ரமாணமாய்த் தெரிவதால், இக்கவிஸ்தாபிப்பதால், ஸர்வவிதத்திலும் பெரியோர்கள் பலவிதத்தில் புத்ரோத்ஸவாதி ஜனனத்தை செய்து இருக்கிறார்கள் என்பது ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமாணமாய்த் தெரிவித்ததால் ஜனனம் பலவிதத்தில் உண்டு என்றும்.வித்தாந்தம்.

8. நாலு குழந்தைகளும் நீலமேகச்யாமள வர்ணம் என்ற ஸித்தாந்தம்.

தேவதைகள் பகவானை நீர் உம்மை நாலுபாகம் செய்து கொண்டு பிறக்கவேண்டும் என்றார்கள். அப்படி சொன்னபோது நாலு நாலுவர்ணமாய் இருக்க வேண்டுமென்றாவது இரு இருவர் ஒவ்வொரு வர்ணமாயிருக்க வேண்டுமென்றாவது நாலும்

ஒன்றாக இருக்கவேண்டுமென்றாவது ஒன்றுமே நிகட்கவில்லை. விஷ்ணுவாவது நான் வர்ணப்பேதத்துடன் பிறக்காபோகிறேன் என்றும் சொல்லவில்லை. அந்த விஷ்ணுவே எந்த ரூபத்துடன் இருந்தாரோ அதாவது எந்த நிறமான வர்ணத்துடன் இருந்தாரோ அதே வர்ணம் தான் நாலு குழந்தைகளுமே தவிர வேறு எதுவும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை. மேலும் பிறந்த போதும் ஒரே விஷ்ணு ரூபத்திடம் இருந்து $\frac{1}{2}$ பாகம் மூத்த பிள்ளையும் $\frac{1}{8}$ பாகம் இரண்டாம் பிள்ளையும் மூன்றாவது $\frac{1}{4}$ -ம் நாலாவது $\frac{1}{8}$ அரைக்காலுமாய் உனிதது இருக்க எப்படி வர்ண வித்யாஸம் சொல்வது? நிற்க, முடிவிலும் நாலு குழந்தைகளும் சரீரம் அழியாமல் அப்படியே விஷ்ணுவாணாகுகள் என்ற இடத்திலும், சயாமள வர்ணத்துடன் விஷ்ணு ரூபியாணர் என்றும் இருப்பதாலும் வர்ணவித்யாஸம் சொல்வது எப்படி? நிற்க, மேலே கவனிப்போம். மேலும் விஷ்ணு எந்த வர்ணமோ பாயஸமும் எந்தவர்ணமோ அதே வர்ணம் தான் நாலுபேரும் என்றும் வரித்தாந்தம். விஷ்ணுவாணத்தைக் கவனிப்போம்:—

உத்தரகாண்டம் 45-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் சலோகத்தில் விஷ்ணு வர்ணம் சொல்லப்பட்ட காலத்தில் ஸ்ரீராம நெய்வவ-ஸூதாஜ: வஜ்ஜார-ணநொயந: | என்றும் அதாவது தாமரைப்பூப்போல் கண்ணும், நீலமேக சயாமளவர்ணம் என்றதும் தவிர மேலும் அதே ஸர்க்கம் 10-ம் சலோகத்திலும் நியொதூர டிஷஸூதாஜ: கிஷ்யார-ணவஹுக: | என்று நீலோத்பல புஷ்பம்போல் நீ வர்ணம் என்றும் ஸ்பஷ்டம். தவிர உத்தரகாண்டம் 6-ம் ஸர்க்கம் 66-ம் சலோகம் ஸுவண-ஹ்ருஷ வஸஹஸூதாஜ: லீ தாஸ ரொஹரி: என்பதாலும் விஷ்ணு நீலவர்ணம் என்பது ஸ்பஷ்டம். இனி ஒவ்வொருவரையும் கவனிப்போம். ஸம்சேஷமமான முதல் ஸர்க்கத்தில் 11-ம் சலோகத்தில் ஸ்ரீஸுமத்ர-ஸூதாஜ: ஸிஸுவண-ஹ்ருதாவவாந | என்ற ராகவன் மனோஹரமானவர்ணம் என்றார் நாரதர். இதையே வால்மீகியும் ஸுந்தரகாண்டத்தில் ஹதுமர்ன வாக்கியால் வர்ணம் செய்யும்போதும் 35-ம் ஸர்க்கம் 16-ம் சலோகத்தில் ஸுஷ்ரு-ஸிஸுந கிஷ்யாஷ்ர-ஸூதாஜ: ஸூதாவவாந. என்று தந்தபிவாத்யம்போல் கம்பீரமான தொனியுடன்

மனோஹரமான வர்ணமுடையவர் என்றார். இதே ஹதுமான் அடுத்த ச்லோகத்தில் வஜ்ஜனீவதூம் மொ வண-ஃ ஸ்ராவண-ஃ ஸ்ராவண-ஃ என்று நீலவர்ணம் என்றும் ஓயிவ்நத்திற்கு வயாக்யானம் செய்துவிட்டார். ஆதலால் நாரதவாக்யமே முதல் ப்ரமாணம். அயோத்யாகாண்டத்தில் பரதன் 83-ம் ஸர்க்கம் 8-ம் ச்லோகத்தில் லெவ்யஸ்யாஃ உஹாஸாஹம் ஸ்ரீரஸக்ஷம் ஷ்ரீவ்ரதம் ! க்ஷாப்யக்ஷாபஹே ராஃ ஜமதஸ்யோகநாஸநம் ! என்று ராமன் நீலமேக சயாமளவர்ணம் என்றார். அயோத்யாகாண்டத்தில் 48-ம் ஸர்க்கம் 29-ம் ச்லோகத்தில் அயோத்யாயில் ஸ்திரீ கள்வாக்யம் வசிண-ஃ ஷ்ரீநாநஸ்யாஃ மஹிஜ-ஃ ஷ்ரீநாநஸ்யாஃ என்று ராமன் நீலமேகசயாமளவர்ணம் என்றார்கள். இப்படி பல இடத்தில் ராமன் நீலமேகசயாமளம் எனப்பதற்கு ஆதாரம் உண்டு. பரதனைப்பற்றி அயோத்யாகாண்டத்தில் 112-ம் ஸர்க்கத்தில் 15-ம் ச்லோகத்தில் ஸ்யாஃ நஸிநவத்ராக்ஷம் உத்தஹம் வஜ்ஜன-ஃ ! என்று ராகவன் பரதனை நீலமேகசயாமளவாணம் என்றார். மேலும் அயோத்யாகாண்டம் 88-ம் ஸர்க்கம் 19-ம் ச்லோகம் க்யஜிநீவரஸ்யாஃ ரக்ஷாஃ வ்ரீயத்ய-ஃ ! என்று பரதனும் ராமனை இந்தீவர புஷ்பம்போல் நீலவர்ணம் என்றார். இப்படி ராமனைப்பற்றி பல உண்டு. ஆதாரம் நாரத வால்மீகி வாக்யம் ப்ரமாணமாதலால் அதன்படி ராமன் நீலமேகசயாமள வர்ணம் என்பது ஸத்யம். இனி விரோதபாவத்தை கவனிப்போம். அயோத்யாகாண்டத்தில் ராமன் காடுபோன போது கௌஸல்யை 61-ம் ஸர்க்கம் 8-ம் ச்லோகத்தில் வஜ்ஜன-ஃ ஸ-கெஸாஹம் வஜ்ஜிநீவரஸ்யாஃ ! க்ஷாப்யக்ஷாபஹே ராஃ ! மொகாநாம் ஸோகநாஸநம் என்று (பத்மவர்ணமுள்ள) தாமரைப்பூ வர்ணமுள்ள (சிவப்பான) ராமனை எம்பொழுது, நான் காணுவேன் என்கிறாள். (இங்கு கவி, கௌஸல்யை சொன்னதைச் சொன்னார். அப்படியிருக்க வ்யாக்யாதா வஜ்ஜன-ஃ தாமரைப்பூ வர்ணமுள்ள ராமன் என்று இருப்பதை மாற்ற வேண்டும் என்று தாமரை இலை பச்சையாதலால் அதன் வர்ணம் என்று வைத்துக்கொள் என்கிறார் வஜ்ஜி என்றால் தாமரைப்பூவுக்கு தான் ப்ரயோகம். இலைக்குக்கிடையாது. என்பது இக்

க்ரந்தப்படி ஸ்பஷ்டம். இவரே ஸீதாவாக்யத்தை வால்மீகி சொன்ன இடத்தில் அதாவது கஜிநா தலே உஷா நவண-20 என்று தங்கத்தினுடைய ஸமான வர்ணமுள்ளதாயும் தாமரைப் பூ வாஸனை உள்ளதாயும் உள்ள அவர் முகம் ஜலம் இல்லாத போது வெய்யிலினால் வதங்கின தாமரைப் புஷ்பம்போல் வாடாமல் இருக்கிறதா என்ன என்று. இதில் ராமன் முகம் செவப்பு வர்ணம் என்று இருக்கிறது. இங்கு வ்யாக்யாதா அவ்வளவு மனோஹரம் என்கிறார். அதாவது தங்கத்திற்கு ஸமான வர்ணம் என்ற இதற்கு அவ்வளவு மனோஹரம் என்று அர்த்தம் என்கிறார். ஹதுமான் சொன்னதை வால்மீகி சொன்னபோது ஸ-வண-34ஊ என்கிறார். அதாவது இருவரும் தங்ககாந்தி என்கிறார். இங்கும் வ்யாக்யாதா லக்ஷ்மணனுடைய தங்கவர்ணம் ராமனுக்கு அடித்து விட்டது, என்கிறார். இங்கு ராமன் நீலமேக ச்யாமளவர்ணம், லக்ஷ்மணனையும் ச்யாமள வர்ணமாக்கக்கூடாதா என்ற கேள்வை? நிற்க இவருக்கு லக்ஷ்மணன் தங்கவர்ணம் என்பதற்கு பதமே இல்லாதபோது ஏன் இவருக்கு ச்ரமம். மேலும் இவர் சொல்லும் மார்க்கத்தை பிறகு கவனிப்போம். வ்யாக்யாதா சில புஸ்தகங்களில் ஹதுமத்வார்த்தையிலும், யுத்த காண்டத்திலும் லக்ஷ்மணன் தங்ககாந்தி உடையவன் என்று சுகன்சொல்லி இருப்பதாலும் தங்ககாந்தி என்பது தங்கவர்ணம் என்கிறார். இவர் வர்ணம் (நிறம்) என்று இருக்கும் இடத்திற்கு மனோஹரம் என்றும் காந்தி என்று இருக்கும் இடத்திற்கு வர்ணம் (நிறம்) என்றும் அர்த்தம் என்கிறார். இப்படி இவர் சொன்னால் அவதாரகட்டத்தில் நாலு குழந்தைகளும். பூட்டாதி, உத்திரட்டாதி நாலு த்ரங்களைப்போல் காந்தியில் நால்வரும் இருப்பதால் காந்தி எப்பொழுது வர்ணமோ அப்பொழுது நால்வரும் ஒரேவர்ணம் என்று இவர் வாக்யப்படியும் ஆகிற தலலவா! இப்படி வ்யாக்யாதாக்கள் மூலத்திற்கு விரோதமாய்பல இடங்களில் குறிப்பிடுவதால் அதனால் சாஸ்திரக்குரங்களும் உலகத்தில் புராணிகர்களும் சொல்லுவதால் கவி ஹருதயத்திற்கு விரோதமான யார் வாக்யங்களும் அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததில்லை என்றும் நாரத வால்மீகி வாக்யமே ஸ்திரம் என்று ஸித்தாந்தம்). இதுநிற்க கவி ஹருதயத்தை கவனிப்போம்;—

கிஷ்கிந்தாகாண்டத்தில் ஹனுமான் 3-ம் ஸர்க்கம் 8-ம் ச்லோகத்தில் ஸெய-ஹனுள ஸுவண-ஹனுளகளாய்வா ஸீரவா ஸவள ! என்று ராம லக்ஷ்மணர்கள் இருவரும் தங்கத்தி னுடைய காந்திபோலொத்த காந்தி உடையவர்கள் என்றார். இதில் ராகவன் காந்தி தங்கமாக ஆவதால் (காந்தியே வர்ணம் என்று வ்யாக்யான சொல்படி கவனித்தால் ராமன் மஞ்சள் வர்ணம் என்பது ஸ்திரம் ஸுந்தரகாண்டத்தில் ஸீதை ஹனுமா னிடம் பேசும்போது 36-ம் ஸர்க்கம் 28-ம் ச்லோகத்தில் சுஷ்ரிஷ தஸூ உஸாநவண-ஹு தஸூநந வஹுஸாநநயி ! உயாவிநா ஸ-ஹுதி ஸோகஹீநம் ஜகூஷயெ வஹிவாதவெந || என்ற இதில் ராகவன் தங்கவர்ணம் என்றும் அவர்முகம் தாமரைப்பூ வாஸனை என்கிறார். இதில் ராகவன் தங்கவர்ணம் என்று ஆகிறது. இதுகளில் முதலில் சொன்ன கௌஸலயா வாக்யம் அவள் அதி துக்கத்தால் சொல்வதாய்ச் சொல்வதால் அவள் வாக்யம் ப்ர மாணம் அல்ல. (ராமன் காட்டுக்கு போகும்போது அவருக்கு வயது 25 ஆக இருக்க 17-வயது என்கிறார். அங்கும் துக்கத் தால் புலம்புவதாய் கவி வாக்யம்) இதைப்பற்றி வ்யாக்யானங் கள் ஒன்றும் ஸரியல்ல. அதாவது இங்கு வ்யாக்யாதா பூணல் போடுவதற்கு முந்தி 8-வயது பிறகு 17-வயது என்கிறார். வால் மீகி கௌஸலயை துக்கத்தால் புலம்புகிறார் என்றதால் இதுவும் பிசகு என்று வலித்தாந்தம். இரண்டாவதாக ஹனுமான் சொல் வது காந்தி என்று, அதாவது தங்ககாந்திபோல் காந்தி என்ற தால் காந்திவர்ணம் அல்ல. இதே ஹனுமான் ஸுந்தரகாண்டத் தில் 35-ம் ஸர்க்கத்தில் ராமனை ஸூரஹம் வர்ணம் என்று குறிப் பிட்டு சொன்னதாலும் லக்ஷ்மணனையும் ஸகலத்திலும் ராமனே என்று குறிப்பிட்டதாலும் ராமலக்ஷ்மணர்கள் இருவரும் ச்யா மளவர்ணம் என்று ஸ்பஷ்டம். ஆதலால் ஸுவண-ஹனுள என் பது காந்திக்கே தவிர வர்ணத்திற்கு அல்ல. இதுவும் இதனால் ப்ரமாணம் அல்ல. மூன்றாவதாக ஸீதை அதி ஸந்தோஷத்தி னால் சொன்னாள் என்று இருப்பதால் அதே ஸர்க்கத்தில் வால் மீகியே சொன்னதால் (அதி துக்கத்திலும் அதி ஸந்தோஷத்தி லும் அதி கோபத்திலும் சித்தம் இழந்தகாலத்திலும், கண்ட

படியும், இல்லாததெல்லாம் வாயில்வரும் என்று வால்மீகி குறிப்பிட்டு அதுகளுக்கு கௌரவம் கிடையாது என்றும் ஸ்தாபிப்பதால் லீதா வாக்கம் பரமாணமல்ல. இவனே ராகவனை நீலமேகச் ச்யாமளவர்ணம் என்று முந்தியும் பிந்தியும் குறிப்பிட்டு இருப்பதாலும் இந்த வார்த்தை பரமாணமல்ல) லீதா வாக்கமும் பரமாணம் அல்ல. இனி லக்ஷ்மண சத்ருகவாகன் வர்ணத்தை கவனிப்போம். பாலகாண்டத்தில் ஸுமதி மஹாராஜன் 48-ம் ஸர்க்கத்தில் 3-ம் ச்லோகத்தில் சுபரிநானிவராவெண வஜ்ரவஹிதயனவநா | அரவணி தேவதைகளைப்போல் ரூபத்தில் இருவரும் இருக்கிறார்கள் (அதாவது ராமலக்ஷ்மணர்கள்) என்றதால் இக்கரந்தீதிபாய் அசுவனி தேவதைகளபோல் இருவரும் ஒரேவாணம் என்று ஸ்பஷ்டம். தனிற ஸுமதி மஹாராஜன் இதே ஸர்க்கத்தில் 5-ம் ச்லோகத்தில் வரஹரஸ்ய வஜ்ரஸா பூரணோ மிதவ்ஷிவெத: என்று உயரம் சேஷ்டை முதலிய ஸர்வத்திலும் இருவரும் ஒன்று குறிப்பிடப்பட்டபடியாலும் இருவரும் ஒரே நிறம் என்று ஸ்பஷ்டம். தனிற ஸுமகமஹாராஜனும் இதே ச்லோகங்களே 50 ஸர்க்கத்தில் இதே ஸுமதி சொன்ன ச்லோகங்களைப் அப்படியே தெரிவித்தபடியாலும் கண்ணாரக் கண்டவுடனேயே வர்ணம் தெரியவேண்டியிருக்க அதைமட்டும குறிப்பிடாமல் ஸகலமும் ஒன்றென்று சொல்லுவதாலும் ஹதுமானும் ஸுந்தரகாண்டத்தில் லீதையிடம் ராமலக்ஷ்மணர்கள் ஆங்க அடையாளத்தைச் சொன்னபோது லக்ஷ்மணன் 35-ம் ஸர்க்கத்தில் 22-ம் ச்லோகத்தில் சுநாராமெணாவெணமெனெ லெபுவதயானிய: | என்று ஸகலத்திலும் லக்ஷ்மணன் ராமனே என்று குறிப்பிட்டதாலும் ராம லக்ஷ்மணர் இருவரும் ஒரேவர்ணம் என்றே ஸ்பஷ்டம். லக்ஷ்மணனைப்பற்றி இதே ஸர்க்கத்தில் முன் ச்லோகத்திற்கு முந்தின ச்லோகத்தில் வஜ்ரவணமெனெ விஹிதாநு என்று சில புஸ்தகங்களில் உண்டு. பதார்த்தம் தங்ககாந்தி என்பதே. இப்படியே யுத்தகாண்டத்தில் 28-ம் ஸர்க்கம் 22-ம் ச்லோகத்தில் சுகன் ராவணனிடம் சொல்லும்போது யவெஷ்யஷ்டக்ஷிணெவா ஸ்வே-ஸுஜாஸவநடிபுல: | என்று எந்த ராமனது வலது

பாகத்தில் இருக்கிறாரே ஒருவர் சுத்தமான (தவ! என்ற ஒரு பாடமுண்டு, காய்ச்சப்பட்ட) தங்கத்தினுடைய காரந்திபோலொத்த காரந்தி உடையவன் என்று இருக்கிறது. இதுவும் காரந்தியே தவிற வர்ணம் அல்ல. காரந்தி வாணமாகாது. வால்மீகி கிஷ்கிந்தாகாண்டத்தில் வாலி ஸுகீவர்கள் யுத்தத்தை வர்ணிக்கும்போது 12-ம் ஸர்க்கம் 19-ம் சலோகத்தில் சுநொநுஷுபுரளவீரள உலாஷுவாவிவாஸிநா ! என்று வாலி ஸுகீவர்கள் அச்வரீ தேவதைகளைப்போல ஒவ்வொன்றிலும் மிகவும் ஒன்றாய் இருக்கிறார்கள் என்பதும் தவிற அதேஸர்க்கத்தில் 30-ம் சலோகத்தில் சுயங்காரெணவெஷணபுராணெநமதெநய ! சுவ உஷு த்ரிவவாந்யுஷுபுரளஸூவரஹரம் || என்று ராமன் சுக்ரீவனைப்பார்த்து அலங்காரம் வேஷம் உயரம் நடைமுதலிய ஸகலத்திலும் ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்றாய் இருக்கிறீர்கள் என்று குறிப்பிட்டார். இதில் நிறம சொல்லவில்லை. அசுவரீ தேவதைகளைப்போல் என்றார். தவிற ஸுபுரளஸூவரஹரம் என்பதும் சுநொநுஷுபுரள என்பதும் வரஹரஸுபுரள என்பதும் ஹநுமான் கிஷ்கிந்தாகாண்டத்தில் 3-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் சலோகத்தில் சுநொநுஷுபுரளவீரள என்று ஸகலத்திலும் ராமலக்ஷ்மணர்கள் ஒன்றாய் இருக்கிறார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டதாலும் ராம லக்ஷ்மணர்கள் இருவரும் ஒரே வர்ணம் என்பது ஸ்பஷ்டம். தவிற வாலி சுக்ரீவர்கள் அச்வரீதேவ , களைப்போல் ஒன்றாய் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருபட. ல் ராமனும் சுக்ரீவனிடம் ஸர்வத்திலும் பார்த்தேன் வித்யாஸமே தெரிய வில்லை என்று குறிப்பிட்டதால் இருவரும் (வாலி சுக்ரீவர்கள் ஒரேவர்ணம் என்று ஸ்பஷ்டம். வால்மீகி வாக்யத்தில் அச்வரீ தேவதைகள்போல் வாலி சுக்ரீவர்கள் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி இருப்பதால் அந்தபதத்தால் வாலி சுக்ரீவர்கள் ஒரே வர்ணம் என்று ஸ்பஷ்டம். அதே உபமானத்தை ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு ஸர்வத்திலும் காட்டியிருப்பதாலும் இருவரும் ஒரே வர்ணம் என்றே ஸ்பஷ்டம். நால்வரும் ஒரே பாயஸத்தில் இருந்தே ஜனனமாதலாலும் முடிவிலும் ஒன்றிலேகலந்து நீல மேகச்யாமள ரூபியான விஷ்ணுவாகியதாலும் சத்ருக்ஷணம் நீல

மேகச்யாமள வர்ணம் என்றே ஸ்பஷ்டம். வால்மீகி நாலு குழந்தைகளும் பிறந்த இடமான பாலகாண்டம் 18-ம் ஸர்க்கத்தில் 15-ம் சலோகத்தில் மூணவனொருநாள்வாழ்ந்து அப்பொழுது வடிவவளம் என்றார். காந்தியால் நால்வரும் பூரட்டாதி உத்தரட்டாதி நகூத்தரங்களைப்போல ஒரே தினுஸாக இருக்கிறார்கள். என்றார். ஆதலால் ஸூத்ரம் என்று இருக்கிறதே காந்தி, வர்ணம் என்று வ்யாக்யானப்படி சொன்னால் இந்தபதப்படி நாலும் ஒரு வர்ணம் தானே. ஆதலால் காந்திவாணமே அல்ல என்று ஸ்பஷ்டம். சத்ருக்னன் லக்ஷ்மணனுடன் ஜனித்து இருக்க லக்ஷ்மணன் ச்யாமளவர்ணம் ஆகிறபோது சத்ருக்னன் மட்டும் ஏன் வேறு வர்ணமாகவேண்டும்? வால்மீகி குறிப்பிட்டாதபோது எப்படி சத்ருக்னன் தங்கவர்ணம் என்பது. ராம பரதர்கள் பின்னோ தங்கள். அவர்கள் நீலமேகச்யாமள வாணமாயிருக்க ஏன் ஸோதரர்களான லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்களும் அதே வர்ணமாய் இருப்பதுகூடாது என்றும் கேள்வை! தவிற நால்வரும் நீல மேகச்யாமள ரூபமுள்ள பகவானிடம் இருந்து ஜனித்தார்கள் என்று வால்மீகி குறிப்பிட்டதாலும் அவர் எனன வர்ணமோ, பாயஸத்தில் இருந்தே நால்வரும் ஜனனமானபடியாலும், அப்பாயஸம் தேவ நிர்மாணமான பாயஸமாதலால் அது என்ன வர்ணமோ, தவிற உத்தரகாண்டத்தில் ராமன் புண்யலோகம் போகும்காலத்தில் மூன்று ப்ராதாக்களும் சரீரங்களை கீழேயாவது ஸரயூ நதியிலாவது ஒரு இடத்திலும் விடாமல் ராமரிடமே மறைந்துவிட ராமன் விஷ்ணுரூபியாகி நீலமேகச்யாமள ரூபியாகி கடைசியில் ப்ரம்மமானஜயோதியானார் என்று வால்மீகி வர்ணித்தார். எல்லாரும் ஒரே வர்ணமாக இருக்கக்கொண்டு தான் விஷ்ணுவுக்கும் நீலமேக ச்யாமளவர்ணத்தை வால்மீகி ஸ்தாபிக்கிறார். நாரதர் வால்மீகி, வாக்யங்களே 'ஸகலத்திற்கும் முதல் ப்ரமாணமாததால் இதுகளில் இல்லாவிட்டால், அந்த விஷயம் யார் ஸம்மந்தமானதோ அதைப்பற்றி பலவாக்யம் இருந்தால் அதற்குள் முதல்வாக்யம் யார்வாக்யத்திற்கு கௌரவம் என்று அப்படி பரிசீலனைசெய்து சொல்வதுதான் கல் ஹ்ருதயம் என்பது ஸ்பஷ்டம். ஆகையால் கவி ஹ்ருதயமான வால்மீகி, வாக்

யங்களால் நால்வரும் நிலமேக சயாமளவர்ணம் என்றே வலித்
தாந்தம்.

9. லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன் அல்ல என்ற ஸித்தாந்தம்.

பாலகாண்டம் 15-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் சலோகம் விஷ்ணு
வாக்ஸவாமஹ க்ருக்பாதுநம் வதூவிஷயம் | என்று விஷ்
ணுவை தேவதைகள் நீர் உம்மை நாலு பாகமாய்ச் செய்து
கொண்டு பூலோகத்தில் புத்ரர்களாக தசரதனுக்கு ஜனிக்க
வேண்டும் என்றார்கள். இப்படிச் சொன்னார்களே தவிர, ஆதி
சேஷனுடன் பிறக்கவேண்டும் என்றும் சொல்லவில்லை. தவிர,
குழந்தைகள் பிறந்தபோதும் விஷ்ணுவில் பாதி ராகவனும்,
அரைக்கால் பரதனும், கால் லக்ஷ்மணனும், அரைக்கால் சத்ருக்
ளனுமாக பிறந்தார்கள் என்று வால்மீகியே வர்ணித்து இருக்கும்
போது லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன், பரத சத்ருக்ளர்கள் சங்க சக்
ரங்கள் அல்ல என்பதும் பிரத்யக்ஷம். இங்கு வியாக்யானத்தில்
லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன் என்றார். அதுகள் ஸரியல்ல என்று
வால்மீகியே ஸ்தாபிக்கிறார். தவிர, ராம ராவண முதல் நாள்
யுத்தத்தில் லக்ஷ்மணன் ராவணனால் அடிபட்டு விழுந்தபோது
ராவணன் லக்ஷ்மணனை தூக்கவர, அப்பொழுது சிந்திக்க முடி
யாத தனது விஷ்ணுபாகத்தை எண்ணினார் என்று இருக்கிறதே
தவிர, ஆதிசேஷனாக எண்ணவில்லையாதலாலும் (இது எப்படி
லக்ஷ்மணனுக்குவந்தது, எப்படி போனது, என்றவிஷயம் ராமாதி
களுக்கு தன்னைத் தெரியாது என்ற வலித்தாந்தம் என்ற கட்டத்
தில் இருக்கிறது) ஆதிசேஷனல்ல என்பதே ஸ்பஷ்டம். 124-ம்
சலோகத்தில் இதே சலோகத்தை திருப்பி சொல்லப்பட்டிருக்
கிறது. அதாவது யுத்தகாண்டம் 59-ம் ஸர்க்கம். முந்தி குறிப்
பிட்டது 113-ம் சலோகம். ஸகலத்தையும் நடந்தபடி அப்படி
அப்படியே கண்டு வர்ணிக்கும் வால்மீகி இதே காண்டம் இதே
ஸர்க்கம் 115-ம் சலோகத்தில் சுமெநம் வெஷ்வம் ஹம்
காந்ஷம் ஷெஹ்ஷாஸ்திதம் | என்று வைஷ்ணவ பாகமுள்ள
மனுஷ்ய தேஹத்தை உடைய லக்ஷ்மணனை ராவணன் அசைத்

தான் அசைக்க முடியவில்லை என்று வர்ணிக்குமிடத்தில் வைஷ்ணவ பாகமுள்ள லக்ஷ்மணன் என்று சொல்லப்பட்டதே தவிர, ஆதிசேஷன் என்று கவி சொல்லவில்லை. ஆதலால் நடந்தபடி தெரிந்து சொல்லும் வாலடீகிக்கு, விஷ்ணு ராமனாக வந்தார் என்று சொல்லத்தெரிந்த, வாலடீகிக்கு ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மணனாக பிறந்திருந்தால் ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மணன் என்று சொல்லத்தெரியாதா? ஸர்வமும் தெரிந்து அவர் க்ரந்தம் செய்ததால் அவர் லக்ஷ்மணனை விஷ்ணுபாகமுடையவர் என்று பல யூடத்திலும் குறிப்பிட்டுவிட்டதால் ஸர்வத்திற்கும் நாரத வாலடீகி வாக்யம் பிரமாணமாதலால் அதன்படி லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன் அல்ல என்று ஸ்தாபனம். பரத சத்ருக்னர்களும் சங்க சக்ரங்கள அல்ல என்றும் ஸ்தாபனம். பரதனுக்கு விஷ்ணுவின் அரைக்கால பலம் என்றும், சத்ருக்னன் விஷ்ணுவின் அரைக்கால பலம் என்று வாலடீகி குறிப்பிட்டுவிட்டதால் புண்யலோகம் செல்லும்போதும் பரத சத்ருக்னர்கள் ராமனிடம் கலந்து விஷ்ணுவாகிவிட்டதாலும், சங்க சக்ரங்கள் பரத சத்ருக்னர்கள் அல்ல என்றும் ஸ்தாபனம். இப்படி எல்லாருக்கும் விஷ்ணுபாகம் சொன்ன வாலடீகி எப்படி ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மணன் என்பார்? ஆதலால் பிசகு என்றும் பிரமாணம். தவிர, உத்தரகாண்டத்தில் லக்ஷ்மணன் புண்யலோகமுடையும் காலத்தில் யுத்தகாண்டம் 117-ம் ஸர்க்கத்தில் 22-ம் ஸ்லோகத்தில் யதூக்ஷரஹித்ரம் வாஸுதேவம் ப்ரஹ்மஹிதம் | வஹிதம் ததாஸுதேவாவஹம் உதவாவஹம் | விஜயகி | என்று தான் முந்தி விஷ்ணு பாகத்தில் இருந்து ஜனித்ததால் அந்த அயக்ஷரமானதாயும், ஸந்தரமானதாயும் வாஸுதேவம் என்று பெயருடனாகுமின பதத்தை ஸ்மரித்தார் என்று இருக்கிறது. தவிர, அதே ஸர்க்கத்தில் 25-ம் ஸ்லோகத்தில் ப்ரஹ்மஹிதம் ப்ரஹ்மஹிதம் | ததாஸுதேவாவஹம் உதவாவஹம் | என்று இங்கிரன், புண்யலோகம்வரும் லக்ஷ்மணனை அழைத்ததக்கொண்டு தேவலோகத்தில் பிரவேசித்தான். அப்பொழுது தேவதைகள் விஷ்ணுவினுடைய கால்பாகம் உடையவர் வந்துவிட்டார் என்று ஸந்தோஷித்தார்கள் என்று இருப்பதால்

லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன்ல்ல; விஷ்ணுவின் பாகமே என்று வலித் தாந்தம். இப்படி இருக்க உலகத்தில் யுத்தகாண்டத்தில் பல ச்ருதி கட்டத்தில் ஸக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன் என்று சொல்லப்படு கிறான் என்று கவிவாக்யத்தில் ஒரு வரி உண்டு என்று கக்கி உண்டு. அதுவும் பிசகு என்று தீர்மானம். ஏனெனில் நடந் ததை அப்படி அப்படியே கண்டு இக்கரந்தம் செய்த வால்மீகி புண்யலோகம் சென்ற இடத்தில் உத்தரகாண்டத்தில் வாஸு தேவ ரூபத்தை அடைந்தார், விஷ்ணுவானார் என்று குறிப்பிட் டதாலும், விஷ்ணுவின் கால்பாகத்தில் பிறந்ததாய் கவியே பிறந்த இடத்தில் காட்டியதாலும் இப்படி பல பிரமாணங்களால் விஷ்ணு பாகத்தையே ஸ்மரித்ததாக சொன்னதாலும் லக்ஷ்ம ணன் ஆதிசேஷன் என்பது ஒருவிதத்திலும் பொருத்தமல்ல என்ற லித்தாந்தம். இப்படி வால்மீகியே சொல்லிவிட்டதால் இனி வால்மீகி ஸ்வயம் வாக்யத்தில் ஸக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன் என்று சொல்லாததால் ஆதிசேஷன் என்று சொல்வது பிசகு என்று இக்கரந்தரீதியாய் வலித்தாந்தம். பிறந்த இடத்திலுமில லாலும், நடுவில் ஸமயம்வந்த இடத்திலும் சொல்லாமலும், கடைசியிலும் சொல்லாமலும் ஸர்வ இடத்திலும் விஷ்ணுபாகம் என்றே எல்லாரையும் வால்மீகி ஸ்தாபித்துவிட்டதால் ஸக்ஷ்ம ணன் ஆதிசேஷன்ல்ல என்றும், பரத சத்ருக்னாகள சங்க சக் ரங்கள் அல்ல என்றும் வால்மீகி வாக்யப்படி வலித்தாந்தம்.

10. தசரதருக்கு சாந்தை புத்ரி அல்ல என்ற ஸித் தாந்தம்.

பாலகாண்டம் 11-ம் ஸர்க்கம் 3-ம் சலோகம் சுந்ரூபாவஸு) உஹாவா முஸானா நூஉ லவிஷ்யதி ! என்று இந்த மஹாராஜனான ரோமபாதனுக்கு சார்தா என்ற ஒரு பெண் உண்டாகப்போகி றான் என்று இருப்பதால் தசரத புத்ரி அல்ல என்று ஸ்தாபனம். பாலகாண்டம் 11-ம் ஸர்க்கம் 5-ம் சலோகத்தில் சுநவதெஜாஹி யஜ்ஜாத்ரு ஸானாலதஜஜகூதஹி ! என்று தசரதன் ரோம பாதனைப் பார்த்து ஏ! தாமாத்மாவே, பெண்ணும் பிள்ளையு ில்லாத எனக்கு வம்சவிருத்திக்காக யாகம் செய்விப்பதற்கு

சாந்தா பர்த்தாவான ரிஷ்யசிருங்கரை நீர் என்னுடன் அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லும் இதில் சந்தையெதோ? என்று தனக்கு பெண்ணும் இல்லை பிள்ளையுமில்லை என்றதால் சாந்தை தசரத புத்ரி அல்ல என்று ஸ்பஷ்டம்.

தவிற இதே தசரதன், 7, 8 நாள் தங்கினவன் பாலகாண்டம் 11-ம் ஸர்க்கம் 18 ச்லோகம் ஸாஞாத்தவஸு-தாராஜநு வஹ ஹத-ஜாவிஸாஸ்தெ ! என்று ரோமபாத மஹாராஜனைப்பார்த்து எ! ராஜனே உம்முடைய புத்ரியாய் இருக்கிற சாந்தையை அவருடைய பர்த்தாவுடன் எனது நகரத்திற்கு அனுப்பவேண்டும். உத்தமகாரியம் இருக்கிறது என்றார். இதை கவனிக்க தசரதன் ரோமபாதனைப் பார்த்து உம்முடைய புத்ரியான சாந்தையை என்று குறிப்பிடுவதால் தசரதபுத்ரி அல்ல என்பது ஸ்பஷ்டம்.

பாலகாண்டம் 9-ம் ஸர்க்கம் 18-ம் ச்லோகம் ஸுப்யஸுமஹ-ஜாஜாதா வஸு-தாராஜ தவ வியாஸுதி ! என்று ஸுமந்திரன் தசரதரைப்பார்த்து, சொல்லும் கதையில் உத்தமரான ரிஷ்யசிருங்கர் பெண்களால் காட்டில இருந்து அழைத்து வரப்படுவார். உடனே மழைபெய்யும், சிறகு ரோமபாதன் சாந்தையை அவருக்கு கொடுக்கப்போகிறான் என்றும் அந்தமார்பிள்ளையான ரிஷ்யசிருங்கர் உமக்கு பிள்ளைகளை உண்டு பண்ணப்போகிறார் என்று தேவிலோகத்தில் ஸந்தகுமாரா சொன்ன கதை என்றார் ஸுமந்திரர். இதை கவனிக்க ரோமபாதன் தன் பெண்ணான சாந்தையை அவருக்குக் கொடுப்பான். மாப்பிள்ளையான அவர் என்றால் ரோமபாதனுக்கு மாப்பிள்ளையான என்று தான் அர்த்தமே தவிற தசரதனுக்கு மாப்பிள்ளையான என்று ஒரு விதத்திலும் சொல்ல நியாயம் இல்லை. இங்கு வ்யாக்யாதா ஸுப்யஸுமஹ-ஜாஜாதாவஸு-தாராஜ தவ வியாஸுதி என்று மாப்பிள்ளையான ரிஷ்யசிருங்கர் உமக்கு பிள்ளைகளை உண்டு பண்ணிவிக்கப்போகிறார் என்று இருப்பதில் தவ என்கிற பதத்தை முந்திப்போட்டுக் கொண்டு உம்முடைய மாப்பிள்ளை (தசரதன் மாப்பிள்ளை) என்கிறார் இது உத்தம அல்ல. முன்பின் ச்லோகங்கள் போகும் வழியையும் கதையையும் கவனித்தால் இது ஸரியல்ல என்ற வித்தாந்தம். தசரதன், தனக்கு பிறந்த பெண்ணை ஸ்ஷீகாரம்

கொடுத்தான் என்கிறார்கள் சிலர். அது ஸரியல்ல. குழந்தையே இல்லாமல் இருப்பவன் எப்படி இருக்கிற பெண்ணையும் ஸ்வீகாரம் கொடுப்பான்? தவிற இந்தப்பெண் எந்தஸ்தீயிக்கு தசரதனுக்கு பிறந்தவள்? அது ஒன்றையும் காணோமே. தவிற தசரதன் ரோமபாதனிடம் ஸக்யம் உள்ளவன், ஸம்பந்தமுள்ளவன், என்று இருப்பதால் ஸம்மந்தம் பெண்ணை ஸ்வீகாரம் கொடுத்த ஸம்பந்தம் என்கிறார்கள். இருந்தால் வால்மீகியே சொல்லி யிருப்பார். தசரதன் பிள்ளையைச் சொல்லத் தெரிந்தவருக்கு அவர் பெண்ணானால் சொல்லத் தெரியாதுபோலும்? ஸம்பந்த முள்ளவன் என்பதால் எந்த ஸம்பந்தமோ, இப்படி தசரதன் வீதா கல்யாணத்திற்கு முந்தியே ஜனகனிடம் ஸக்யமுள்ளவன் ஸம்பந்தமுள்ளவன் என்று இருக்கிறதே. ஜனகனிடத்தில் தசரதன் எந்தபெண்கொடுத்து ஸம்பந்தம்? மூலத்தில் இல்லாததைப் பற்றி வ்யவஹாரமேகூடாது. ஆதலால் இது முறையல்ல. தவிற தசரதன் பெண் என்றால் அவனுக்கு இருப்பதோ ஒரே பெண். பிள்ளையே கிடையாது என்றிருக்க அதை என் தத்துகொடுக்க வேண்டும்? உத்தரகாண்டம் 9-ம் ஸர்க்கம் 10-ம் ச்லோகத்தில் காது: கூடும் விதரகூடும் யத: வெவ்வுபயித: 'கூடும் யவ்ஷா சுருஷா வஸ்யஸ்யஸ்யவ்யுதிஷ்டி' என்று உத்தமியான கன்னிகையை உத்தமகுலத்தில் பிறந்தவனுக்கு கொடுத்ததால் அக்கன்னிகை மாதாவின் குலத்தையும் பிதாவின் குலத்தையும் எந்த இடத்தில் தானம் செய்யப்பட்டதோ அந்த குலத்தையும் எப்பொழுதும் இருக்கும்படி செய்கிறாள் என்று இருக்க தசரதன் தனக்கு பிறந்த பெண்ணையும் ஸ்வீகாரம் கொடுத்து விட்டான் என்றால் எப்படிப் பொருந்தும்? தவிற ஸுகேது என்பவனுக்கு தாடகா என்றபெண் பிறந்ததே, தத்துகொடுத்தானா? அவனுக்கு பிள்ளைகிடையாது என்று பர்ம்மா சொன்னவரம் அல்லவா. தசரதன் தனக்கு பிள்ளைபிறக்கும் என்ற எண்ணம்கொண்டு பெண்ணைக் கொடுத்தானா, தவிற குசநாபன் என்பவருக்கு 100 பெண்கள் இருக்க அவன் பெண்களை ஸ்வீகாரம் கொடுத்தானா, ஜனகனுக்கு இரண்டு பெண்களும் அவன் தம்பி குசத்வனுக்கு இரண்டுபெண்களும் இருக்க அவர்களை ஸ்வீகாரம் கொடுத்தா

களா? பர்ம்மா அகல்வையைக்கொடுத்தாரா. அதலாப் பெண்ணை
தத்து கொடுத்து விட்டான் என்பது இக்காலத்திலும் பொருத்
தம் இல்லை. சுருவத்யுஸுபுததிற்கு பெண்ணும் கிடைப்பது
பிள்ளையும் கிடையாது என்று இரம்பநாள் தபதவ தன்னை
சுருவத்யுஸு ரோமபாதனிடம் சொல்லுவதால் பெண்ணும்
கிடையாது என்பது, தவிற பாலகாண்டம் 25-ம் ஸர்க்கம் 1-ம்
சுலோகத்தில் விபவாபித்யா ராமனைப்பார்த்து பெண்ணும் பிள்ளை
யும் கொடு என்று யசஷன் சுருவத்யுஸு என்பது 25-ம் ஸர்க்கம்
உறையது. பெண்ணும் பிள்ளையும் மில்லாததால் தபத்யுஸுபுததால்
என்றார். தவிற மேலே சொல்லும் அந்த யசஷனுக்கு பர்ம்மா
அவனுக்கு பிள்ளையைக் கொடுக்காமல் பெண்ணைக் கொடுத்துப்
போனார் என்றதால் பெண்ணும் பிள்ளையும் மில்லை என்பது ஸர்க்கம்
தவிற பாலகாண்டம் 13-ம் ஸர்க்கத்தில் 11-ம் சுலோகத்தில்
பகீரதனை சுருவத்யுஸுபுததிற்கு கொடு என்று குறிப்பிட்டது,
பெண்ணும் பிள்ளையுமில்லாதவன் என்று குறிப்பிட்டதாலும்
அயோத்யாகாண்டம் 118-ம் ஸர்க்கம் 30-ம் சுலோகத்தில் சுரு
வத்யுஸுபுததிற்கு கொடுக்காது என்று ஸ்வேத
அனஸூனையப்பார்த்து என் பிறவுக்கு பெண்ணும் பிள்ளையு
மில்லாததால் அந்த ஸ்வேதனுக்கு என்னை எடுத்தார் என்றான்.
மேலும் எனக்கு பிறகு ஒரு பெண் பிறவுக்கு பிறந்தான் என்
கிறான், அதலாலும் பெண்ணும் பிள்ளையுமில்லாதவனுக்கே சுரு
வத்யுஸுபுததும் பாயோகீதியாதலால் தசரதனும் தன்னை சுருவத்யு
ஸு கொல்லிக் கொண்டதாலும் வால்மீகியும் பிள்ளையும் பெண்
னும் இல்லாதவனையே குறிப்பிடுவதாலும் வால்மீகி, ஸ்வேகாரம்
கொடுத்தான் என்று சொல்லாததாலும் தசரத புத்தியல்ல
சார்க்கை என்று விடுத்தாந்தம்.

11. தாடகைக்கு மாரீசன் மட்டும்தான் புத்ரனே தவிற
சுபாகு புத்ரனல்ல என்ற ஸித்தாந்தம்.

பாலகாண்டம் 20-ம் ஸர்க்கம் 25-ம் சுலோகத்தில் சுருவத்யு
ஸுபுததிற்கு கொடுக்காது என்று குறிப்பிட்டதால் வால்மீகியும் பெண்
னும் இல்லாதவனையே குறிப்பிடுவதாலும் வால்மீகி, ஸ்வேகாரம்
கொடுத்தான் என்று சொல்லாததாலும் தசரத புத்தியல்ல
சார்க்கை என்று விடுத்தாந்தம்.

தோபஸுந்தர்களின் பிள்ளைகள் என்று ஸ்பஷ்டம். ஸுந்தோப
ஸுந்தர்களின் பிள்ளைகள் மாரீசசபாசுக்கள் என்று விஸ்வமித்
ரர் வாக்யத்தில் இல்லை. இருவரும் மாரீசசபாசுக்கள் இருவரும்
தாடகையிடம் பிறந்தவர்கள் என்பதற்கு வால்மீகி வாக்யத்தில்
பரயோகம் இல்லை. ஆனால் மாரீசன்மட்டும் புத்ரன் என்று வால்
மீகி சொல்லிவிட்டார். பிந்தியும் விசுவமித்ரர் ராமனுக்கு
தாடகா விருத்தம் சொன்னபோது ஜர்ஜபுத்ரனான ஸுந்தனுக்கு
தாடகையை சுகேதுவான பிதா தத்தம்செய்து கொடுத்தான்
என்றாரே ஒழிய இருவருக்கும் கொடுத்ததாக சொல்லவில்லை.
(ஜர்ஜபுத்ரனான ஸுந்தன் வேறு ஸுந்தோபஸுந்தர்கள் வேறு)
இவனிடம் இரண்டு பிள்ளைகளேபெற்றாரா தாடகா என்று அதை
யும் விசுவமித்ரர் சொல்லவில்லை. ஆனால் தாடகையிடம் ஸுந்
தனுக்கு மாரீசன் என்ற ஒருபிள்ளை பிறந்ததாக விசுவமித்ரர்
சொன்னாரே தவிர சபாசுவை அவன் பிள்ளையாய்ச் சொல்ல
வில்லை. (நாகர எழுத்தில் பம்பாயிலிருந்து வெளிவந்து இருக்
கும் புஸ்தகத்தில் பாலகாண்டம் 20-ம் ஸர்க்கம் 26-ம் சலோகத்
தில் குளஹியக்ஷஸுந்ரபாஸா ஜாதா ஷெத்யகஸ்யொஹஸா ।
என்றும் ஶாஸ்யஸு வஸுஸாஹஸு வியடிவணா வஸுஸரிஷிதஸா ।
என்றும் ஒரு சலோகம் சொல்லப்பட்டது. அதில் முதல்வரி
எல்லா புஸ்தகங்களிலும் இல்லை (தவிர ப்ரக்ஷிப்த அதிகபாடம்
என்றும் நாம் சொல்லவில்லை. ப்ரக்ஷிபதம் அதிகபாடம் என்று
வால்மீகி செய்யவே இல்லை எல்லாம் வால்மீகி செய்ததே தவிர
வேறு அல்ல) இது தசரதருடைய ப்ரலாபவார்த்தையில் வெளி
வருவதால் இது ப்ரமாணம் அல்ல. தவிர முந்தி சலோகத்தில்
இருவர்களையும் அஸுர குலம் என்றதால் இது பிசகு என்றும்,
தாடகை யக்ஷகுலமாதலால் பிதாவும் யக்ஷனாதலால் மாரீசனும்
யக்ஷனாக இருந்து பிறகு சாபத்தால் ராக்ஷஸனாகியதால் மாரீசன்
அஸுரகுலமல்ல சபாசு யக்ஷனல்ல. ஆதலால் தாடகையின் புத்ர
னல்ல என்பது ஸ்பஷ்டம். முன்சொன்ன இந்த ஸர்க்கம் முழு
மையுமே ப்ரலாபம் என்று வால்மீகிரிஷிவாக்யப்படி ஏற்பட்டுவிட்ட
தால் இந்த ஸர்க்கத்தை வைத்துப்பேசமுடியாது. விசுவமித்
ரர் மேலே தாடகா ஜனனத்தை ராகவனுக்கு சொல்லும் இடத்

12. “ராகவனுக்கு உலகத்தில் தாடகாவதம், கரவதம், வாஸிவதம் இதுகளில் சோல்லும் அபவாதங்கள் கிடையாதேன்ற ஸித்தாந்தம்.”

10

களின் சேஷமத்தின்பொருட்டு குற்றவாளிகள் யாரையும் கொல்ல இது ஸநாதனமான தர்மம் என்றார். மேலும் பூமியை அழிக்க இச்சித்தமந்தரையை இந்திரன் கொண்டு இருக்கிறான். பிருகு பத்னியை விஷ்ணு கொண்டு இருக்கிறார். ஆதலால் துஷ்டைகளான அனேகம் பெண்டுகள் அனேகம் உத்தம புருஷர்களால் கொல்லப்பட்டு இருக்கிறார்கள். ஆதலால் நீயும் இந்த தாடகையைக்கொல்லலாம் என்றார். இதைக்கேட்டு ராகவன் விசுவாமித்ரரைப் பார்த்து பாலகாண்டம் 26-ம் ஸர்க்கம் 1-ம் சலோகம் நாவவஃ ப்ராஜயிஹஸிக்ஷா வு த்யுவாஹஸிபிவதஃ | விதவஹநநிஷேஷராதிதவஹந மளரவாஸ | வஹந கஸரிக வஸிதி சுதஹஸிஷயா | சுநஸிஷேஷா ஸ யொஜ்யா யா மஹஸ்யேஹாதநா | வித்ராஹஸ்யேநாஹம் நாவஜ்ஜயம் ஹிதஹ | ஸொஹ்விதவஹஸ்யா ஸாஸநா ஹவாழிநஃ | கஸிஷ்யா நஸ்யேஹஸாடகாவயஸ்தம் || என்று ராமன் விசுவாமித்ரரைப் பார்த்து அஞ்சலிபந்தம் செய்துக்கொண்டு பிதாவின ஆக்ஞையின் நின்றும், பிதாவசனம் என்கிற கௌரவத்தின் நின்றும், இந்த கௌசிகருடைய வசனம் சங்கை இல்லாமல் செய்யத்தகுந்தது. அயோத்தியில் குருமத்தியில் பிதாவான தசரதரால், கௌசிகருடைய வார்த்தை தள்ளத்தகுந்ததில்லை என்றதால் அவர் சொன்னபடி கேட்கவேண்டும். அப்பாவினால் ஆக்ஞை செய்யப்பட்டபடியால் அப்படி அவரால் சொல்லப்பட்ட அந்த பிதா ஆக்ஞையைக்கேட்டு இந்த பர்மமவாதியான விசுவாமித்ரவார்த்தையால் உத்தமமான, தாடகாவதத்தை செய்கிறேன். இதில் ஸந்தேகம் இல்லை என்றார். இப்படி ராமன் தாடகாவதம் உத்தமம் என்று எதனால் சொல்லுகிறார் என்றால் பிதா வார்த்தையாலேயே தவிர விசுவாமித்ர வார்த்தையால் இல்லை. கௌசிகரான குருவார்த்தையால் தாடகாவதம் செய்தார் என்ற ஒருமதமும், பிதாவார்த்தையும் குருவார்த்தையையும் கேட்டு தாடகாவதம் செய்தார் என்கிற (தர்மகூதம் என்ற வ்யாக்யானமும் இங்கு அடிபடுகிறது) ஏனெனில் ஸபாமத்தியில் பிதா சொன்னதை எப்பொழுது குறிப்பிடுகிறாரோ அப்பொழுது பிதாவார்த்தை கேட்டுத்தான தாடகாவதம். உத்த

ம்ம் என்கிறார். இதே ராகவன் இக்கரந்தத்தில் பிதாவை முதலாகவும் குருவை மூன்றாவதாகவும் சொன்னபடியால் ஸபையில் பிதா ஆக்ஞை, அவர் சொன்னதை கேட்கவேண்டும் என்றாக்கொண்ட யாதலால், பிறப்புக்கு மூலகாரணமான அந்த பிதா ஆக்ஞையாதலால், அப்பாசொன்னால் நான் வீதையையும் பரதனுக்குகொடுப்பேன் என்றார், உயிரையும் கொடுப்பேன் என்றார். ஆதலால் இங்கு பிதாவார்த்தை என்பது வேதத்திற்கும், சாஸ்திரத்திற்கும் மேலொத்தது, என்று ஸ்தாபிக்கிறார். கௌலிகவாக்யமும் தாடகாவதமான ஸ்திரீவததோஷத்தை நிவாரணம் செய்யாது என்கிறார் சாஸ்திரங்களில் ஸ்திரீவதத்தால் தோஷம் உண்டு என்று ஸ்தாபனம். வால்மீகிராமாயணத்தில் பிதா ஆக்ஞைசெய்து விட்டால் ஸ்திரீவத பாபம் எல்லாம் ஒடிவிடும் என்கிறார். ராகவன் பிதாவார்த்தையால் தாடகாவதமான ஸ்திரீவதம் செய்தார். பரசராமன் மாதாவையும் ஸ்திரீயுமானவளை பிதா ஆக்ஞையால் கொன்றார். மாதிரி ஹத்தியான பாபமாவது, ஸ்திரீஹத்தியான பாபமாவது பரசராமர் ஸமீபத்திலுட வரவில்லை. காரணம் ஷடைய ஆக்ஞை. பிதா பரத்யக்ஷ, தெய்வமல்லவா. ஸமயம் வந்தால் குருவார்த்தையைத் தள்ளிவிடலாம். பிதாவாக்யம் தள்ளத்தகுந்ததல்ல என்று ராமன் ஸ்தாபிக்கிறார். வலிஷ்டர் அயோத்யாகாண்டத்தில் ராமா! உனக்கு நான் ஞானமகொடுத்தவன், இது பரியந்தம் இக்குலத்தில் முததபிள்ளையே ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்து இருப்பதால் நீ ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஊருக்கு வரவேண்டும் என்றார். அதுகேட்டு ராகவன் மஹரிஷியே! தாங்கள் எத்தனாவது பேர்வழி என்பது தங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கட்டும். என் பிறப்புக்கு மூலகாரணமான பிதா, எண்ணப்பெற்ற மாதா, இருவரும் பெற்றுவளர்த்து பக்குவகாலம் வந்த பிறகு முதலில் அவர்களே குருவாய் இருந்து மஹா மந்ரோபதேசம்செய்து பிறகல்லவோ தங்களிடம் ஸகல வித்தைகளையும் கற்றுக்கொள்ள அனுப்பினது. ஆதலால் (இக்கரந்தப்படி பிதா, மாதா, குரு, பிறகு தெய்வம் ஆதலால் பிதாவாக்யத்தையும் பிறகு மாதாவாக்யத்தையும் கேட்டுவிட்டு, தாங்கள் மூன்றாவது ஆதலால் மூன்றாவதாக தங்கள் வார்த்தையைக்

கேட்பேன் என்று அந்த ராமன் சொல்லிவிட்டார். ஆதலால் எக்காலத்திலும் பேசும் தெய்வமாயும் பிறப்புக்கு மூலகாபணமுமான பிதாவின் வாக்யம் தன்வந்தகுந்ததல்ல என்று ராமன் ஸ்தாபிப்பதாலும் ராமன் அமரர் கௌஸல்யை இடத்திலும் ஊரிலும் கிடைத்தவனாகவும் ஸ்தாபித்திருந்தான் என்று பிதா வார்த்தையைத்தான் சக்தி இல்லை என்கிறார். ஆதலால் பிதா வார்த்தைக் கேட்டுத்தான் தாடகாவதம் செய்கிறாரே தவிர வேறு அல்ல. மற்றொரு அழகையும் கவனிப்போம். தண்டகா ரண்யத்தில் ராமன் ஸீதையுடன் லக்ஷ்மணனுடன் இருக்கும் போது சூர்ப்பனகி ஸீதையை விழுகிவிடுவதற்காக ஓடி வரும் போது ராமன் லக்ஷ்மணனைப்பார்த்து ஆரண்யகாண்டம் 20-ம் ஸர்க்கம் ராக்ஷஸீம் வுஸ்-ஷவ்யாவ்ய விராட்வாசித-ஹஸ்யி ! என்று லக்ஷ்மண ! இந்தராக்ஷஸியை அங்கவீனம்செய் என்றார் கொல் என்று சொல்லவில்லை. கொன்றால் ஸ்திரீஜாதி, பாபம் என்கிறார். ஸீதையை கொல்லவந்தவனையே இவா கொல்ல சொல்லவில்லை. காரணம் ஸ்திரீ என்றே தவிரவேறல்ல தாடகாவதம் செய்ததோ பிதாவினுடைய ஆக்ஷேபம். விசுவாமித்ரா சொல்படி, கேடக சொல்லிவிட்டதால் அவர் தாடகையை கொல்வா சொன்னதால் அவர் பிதா வார்த்தையில் கட்டுப்பட்டு தாடகாவதம் செய்ததால் ஒரு பாபமும் இல்லை. பிதா வார்த்தையில் கட்டுப்பட்டு இருப்பதால், தான் ஸ்வதந்திரர் இல்லை. காட்டில்வந்து இருக்கும்போது தான், ஸ்வதந்திர ராதலால் சூர்ப்பனகியை விருப்பப்படுத்து, என்றார். லக்ஷ்மணரும் விருப்பப்படுத்தினாரே தவிர கொல்லவில்லை. தவிர ஸீதை காணாமல் போன பிறகு ராமலக்ஷ்மணர்கள் ஸீதையை தேடிக்கொண்டு செல்லும்போது அயோமுகி என்ற ஒரு ராக்ஷஸி லக்ஷ்மணனை தூக்கிக்கொண்டு செல்ல லக்ஷ்மணன் அவளையும் கொல்லாமல் அங்கவீனம் செய்தே அனுப்புகிறார். ஸ்திரீஜாதி கொல்லக் கூடாது என்று ஸ்தாபனம். சாஸ்திரத்தில் துஷ்டர்களை எவர்களானாலும் துஷ்டர்கள் பெண்களானாலும் கொல்லலாம் என்று சாஸ்திரத்தை விசுவாமித்ரா சொல்லியிருந்தும் பிறகு பத்னியை விஷ்ணுவும், மந்தரையை இந்திரனும் கொன்றதைச் சொல்லி

யும் ராமன் கேளாமல் எது எப்படியிருந்தாலும் ஸரி. எனக்கு பிதாவார்த்தை தான் ப்ரமாணம். அவர் வார்த்தையால் எதைச் செய்தாலும் அதுபாபம் அல்ல. அது பரத்யக்ஷதெய்வம் என்று ஸ்தாபித்து, ராமன் பிதாவார்த்தையால் தான் தாடகாவதம் சொந்தார் என்றும் அதினாலேயே தாடகாவதம் உத்தமம் என்றும் சொல்லி அவனை வதித்தார் என்று இருக்க அபவாதம் எப்படிவரும்? இக்கரந்தீதியாய் அவ்வபவாதம் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததல்ல என்று வித்தாந்தம்.

ஸாஷூத் ராகவன் கரணோடு கோரயுத்தத்தைச் செய்துக் கொண்டு இருக்கும் காலத்தில் ஆண்யகாண்டம் 30-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் சலோகம் முதல் 25 வரையில் திவிஷ்ணுஸஹஸ்ரண ஷாணாநாம் ஸஹஸ்ரவரம் | தவ்யஸாணாநாடிதூம் ஸஹஸ்ரவஸெநிதூம் | திரே: ப்ரஸு வஸஸெவ தொபயாநா வரிஸுவ: | விஹஸுக்ரதொஸாஸெ: வரொராஸெ ஸம் பம்மெ | உஷோநயிரமயெந தஸெவாஸுடிவடிதம் | தராவ துணம்ஸம்ஸம் சுடாஸெநாநயிராஸுதம் | சு வா ஸ வடி சு ப்ரதிவடிஸிவிதஸிசு: | தத: வாவகஸம்ஸாஸம் வயாய ஸஹஸரம் | ஸஸ்ஸுநாஸெ ஜமாஸஸுஸுடிஸிவாவரம் | ஸடீஸுடிஸவதா ஸாஸாஸெநயீஸ்தா | ஸம்ஸெவாஸிஸஸா ஸா ஸஸெவஸம்ஸுதி || என்று ராமன் ஆயிரம் பாணங்களால் யுத்தத்தில் கரணை அடித்தார். அந்த பாணங்கள் சரீரத்தில் பொத்து இருப்பதால் அந்த பொத்து இருக்கிற இடவெளி யினின்றும் நரையுடன் கூடின ரத்தமானது ஏராளமாக ப்ரவ ஹித்தது. எப்படிபோல் என்றால் ப்ரசாவணம் என்ற மலையினின்றும் தாரையாக கீழேபெருகும் அருவிபோல் ப்ரவஹித் தது. ராமனால் யுத்தத்தில பாணங்களால் மிகவும் நடுங்கின வனையும் ரக்தத்தினுடைய கந்தத்தினால் மதித்தவனுமான கா னுவன் ராமனையே வேகமாய் எதிர்த்தோடிவந்தான். மதித்தவ னையும் பரபரப்புடன் கூடினவனையும் ஓடிவருகிறவனையும் ரக்தத்தினால் நனைந்த சரீரத்தை உடையவனையும் இருக்கிற கரணை, பூட் டப்பட்டு இருக்கிற அஸ்திரத்துடன் கூடினவரான ராமன் அதி வேகமான பராக்ரமத்துடன் கூடினவராய்க் கொண்டு

வகி ! என்று ஹதுமான் ராவணன் படுத்துக்கொண்டு தூங்குவதைக்கண்டு அவன் தேஜஸ்வலில் மிகவும் நடுங்கினவராய்க் கொண்டு ஹதுமான் பின்நகர்ந்தாரா என்றார் கவி. யுத்தகாண்டம் 97-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் ச்லோகத்தில் சுவாஸுவ-ஃகி யந-ஃகோ-ஃகி மிவவராத ஃகோ-ஃகி ! என்று ஸுக்ரீவனால் அறையப்பட்ட யானை யானது ஒரு தனுஸ் நளம் பின் நகர்ந்து விழுந்து செத்து விட்டது என்றார் கவி.

உத்தரகாண்டம் 37-ம் ஸர்க்கம் 64-ம் ச்லோகம் சுவாஸுவ-ஃகி யந-ஃகோ-ஃகி மிஷ்ஷாடி-ஃகி-ஃகி-ஃகி ! என்று கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் கதையால் பரமித்த ராவணன் ஒருவில நளம் பின் நகர்ந்து நடுங்கினான் என்று இருக்கிறது. இப்படி சில ப்ரமாணங்கள். இதுகளில் எல்லாம் கவனித்தால் பயந்து பின் நகர்ந்தான் என்றே குறிப்பிடப்பட்டது. இந்த பின் நகர்ந்த இடங்களில் பௌருஷ சலாகன ஸம்பந்தமான பதப்ரயோகமே கிடையாது. ஆனால் கரவதகட்டத்தில் கிஹி-ஃகி க்ஷரிதவி-ஃகி-ஃகி ! என்று கவி குறிப்பிடுவதாலும் அந்தகாஸுவதத்தை உபமானம் சொல்வதாலும், இது சலாக்கனத்தைக் காட்டி பௌருஷத்தை ஸ்தாபிப்பதால் இப்படியே பரசராம காவபங்க கட்டத்திலும் பௌருஷஸக்ஷணத்தை பதத்தில் காட்டியதாலும் கரணையே பின்னடையும்படி செய்தார் என்றே கவியின் வித்தார்தம் (தவிற பூஷண வ்யாக்யாதாவும் கரணையே இரண்டு மூன்றடியை பின்னடையும்படிசெய்தார் என்றும் சுவாஸுவ-ஃகி என்ற பதத்திற்கு எதிராளியை பின்னடையும்படி செய்கிறதென்றர்த்தம் என்றும் எழுதியும் இருக்கிறார். தவிற சுவாஸுவ-ஃகி என்பது ணிஜணத்தில் வரும் என்று ஹிஷ்ணம் என்ற வ்யாக்யாதா வர்ணித்திருக்கிறார். இது பம்பாய குஜராத்திபிரஸ்வலில் இருந்து வெளிவந்த நாகர புஸ்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. (வேண்டுபவர்கள் அதிலும் பார்த்துக்கொள்ளலாம்) கவிவாக்யமே ஸர்வத்திற்கும் ப்ரமாணமாதலால் பௌருஷசலாக்கனத்தாலும் கையில் இருந்த அஸ்திரத்தால் கரணை பின்னடையும்படி செய்து. வேறு ஒரு பாணத்தால் கரணை அடித்ததாய் கவியின் ப்ரயோகமும் இருப்பதால் ராமன் காலடியை பிந்திபோட்டார் என்பது பிசகு

என்றும் வலித்தாந்தம். தவிற வயாகர்ணாதி ஒரு சாஸ்திரத்திற்
 கும ராமாயணம் கட்டுப்படாது என்பது ஸத்தயம். அயோத்தியா
 பட்டணம், இருக்கிறபோது சூலீசு, இருந்தது, என்று எப்படி
 பதப்பிரயோகம் செய்தார் என்று கேள்வை? எந்த இடமும்
 கவி வயாக்யத்தால் ப்ரகரணத்தை ஒத்து அர்த்தம் சொல்ல
 வேண்டும். இந்த இடத்தில் ராம பௌருஷத்தை ச்லாகித்த
 இடமாதலால் ராமன் காலை பிந்திப்போட்டார் என்பது சுத்த
 பிசகு என்றும் வலித்தாந்தம். தவிற லக்ஷ்மணன் இந்திரஜித்யை
 வதிக்கும்போது ராம பௌருஷத்தைப் பற்றி குறிப்பிட்டு என்
 அண்ணுவான் ராமனுடைய பௌருஷத்திற்கு ஸமானமாய் மற
 ரொருவன் இல்லாமல் இருப்பது உண்மையாய் இருக்குமே
 யானால் ஏ! அஸ்திரமே, நீ இந்திரஜித்தைக் கொன்றுவா என்று
 சொல்ல அது கொன்றிருக்க எதிரியான கரணைகொல்ல முடியா
 மல ராமன் பின்னடைந்தான், பிறகு கொன்றான் என்றால் இந்த
 ராமனுக்கு பௌருஷத்தில் மற்றொருவன் எதிரி இல்லாதவன்
 என்பது எப்படி பொருந்தும்? ஆதலால் கவி எங்கு எங்கு எப்
 படி எப்படி பதங்களை பௌருஷத்திலேயே ப்ரயோகித்து இருக்
 கிறாரே அங்கு அங்கு அப்படித்தான் சொல்லத் தீரவேண்டும்
 என்றும் வலித்தாந்தம். மேலும் தேவதைகள் கரவதமானதும்
 ராம பௌருஷத்தை சலாகிக்கிறார்களே, சலாகிக்கலாமா? காலை
 பின்போட்டவனை எப்படி சலாகிப்பது. தவிற இவர்பலம் என்ன
 பலம், அதி அப்புதமாய் இருக்கிறதே இவர் விஷ்ணுவைப்போல்
 விளங்குகிறார் என்கிறார்களே எப்படி? தவிற வாலம்கியே கர
 வதமானது, அவன் அடிபட்டதை வர்ணிக்கும்போது ருத்ரா
 னால் அந்தகாஸ்ரவதம் போலும் இந்திர வஜ்ரத்தால் வருத்ர
 வதம் போலும் துறையினால் நமுகிவதம் போலும் இடியினால்
 வலனவதம் போலும் கரன் விழுந்தான், ராமனால் கொல்லப்பட்
 டான் எனது இப்படி பௌருஷத்தை சலாகித்து இருக்க எப்
 படி ராமன் காலை பிந்திப்போட்டார் என்பது? யுத்தத்தில்
 காலை பின்போட்டவன் சலாகிக்கத் தகுந்தவனா? அவன் பௌரு
 ஷம் கொண்டாடத்தகுந்ததா? தவிற சுவாஸவ-ஃசு என்ற பத
 மானது எதிரிக்கு பயந்து பின்னடையும் இடத்திற்கு தான் ப்ர

யோகிக்கவேண்டியது. இங்கு கவி ராமனை மிகவும் வேகமுள்ள பெளருஷமுள்ள ராமன் என்று பலத்தை ச்லாகித்து இருப்பதால் சுவாவஸவ-ஃசி என்றபதம் கரனுக்குப் போய்விட்டது என்பது ப்ரத்யக்ஷம். பெளருஷ பதப்ரயோகம் இல்லாமல் இருந்து இருந்தால் ராமனுக்கு ஏற்படும் அபபடியில்லாமல் ராமனுடைய பெளருஷத்தை கரவதத்தில் வால்மீகியும் தேவதைகளும் ரொம்பவும் ச்லாகித்து விட்டதால் பல மஹத்தான வதங்களையும் உபமானம் காட்டி விட்டதால் சுவாவஸவ-ஃசி என்பது கரனுக்கே தவிற ராமனுக்கு அல்ல என்பது ப்ரத்யக்ஷம்.

தவிற உலகத்தில் இந்த இடத்தில் கரன் கிட்டே ஓடிவந்ததும் அவன் ரத்தமானது தன் பேரில் படாமல் இருக்கும்படி ராமன் ஓர் அடி பின்னகர்ந்தார் என்பது ஒருகூடி. யுத்தகளத்தில் இருவர் யுத்தம் செய்யும்போது ஒருவர் ரத்தம் ஒருவர்பேரில் படத்தான் படும் இடில் ஸநதேகமேயிலலை. ஆதலால் இதுவும் சரியல்ல தவிற மலையிலிருந்து பெருகும் மலையருவி எதிர்த்தடிக்காது என்பதும் ஸ்திரம். மேலும், யுத்தத்தில் முன்வைத்த காலை பின்வைக்கக்கூடாது என்ற தர்மத்தை ஒரு சுத்தவிரன் மீறுவானா? அப்படி தர்மத்தை மீறி காலடியை பின்போட்ட இவரை தர்மாத்மா என்று எப்படி கவி சொன்னார் என்றும் கேள்வி? யுத்தத்தில் முன்வைத்த காலை பின்வைக்கலாமென்று ஆதாரமுண்டா? அப்படி இருந்தால் உத்தர ராமசரிதம் எழுதின பவபூதி ஏன் குறைவு 'சொல்லுகிறார்? வால்மீகி ராமாயணமானது ஒன்றையும் அங்கீகரிக்காது. ஸகலரும் தங்கள் புத்தி சாலித்தனத்தை காட்டுகிறார்களே தவிற வேறு அல்ல. பவபூதி ராமனிடத்தில் சொன்ன முன்று தோஷங்களையும் வால்மீகியே கண்டித்துவிட்டார். ஆதலால் அந்தந்த க்ரந்தத்திற்கு அதனவே ப்ரமாணம். அப்படி இருக்குமானால் ராமன் காலடியை கரபுத்தத்தில் பின்போட்டார் என்ற அபவாதத்தை உலகில் சொல்லுவார்களா! காலடி பின்போடுவது அதர்மமாதலால் அவர்போட்டதாக வால்மீகி சொல்லாததால், சொல்லி ராமனுக்கு அபவாதத்தை உண்டு பண்ணிவைக்கக் கூடாதாதலால் இந்த அர்த்தம் பொருத்தமில்லை பிசகு என்று வலித்தார்தம். தவிற அபவாதம்

உள்ளவனுக்கு நாகமாதலாலும் இந்த அபவாதத்தை கல்பிப்பது உசிதம் அல்ல என்றும் வித்தாந்தம். மற்றொரு கஷியில் கரன் கிட்டவந்து விட்டதால் அவனை அடிக்க! இடவெளியிலலாமல் அதற்காக பின் நகர்ந்தார் என்பது. அதையும் வாலமீகி சொல்லாததால் இல்லாததைச்சொல்லி அதை ஸ்திரப்படுத்த கஷ்டப்படுவதும் உசிதமல்ல. ஆதலால் இதுவும் பூர்வபக்தம் எதற்காக நகர்ந்தாலும் அதாமம் அதாமம்தானே. ஆதலால் இதுவும் ஸரியல்ல என்று வித்தாந்தம். விஷயத்தை கவனிக்கும்போது ராமன் கரணையே பின்னடையச்செய்தார் என்பதே பிரத்யக்ஷ பிரமாணமாதலால் இக்கரந்தரீதியாய் ராமன் கரனிடம் காலடியை பிந்தி போட்டார் என்ற அபவாதம் அங்கீகரிக்க தகுந்ததல்ல என்று கவி வாக்யத்தால் வித்தாந்தம்.

வாலிவதத்தில் வால்மீகி வாக்ய ரீதியாய் வாலியாவது அவன் போட்டுக்கொண்டு இருக்கும் மாலையாவது எதிராளிபாதி பலத்தையாவது முழு பலத்தையாவது இழுக்கும் யோக்யதை உண்டு என்று வால்மீகி சொல்லாததாலும் சுத்த க்ஷத்திரியர்கள் வேட்டையிலும் மிருகங்களையும் நேறிடவேதான் அடிக்கவேண்டுமாதலாலும் வாலி எதிரில்நின்றால் ராமனை வாலி சரணுகதிசெய்து விட்டால் அவனை ரெக்ஷிக்கவேண்டியிருக்கும் என்று ராமன் வாலிக்கு மறைந்தார் என்று வால்மீகி சொல்லாததாலும், வால்மீகி, ராமன் வாலியையடிக்கும்போது மறைந்தாக கொண்டிருந்தார் என்று அவர் தன் வாககில, ஒரு ஸ்லோகத்திலாவது இக்கரந்தத்தில் சொல்லாததாலும், வாலி எதிரில் நின்றால், அவனை ரெக்ஷிக்கவேண்டியிருக்கும் 'அதற்காக மறைந்தார் என்றால் எதிரில் நின்றால் சரணுகதிக்கு வந்துவிடுவான் அதுகூடாது என்று மறைந்தார் என்றால், எதிராளி சரணுகதிக்கு வரக்கூடாதென்று எண்ணமுள்ள இவருக்கு சரணுகத ரெக்ஷுகன், ஸ்வதர்மத்தை விடாதவன என்ற பெயரே போய்விடும் ஆதலாலும், வாலியை அழிப்பதால் எப்பொழுது பிரதிக்கைஞ்செய்து விட்டாரோ அவர் ஒருநாளும் அவனை ரெக்ஷிக்கமாட்டார் என்றும், ஸத்யத்தை மீறக் கூடாதாதலாலும், சக்ரீவன் வாலியுடன் எதிர்த்துக் களைத்து விட, உடனே ராகவன் அவனுடன் சண்டை போடுவதற்காகவே

கொண்டு வந்த சூர்யகாந்தியை நிகர்த்த பாணங்களைக் கொண்டு எதிர்க்க ராமனுடன் சண்டை போடுவதற்காக ஸ்வர்ணமயமான மாலை போட்டுக்கொண்டு வந்த வாலி ராமனது வில் நானே சைகேட்டு ராகவனை எதிர்த்து ராமன்பேரில் பரங்களையும் பயங்கரமான மலைகளையும் ப்ரயோகிக்க அவ்வளவையும் ராமன் கணுக் குறுகிய பாணங்களால் சேதித்துவிட உடனே வாலியானவன் தாடகையைப்போல், கரணைப்போல், மன்மதனைப்போல் ராமனைக் கொல்லுவதற்காக எதிர்த்துவர அப்படிவரும் அவனை உத்தமமான ஒரு பாணத்தால் அடித்துவிட அடிபட்டதால் சித்தம் இழந்து, மாரில் இருக்கும் மாலை உயிரைமட்டும் ரக்ஷிக்கும்பொருளை உடையதாதலால் அதனால் உயிருடன் இருந்துகொண்டு வாயில் வந்தபடி இல்லாததை எல்லாம் சொல்லி புலம்பினான். ராமன் நீ ஸ்வதர்மத்தை விட்டதால் நான் உன்னை யுத்தத்தில் எதிர்த்தே கொன்றேன். உன்னைக்கொன்று நான் தர்மத்தை ஸ்தாபித்தேன் என்று சொன்ன ராம வாக்யம் கேட்ட வாலியானவன் குற்றத்தை நன்றாய் தெரிந்துகொண்டவனாய் பாணம் ஹருதயத்தை பிளந்து விட்டதால் சித்தம் இழந்து நான் பல விதமாய் உம்மை தூஷித்துவிட்டேன், மன்னிக் க வேண்டும் என்றுசொல்லி மாலையை ஸு-க்ரீவனுக்குக்கொடுத்து வீரஸ்வர்க்கத்தை அடைந்தான். இப்படி வாலிக் கி எதிரியின் தேஜஸ்ஸை அபஹரிக்கும் அஸ்திரமுடைய ராமன், வாலியை எதிர்த்தே அடித்தார் என்று வரித்தாந்தம் செய்து இருப்பதால் ராமன் வாலியை மறைந்தடிக்கவே இல்லை என்று வரித்தாந்தம் (இந்த வாலிவத விருத்தாந்தத்திற்காக தர்மஸ்தாபனமான வாலிவத வரித்தாந்தம் என்று ஒருபாகம் பிந்தி ஸவிஸ்தாரமாய் ராமனுக்கும் வாலிக்கும் ப்ரத்யக்ஷ யுத்தமே நடந்தது என்று வரித்தாந்தம் செய்து இருப்பதால் அதில் இதை பார்த்துக்கொள்ளலாம்.)

இப்படி வால்மீகி தாடகாவதத்திலும் கரவதத்திலும் வாலி வதத்திலும் தோஷத்தைச் சொல்லாமல் இருக்கும் போது மற்ற க்ரந்தங்களிலும் உலகத்திலும் சொல்லும் அபவாதங்கள் ஒரு விதத்திலும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்றும் ராமவாக்கில் உத்தரகாண்டத்தில் வீரதா த்யாககட்டத்தில் தம்பிகளை ராமன்

பார்த்து என்ன சொன்னார் என்றால் 54-ம் ஸாக்கத்தில் 14-ம்
 ச்லோகத்தில் சுகீதி-ஆய-ஹு) ச்யெ-த ஹொசெ ஹு-தவஹு) கவஹு)
 விக் | வ-ததெ-வாபஹா ஹொசாநு யாவ-ஹு-ஹு: வ-ச்ய-தெ |
 என்று எவனுக்கு அபவாதமானது எது பரியந்தம் லோகத்தில்
 விளங்குகிறதோ அதுபரியந்தம் அவன் அதமமான லோகங்களை
 அடைகிறான் என்கிறார். இப்படிச் சொல்லி அபவாதத்திற்காக
 ஸ்லோகையை உடனே விட்டுவிட்டார். அக்னிப்பிரவேசம் செய்து
 வந்த ஸ்லோகைக்கு அபவாதம் சொன்ன ஜனங்கள் (வண்ணன்
 சொன்னானென்பது வாலமீகி வாக்யம் அல்ல) ராமன் ஸ்திரீயைக்
 கொன்றான், கரவரத்தில், சூரன், காலைப் பிந்திப்போட்டான்,
 வீரன், வாலிவதத்தில் மறைந்துக் கொண்டடித்தான் என்ற
 தோஷத்தை மட்டும் அவர்களுக்கு சொல்லத்தெரியவில்லை.
 போலும்? அவர்கள் சொல்லியிருந்தால் கவி ஸ்லோகைக்கு அபவா
 தம் வந்ததை சொன்னவர் சொல்லாமல்விடுவாரா? அப்படியே
 நடந்தபடிசொல்லும் கவி, அதுகளெல்லாம் ஸரியே என்றார் என்
 றால் அப்பொழுது அந்தஜனங்களுக்கு அபவாதம் சொல்லதெரி
 யாமல்போனாலும் இக்காலத்தில் அபவாதம் சொல்லும் ஜனங்
 களுக்காவது ராமன் நரகத்தை அடையவேண்டு மல்லவா. க்ரந்தத்
 தை கவனித்தால் கவி எப்படி ராமனை அனுபவிக்கிறார்.
 எப்படி தோஷமில்லாதவராய் சொல்லியிருக்கிறார், தோஷம்
 இல்லாத விக்ரஹமாய் இருக்கக்கொண்டல்லவோ அந்த ராம
 ரூபமானது அதேசரீரத்துடன் தம்பிகளுடனும் அப்படியே பிரம்
 மமாக மறைந்தது. அதனுடையசரித்திரத்தில் வாலமீகி ஆகாசத்
 திற்கு ஆகாசமே உபமானமென்றும் ஸமுத்திரத்திற்கு ஸமுத்தி
 ரமே உபமானமென்றும் ராம ராவண யுத்தத்திற்கு அதுவே உப
 மானமென்றும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்கு ஸ்ரீமத் ராமாயணமே
 உபமானமாகக் காட்டி விட்டதால் அந்த அந்த க்ரந்தத்திற்கு
 அதுவே ப்ரமாண மாதலால் வாலமீகி வாக்யப்படி இம்மூன்றி
 லும் ராகவனுக்குத்தோஷம் கிடையாது என்று வித்தாந்தம்.

13. கங்கை விஷ்ணுபாதத்தில் இருந்து பேருதம்போதே சீவன் தலையில் விழவில்லை என்ற ஸித்தாந்தம்.

பாலகாண்டம் 35-ம் ஸர்க்கம் 15-ம் ச்லோகம் நாலா உநொ ராஜா நால வக்ஷீஹிவதஃ விரியா | தவ்யோ மம்மெயவவக்ஷஜே ஷாஹிவதஸூதா || என்று கங்கை ஹிமவானுன பர்வத ராஜனது பத்தினியான மனோரமா என்பவளுக்கு மூத்தபெண், இரண்டாவது புத்ரி உமாதேவி. இந்த விஷயத்தை விச்வாமித்ரர் ராமனுக்குச் சொல்லுகிறார். (அதாவது கங்கையின் விருத்தாந்தத்தைக்கேட்ட ராமனுக்கு சொன்னது) இதனால் கங்கை பர்வதராஜன் புத்ரி என்று ப்ரமானம். பிறகு இந்த கங்கையை பாலகாண்டம் 35-ம் ஸர்க்கம் 17-ம் ச்லோகம் சுய ஜெஷ்டாம் ஸூராமஸுவெஷு ஷெவதாமஷிக்ஷையா | ஸெஷெஷம் வரயாஜாஸூ மம்மா த்ரி வயமாநஜீ | ஷெவதெஷணஹிவவாம் ஸூநயாம் ஹோகவாவநீ | ஸூஷ்ஷவயமா மம்மா ஸெஷெஷா க்யஹிதகாம்யா | வ்ருதிமுஹுததொஷெவாஃ ஸெஷெஷாக்ய ஹிதகாரிணஃ | மம்மா ஜாடியதெ மஹு க்யூதாமெஷு நானரா தநா | என்று தேவதைகள் எல்லாரும் ஹிமவானுடைய மூத்த பெண்ணை அந்தக் கங்கையை தேவகாரியத்தை உத்தேசித்து மூன்று இடங்களில் செல்லப்போகிற நதியான கங்கையை லோகத்தை பாவனம் செய்யப்பட்ட அந்த கங்கையை மூன்று லோகத்திற்கும் சேஷமத்தை உண்டுபண்ணுவதற்காக ஜலநுபியாய் இஷ்டபடி ஸஞ்சரிக்கும் அவளை கொடுத்தார். பிறகு தேவலோகம் சென்று அவள் நதியாய் ஆகாசத்தில் ஸஞ்சரித்துக் கொண்டு இருந்தாள் என்றும் விச்வாமித்ரர் சொன்னார். பிறகு இப்படி யிருக்க பகீரதமஹாராஜன் ஸாகரர்கள் உத்தமலோகம் அடைவதற்காக கங்கையை பூலோகம் கொண்டுவந்து பாதாளம் கொண்டுபோய் ஸகரபுத்ரர்களை கடைத்தேற்றுவதற்காக தபஸ் செய்தான். கங்கையைசெல்லும்படி சொல்லி பிர்மா அனுக்ரஹம் செய்து பிர்மா பகீரதனிடம் நீ பரமசிவத்தை பிரார்த்தித்தால் ஆகாசத்தில் இருந்து அதிவேகத்துடன் விழும் கங்கையை பூமி தாங்கமுடியாததால் அவர் தாங்கி பிறகு அனுகூலம் செய்வார் என்று சொல்ல அவனும் அங்கீகரித்து அவருக்காக தபஸ் செய்ய

பாமேச்வரன் அங்கீகரித்து அவள்வரும் இடத்தில் இவர் இருக்க உடனே கங்கை பரம கர்வத்துடன் அவர் தலையில் விழுந்தாள். பாலகாண்டம் 43-ம் ஸர்க்கம் 6-ம் சலோகத்தில் சூகாஸாடிவத ஞாஸரிவெஸரிவ ஸரிஸஸுத ! என்று ஆகாசத்திலிருந்து சிவன் கிரவியில் விழுந்தாள், அதை அவர் தாங்கினார் என்றார். இந்த சலோகப்படி ஆகாசத்தில் இருந்து கங்கை விழுந்தாள் என்று வரித்தார்தம். விஷ்ணுபாதத்தில் இருந்து விழும்போது சிவன் தாங்கினார் என்பதே இக்கிரந்த தீதியாய் கிடையாது. அமீயாத் யாகாண்டத்தில் 56-ம் ஸர்க்கம் 25-ம் சலோகத்தில் வால்மீகியின் ஸ்வயமானவாக்யம். ராமன் காட்டுக்குவரும்போது கங்கைக் கரையை அடைந்தார். அது எப்படிப்பட்ட கங்கை என்று வர்ணிக்கிறார் என்றால் விஷ்ணுவாடிவதா ஞாஸரிவெஸரிவா வாபநாஸரிநீ ! தாம் ஸங்காஜடாஜதிடாடிஷா வாமாஸாடிஷ ஸா ! ஸாடிஷாஷிஷி மம்மா ஸாரஸகூளாஸநாடி தாம் ! சூஸஸாடிஷாஸாஹா : ஸம்மிஸெஸவாஸாஸாதி || என்று விஷ்ணுபாதத்தில் இருந்தும் நமூவினதாயும் திவயமானதாயும் பாபம் இல்லாததாயும் பாபத்தைப் போக்கடிக்கக் கூடியதாயும் சங்கரன்ஜடையிலின்றும் நமூவினதாயும் ஸமுத்ரத்தின் தேஜஸ் ஸுடன் கூடினதாயும் ஸமுத்ரராஜனுக்கு மஹிஷியாரும் உள்ள கங்கையின்கரையை அடைந்தார் என்றார் வால்மீகி. இதில் விஷ்ணுபாதத்தில் இருந்து நமூவினதாயும் என்பது இது எந்தகாலமோ, சங்கரரான பரமசிவன் தலையில் விழுந்தகாலம் எதுவோ ஒன்றுக் கொன்று ஸம்பந்தமே இல்லையே. இப்படி இருக்க எப்படி விஷ்ணுபாதத்தில் இருந்து பெருகினபோதே சிவன் தலையில் விழுந்தது என்று சொல்லமுடியும்? தவிர முதலில் கங்கை யானவள் விஷ்ணுபாதத்திலிருந்தே உண்டாகி வியத்கங்கையாக ஆகாசத்தில் தேவலோகத்தில் நதிருபமாய் ஸஞ்சரித்துக் கொண்டு இருந்தாள். ஹிமவான் அவளை தனக்கு பெண்ணாக வரவேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க அவள் பெண்ணாக பிறந்தாள். பிறகு தேவதைகள் லோகசேஷமத்திற்காக நதிருபியான அவளை மூன்றுலோக சேஷமத்திற்காக தரவேண்டும் என்று கேட்க அவரும் ஸந்தோஷித்து கொடுத்தார். அவர்களும் பெற்றுக்

14. இந்தியன் அகல்யையை காமத்திற்காக அடைய வில்லை என்ற ஸீத்தாந்தம்.

பாலகாண்டம் 48-ம் ஸர்க்கம் 17-ம் ச்லோகம் முதல் 22-ம் ச்லோகம் வரை தவ்யாணரம் விழிசுவாது ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹீ வதி: | திநிவ்வெய்யரொஹரூபிஜம் வஹநஸ்யுவிசு | கீதகூடம் ப்ரதீக்ஷந்தெ நாயிஜநஸ்யு-ஸஹாஹிதெ | ஸம்மஜம்ஸஹபிஜாதி ச்வயா ஸஹஸ்ய-உய்யுஜே | உ-நிவெஷம் ஸஹஸ்ராக்ஷம் விஜ்ஞாய ரவ-நடிந | உதி-உகாரத-உஜ்யாபெவ ராஜக-த-ஹராக்ஷ, சுயாஸ்யுவித-ரஸ்யுஷம் சுதாமெ-நா-தராதுநா | சுதா மெ-ஜாஹி-ஸ-ரஸ்யுஷம் மஹாஸ்யு-வித: ப்ரஹ்மா | சுதாநம் ஜாம்வ டெவெஸஸவ-ஜா ரக்ஷஜாநடி | உ-ஜ்ஞ-ப்ர-ஹஸநு வாக்யம் சுஹரூபிஜஸ்யுவிசு | வரி-க-ஷெ-ஹி-ஸ-ப்யாணிமரிஷ்டா தியயாமகீ || என்று ஆயிரங்கண்களை மீட்டி காலமுதல் உடையவனான இந்திரன் ரிஷி இல்லாதகாலத்தில் முனியான கௌதம

திரணைப் பார்த்து என்னால் அகல்யை யானவள் கௌதமருக்குக் கொடுக்கப்பட்டபிறகு கோபத்தினாலே காமத்தை உடைய உன்னாலே அவள் அடையப்பட்டாள். என்று பிர்மா சொன்னதாக அகஸ்திய வாக்யம்.

உத்தரகாண்டம் 34-ம் ஸாக்கம் 37-ம் ச்லோகம் முதல 42-ம் ச்லோகம் வரை மாதாவிபெநஷெவெம் உ டிராஜா மகிவ யடியம்! யஸாநெயஷி-தாவதீக்யாவாவாவ நிஷடியம்! தஸா க்ஷம்ஸெரெ நாஜம் உதூ ஹஸம் மலிஷ்யஸி! நிஷ்ஞொவிக்ரத ஸ்நக்ஷம்ஸெஷ வுஷணொஹஸி! சுயம் தூ லாவொடி-ஸ-கெ யஸ்யெஹவ்ரவதி-தத:! ஜாந-ஷெஷ்விரொகெஷ- ஹவிஷ்யதி ந ஸம்ஸய:! ததூயஜ-ஸ-ஸருவாநுபஸ-தூஸ்யதெ உஹாநு! ததூய-த-தஸ்ய: சுத-ஜா சுய-ஜ-மிவதிஷ்யதி! ந-தெ ஸா வர-ஸாந- ஹவிஷ்யதி நஸம்ஸய:! வனதெநாய-ஜ யொ மெநயஸ்யெஹ வ்ரவதி-தத:! யஸ்யஸ-ஸ-நெ-ஸ-ஸ-ஸ- வஸ- நஹவிஷ்யதி! என்று கௌதமர் இந்திரணைப் பார்த்து மிகவும் கோபத்தை அடைந்தவராய்க்கொண்டு எந்த வைபோகத் தினால் நீ என் பத்தினியை அடைந்தாயோ அந்த வைபோகம் உனக்கு அழியட்டும் பயமில்லாமல் உன்னால் என் பத்தி அடையப்பட்டதால் அதனால் யுத்தத்தில் சத்ரு கரத்தில் நீ கட்டுப் படக்கடவாய். நீ பலன் இல்லாதவனாகி இது முதல் ஆட்டின் அங்கத்தையும் அடையக்கடவாய். இந்த கெட்ட புத்தி உனக்கு வந்து நீ பிரவர்த்தித்ததினால் இந்த விபரீதமான சித்த விருத்தியா னது மனுஷ்யலோகத்திலும் உண்டாகப்போகிறது. இதில் ஸம்சய மில்லை. பூலோகத்தில் இந்த அதர்மத்தை எவன செய்கிறானோ அந்த பாபத்தில் பாதி அவனுக்கும் பாதி உனக்கும் வரடும் என்றா. இதில் பரதாராபஹரணம் செய்யப்பட்டவனுக்கு நரக மாதலால் விபரீதமுண்டாகி யாதொன்றையும் அடையமுடியாமல் தபிக்கவேண்டும் என்றார். மேலும் உனக்கு ஸ்திரமான ஸ்தானமானது இல்லாமல் போகட்டும். இந்த அதர்ம காரியத் தால் நீ இதில் ப்ரவிருத்தித்ததால் ஒவ்வொரு இந்திரனும் சாசவத மாய் இருக்கமாட்டான் என்று இப்படி கௌதமர் சபித்தார். (கௌதமர் இந்திரனை ஆயிரம் ஸ்திரீ அங்கங்களை அடையக்

தர்சனத்தால் அடைந்து என் பிதாவுடன் சேர்க்கையை அடைந்
தாரா? என் பிதாவினால் ராமன் பூஜிக்கப்பட்டாரா? என்று
இப்படி சதாநந்தர் விச்வாமித்ரரைக் கேட்டார். (இப்படி
சதாநந்தர் விச்வாமித்ரரை கேட்டதை வாலமீகி சொன்னார்)
இப்பொழுது இதனாலும் இந்திரன் அகலையை அடைந்தது
ஸ்திரம என்று தெரிகிறது இப்பொழுது முன் சொன்னது
களால் இந்திரன் அகலையை அடைந்தான், காமத்திற்காக அடைந்
தான் என்றும் தெரிகிறது. இனி இந்திரன் அகலையை காமத்
திற்காக அடையவே இல்லை என்பதை கவனிப்போம் :—

இந்திரனாவன் அகலயா தேவியைப் பார்க்குநான் உன்னை
அடையவந்து இருக்கிறேன் என்று சொன்னவுடன் தேவராஜன்
என்ற குதூஹலத்தால் அந்த கெட்டவளான அகலையை அடைந்
தாள அவனை என்றா விச்வாமித்ரர். இப்படியே உத்தரகாண்
டத்தில் இக்ஷ்வாகு என்றவனுடைய பிள்ளையாகும் அஸுர
வேளையில பிறந்து அஸுரனாய் ஏற்பட்டவனான தண்டகன் என்
பவன் சுக்ராசார்யார் ஆச்ரமத்தில் அவருடைய புத்ரியான
அரஜை என்பவளைக் கண்டு தன்னை அடைவதற்காக கேட்க
அவள் நான் உன் குருபுத்ரி, வேண்டுமானால் பிதாவைக் கேளும்
என்று சொல்ல உடனே அதை லக்ஷ்யம் செய்யாமல் அவளை
பலாத்காரமாய் அப்பொழுது அவன் ஸ்வீகரித்தான் என்றார்
அகஸ்தியர். (இது ராமனுக்கு தண்டகாரணம் உண்டானதை
சொன்ன கதையில் இருக்கிறது.) இக்கதையில் அயோக்யனான
கெட்டவனான தண்டகன் அவளை பலாத்காரமாய் அடைந்தான்
என்றார். இங்கு கெட்டவன் தண்டகன் என்றார். சுக்ராசார்யா
யார் புத்ரி அரஜா தேவியை தண்டகன் நெருங்குகிறபோது
அவள் என்னை பலாத்காரமாய் தொடாதேயும் நான் கந்தைய
பிதாவுக்கு வசமாய் இருக்கிறவள் என்று தடுத்தும் பலாத்கார
மாய் அவன் அடைந்தான் என்றா அகஸ்தியர். விச்வாமித்ரர்
அகலையை இவள் கெட்டவள் என்றார். ஏனெனில் இந்திரன்
வந்ததும் அரஜா தடுத்ததுபோல் தொடாதே என்று சொல்லா
மலும், தேவராஜா கிடைத்தான் என்று கெட்டவளான
அவள் அவனை அடைந்து, அதுவும் அல்லாமல் உம்மால் சுகத்தை

அடைந்தேன். ஸந்தோஷித்தேன். நீர் உம்மையும் என்னை யும் கார்த்துக்கொண்டு செல்லும் என்றதால் அகல்யை கெட்ட வள் என்றே ஸ்தாபித்தார். முதலில் சொன்னது போராது என்று விசுவாமிதரா மேலும் கௌதமர் அகல்யையும் சபித்து விட்டு சென்றார் என்று சொல்லும்போது மறுபடி பாலகாண்டம் 48-ம் ஸாக்கத்தில் 33-ம் சலோகத்தில் வனவஜ்-ஸ்வாஜஹாதெஜா கௌதமோ ஹ்-ஷ்-ஹாபிணீஃ என்று அகல்யையான துஷ்ட சரித்திரத்தை உடையவரின் சபித்துவிட்டு கௌதமர் ஹிமவத் சிகரத்தை அடைந்தார் என்றார். விசுவாமித்ரா இந்திரனைக் கெட்டவன் என்று சொல்லாமல் அகல்யைக் கெட்டவள் என்றார். ஏனென்றால் யார் தபஸ் செய்தாலும் அந்த தபஸை கெடுப்பது தேவர்கள் ஸகலருக்கும் ஸ்வதர்மமே. இவர் விஷயத்தை விசுவாமித்ரா நன்றாய் அறிந்துகொண்டவர். தேவதைகளோ, தேவேந்திரனோ, மற்றவா தபஸை கெடுக்கவேண்டிய காரணம் என்னவெனில்; அநேக காலம் தபஸ் செய்து உத்தம பதவியை இந்திராதிகள் அடைந்து இருக்கிறார்கள். யாகாதிகளைச் செய்து அடைந்து இருக்கிறார்கள். ஆதலால் இதரர்கள் செய்யும் தபஸானது இந்திராதிகள் செய்திருக்கும் தபஸுக்குமேல் ஏறி விடுமேயாகில் அவர்கள் ஸ்தானமானது சலிக்கிறது. உடனே அவர்கள் தங்கள் ஸ்தானத்தைக் காப்பாற்றிக்கொள்வதற்காக தபஸ் செய்கிறவர் தபஸை எத்தனை விதத்தில் கெடுக்கலாமோ அத்தனை விதத்திலும் கலைப்பார்கள். மேலும் எந்த ஒரு விஷ யத்தை உத்தேசித்து தபஸ் செய்கிறார்களோ அதற்கு அவர்கள் தகுந்தவர்களா என்றும் பலவிதத்திலும் பரீக்ஷிப்பார்கள். இது இந்திராதி ஸர்வ தேவதைகளுக்கும் ஸ்வதர்மம். ஆதலால் இந்திரன் அடைந்தது அவனுக்கு ஸ்வதர்மம் என்றே விசுவா மித்ரா அவனிடம் தோஷமில்லாமல் பேசுகிறார். தவிற விசுவா மித்ரா பிராம்மணன் ஆவதற்காக தபஸ் செய்தாரே தவிற ஒருவ னுடைய பதவிக்காக இல்லை. அப்படி யிருக்க மேற்கு திக்கில் ஆயிரவருஷம் விசுவாமித்ரா தபஸ்செய்ய, தபஸ் விருத்தியடைந்த தால் இந்திரன் உடனே மேனகை என்ற தேவதாலியை அனுப்பி இவர் தபஸை கலைத்துவா என்றான். அப்பொழுது அந்த

மேனகையானவள் அவா தபஸ் செய்யப்பட்ட இடம் வந்த போது அவர் பிரேமை அடைந்து பத்து வருஷம் அவளுடன் இருந்தார். அதனால் ஆயிர வருஷ தபஸ் போய்விட்டது. பிறகு அந்த திக்கை விட்டு விட்டு வடக்கு திக்கை அடைந்து அங்கு ஆயிரம் வருஷம் தபஸ் செய்ய அதனாலும் சிரமம் அடைந்து அப்பொழுதும் அவர் தபஸை கலைப்பதற்காக ரம்பையை அனுப்பினான். இது இந்திரன் காரியம் என்று தெரிந்து அவர் கோபித்துக்கொண்டு எதரில் நிற்கும் ரம்பையைப் பார்த்து நீ கல்லாகக்கடவாய் என்று சபித்துவிட உடனே அதுகாலபரியாதம் செய்து இருந்த ஆயிர வருஷ தபஸும் போய்விட்டது. பிறகு விசுவாமித்ரர் அந்த திக்கை விட்டு கிழக்கு திக்கை அடைந்தார். இப்படி இந்திரன் தன் தபஸை கலைத்தவன் என்றறிந்தவர் விசுவாமித்ரா ஆதலால் அவர் இந்திரன் பேரில் குற்றம் சொல்லாமல் இந்திரன் செய்தது ஞாயம் என்றே விசுவாமித்ரா குறிப்பிட்டார். (இதாவும் தேவ காரியம்.)

ஆரணியகாண்டம் 11-ம் ஸாக்கம் 5-ம் ச்லோகம் ராமன் தண்டகாரணிய ரிஷிகளுக்கு அனுக்ரஹம் செய்துவிட்டு மேலும் போகும்போது ஒரு போசனை நீளத்துடன் இருக்கும் தடாகத் தையும், அதிலிருந்து உண்டாகிற உத்தம வாத்ய சப்தங்களை யும் கேட்டு அத்யாச்சர்யத்தையும் அடைந்து தர்மபிரபுதர் என்ற ரிஷியைப் பார்த்து இந்த விசேஷம் என்ன என்று கேட்க அவர் இந்த குளமானது மாண்டகர்ணி என்ற ரிஷியினால் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டது. அற்புதமான தபஸை அவரும் அடைந்து விட்டதால் அவர் தபஸை அழிப்பதற்காக தேவதைகளால் அனுப்பப்பட்டு ஐந்து அப்ஸரஸ்கள் அவரிடம் வர அவர் அவர்களுடன் ஸுகமாய் இருப்பதற்காக இந்த தடாகத்தை உண்டுபண்ணி தான் யளவனத்தையும் அடைந்து அவர்களுடன் ரமித்துக்கொண்டு இருக்கிறார். தேவதைகளுடைய காரிய வலித்திக்காக அவர்கள இவரை அடைந்து விளங்குகிறார்கள். அவர்களுடைய ஸங்கீதாதிகளும் மற்ற வாத்ய கோஷங்களும் கேட்கிறது என்று இப்படி சொன்னார்கள். இங்கு இப்படி

தேவர்கள் எத்தனையோ வழிகளை செய்து தங்களே காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக தபஸை அழிப்பார்கள். இது தேவகாரியம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் இதை ஸ்வதாமம் என்று எண்ணியிருப்பதாலேயே விசுவாமிதரர் அகல்யையை திரஸ்கரித்தாரே தவிர இந்திரனை திரஸ்கரிக்கவில்லை எனபது பிரத்யட்சம்.

தவிர இந்திரன் 100 யாகம் செய்ய ஆரம்பித்த ஸ்கரமஹாராஜன் யாகத்தை கெடுத்துவிடுவதற்காக மாறுவேஷத்தில வந்து அசுவமேத குதிரை கொண்டுபோய் பாதாள லோகத்தில் விட்டு விட்டு ஸகரனை அறுபதினாயிரம் பிள்ளைகளை இழக்கும்படி செய்தான். (இதுவும் தேவகாரியம்.)

தவிர இந்திரன் ஒரு ருஷி உக்ரமான தபஸ் செய்ய அவர் தபஸை அழிப்பதற்காக ஒரு அறபுதமான யுத்தவீரன வேஷம் போட்டுக்கொண்டு வந்து ஓர் அற்புத கத்தியை அவரிடம் கொடுத்துவிட்டு நான் வந்து கேட்கிறபோது கொடும் என்று சொல்லிக் கொடுத்ததுவிட்டுப் போனான். அந்த ரிஷி அந்த கத்தியை எடுத்துக்கொண்டுபோய் காய கிழங்கு கொண்டுவரப் போனார். அந்த கத்தி நன்றாய் வெட்டுவதைக் கண்டு அதில் ஒரு ஆஸ்தை அடைந்து வெட்டும் உத்தியோகத்தை வறுத்து ஸகல மரங்களையும் அழித்தார். இதனால் உண்டான மஹா பாபத்தினால் அவர் தபஸும் ஒழிந்து அந்த ரிஷி நஷ்டத்தை அடைந்தார். (இதுவும் தேவகாரியம்.)

தவிர இந்திரன் அம்பரீஷ மஹாராஜன் 100-வது யாகம் செய்யும்போது அவனுடைய யாக பசுவை இந்திரன் கொண்டு போய்விட்டான். இதுவும் தேவகாரியம்.

தவிர இந்திரன், விசுவாமித்திரர் ஆயிரவருஷம் தவம் செய்துவிட்டு சாப்பிடப்போக அப்பொழுது இந்திரன் பிராம்மண வேஷத்துடன் வந்து பசியென்று யாசித்தான். விசுவாமித்திரர் அந்த பிராம்மணனை ஒன்றுமே சொல்லாமல் அந்த அன்னத்தை அப்படியே கொடுத்துவிட்டார். கொடுக்காவிட்டாலும் அவரை எதையாவது சொல்லிவிட்டாலும் பிராம்மணனை

நிந்தித்த பாவம் ஆதலாலும், தபஸும் போய்விடுமென்று ஒன்றும் சொல்லாமல் அப்படியே கொடுத்துவிட்டார். (இதுவும் தேவகாரியம்).

இந்திரன் காசயபரான தன் பிதாவுக்கு இரண்டாவது பத்னியான—திதி தேவியானவள் இந்திரனை அழிப்பதற்காக பர்த்தா சொன்னதான கடோரமான ஆயிரவருஷ தபஸை ஆசாரத்துடன் செய்துகொண்டு இருந்தபோது இந்திரன் தனக்கு அவள் சிறிய தாயாராதலால் கைக்கர்யம் செய்துகொண்டு இருக்க அவள் ஆசாரம் தவறிவிட, பர்த்தாவும் ஆசாரம் தவறக் கூடாது என்று சொல்லியிருக்க அவள் தவறிவிட உடனே ரொம்ப சின்ன ரூபம்கொண்டு அவள் கர்ப்பத்தில் பிரவேசித்து அங்கு இருந்த குழந்தையை ஏழு துண்டமாய் சேதித்து அதற்கு ஸப்தமருதனுககள் என்று பெயரிட்டான். (இதுவும் தேவகாரியம்).

இப்படி இந்திரன் ஸகல விதத்திலேயும் தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளவும் தேவர்களைக் கார்க்கவும் எத்தனை உபாயம் உண்டோ அவ்வளவு உபாயத்திலும் தபஸை கெடுப்பான். அப்படியே கௌதமர் அபார தபஸை செய்துவிட்டதால் அவர் தபஸை அழிக்கவேண்டும் அதற்கு என்ன உபாயம் என்று பல விதத்திலும் யோசித்து பலதிலும் முடியாமல் போய்விட்டதால், உடனே எற்கனவே அகல்யை இச்சித்தவளானபடியால் அவளிடம் சென்றால் அவள் உடனே அடைவள் அவளை அடைந்துவிட அது கௌதமருக்குத் தெரிந்தால்தான் அவர் உடனே கோபித்து சபிப்பாரா. நம்மையோ அழித்துவிட முடியாது. ஏனென்றால் அமிர்த பானம் செய்து இருப்பதால் சாவ்கிடையாது. ஆதலால் இந்திரியத்தை ஜயிக்காமல் கோபித்து சபித்துவிட்டால் உடனே அனேக காலம்செய்த தபஸ் அழிந்து விடுமாதலால் நாம் அவளை அடையுமோம் என்று அதற்காகவே அகல்யை இந்திரன் அடைய வந்தான் என்ற இவ்விஷயத்தை அறிந்த இருப்பவராகையாலேயே இந்திரனிடம் விச்வாமித்திரர் தோஷம் சொல்லவில்லை. அவன் தன் ஸ்வதர்மத்தில் இருக்கிறான் என்றார். தவிர இன்னம கவனிப்போம். அகல்யையை

அடைந்த இந்திரன் இச்சையுள்ளவர்கள் ருதுகாலத்தை எதிர் பார்க்கமாட்டாராகள் என்றான். உடனே அவன் இவனை அடைந்தான். அடைந்தவன் ஸர்வயோக்யதை உள்ளவன் நினைத்த ரூபத்தையும் எடுக்க முடிந்தவன் பலவித மாயைகளுடன் கூடினவன் அவனை யடைந்ததும் ஆகாச வழியாய் ஏன் மறைந்து விடக்கூடாது? ஏன் வாசல்வழியாய் வந்து சாபத்தை அடைய வேண்டும்? இருக்கட்டும்; இதே இந்திரன் வாலி பிறந்த கதையில் அற்புத ரூபமுள்ள ஓர் ஸ்திரீயை இவன் கண்டுவிட அவன் அப்பொழுதுதான் உண்டானவள். அவளிடத்தில் அவன் நெருங்குவதற்குள் அவளுடைய அற்புத ரூபத்தால் இவனுடைய வீரமும் நழுவி வாலி பிறந்தான் என்று இருக்கிறதே. அகலையை ரொம்ப ரூபமுள்ளவள் என்று பரஸித்தமல்லவா! இந்திரன் அவளை அனுபவித்திருந்தும் ஏன் இவளுக்கு புத்திர பிராப்தி இல்லை எனில், அதற்கு வர்ணிக்கிறார். இவன் அவளிடம் காமத்தை இச்சித்து வந்தவனில்லையாதலாலும் அவளைக் கெடுத்தது ரிஷிக்குத் தெரிந்தால்தான் கோபித்து சபிப்பார். சபித்தால் தபஸை க்ரஹிக்கலாம் என்றே அவர் வருகிறகாலபரியந்தம் உள்ளே இருந்துவிட்டு அவர் வரும்ஸமயம் இவனும் வெளியே வந்து அப்பொழுதும் மறையாமல் எதிரில் நின்றான். காரியம் குத்வலிதமாதலால் பபந்தான். தனக்கு எவ்விதத்திலும் தபஸை அழிப்பது என்பது ஸ்வதர்மமாயிருந்தும் எதிரில் ரிஷி ரூபத்துடனே நின்றால், அப்பொழுதுதான் சபிப்பார் - தபஸை க்ரஹிக்கலாம் என்று நிற்க அவர் சபித்தும் அவர் தபஸ் அழிந்தது.

பாலகாண்டம் 49-ம் ஸர்க்கம் 2-ம் ச்லோகத்தில் இந்திரன் தேவதைகளைப் பார்த்து குறிப்பிடுகிறான் கூ-வ-தா தவஸோ விவ் மளதஸஸு உஹா தநஃ | க்ரோய உ-தாடி ஹியாஸ-ராகாய-ஜிடி-கூ-தம் | சவமொஸி கூ-தஸெந க்ரோயா-தா வநி ராகூ-தா | ஸாவஸொகெஷண உஹதா-தவஸோவ ஹ-தம் உயா | என்று கௌதமர் தபஸை அழிக்கச் சென்றேன். என்னால் தேவகாரியமானது செய்யப்பட்டது. கோபத்தை அடைந்த அவரால் நான் பலனில்லாதவனாக செய்யப்பட்டேன் என்றான்.

அதை அங்கீகரித்து அவனுக்கு ரிஷி வாக்கியத்தின்படி ஆட்டின அங்கத்தைக் கொடுத்தார்கள் என்று கார்தம். இப்படி இந்திரன் அகல்வையிடம் பிரவேசித்ததை தேவகாரியம் என்று கருதியே விச்வாமித்ரர் இந்திரனிடம் தோஷம் சொல்லாமலேயே அகல்வையை திரஸ்கரித்தார். ஆதலால் அகல்வையே பேரிலதான் தோஷம் என்றும் வித்தார்தம். எக்காரியத்தைச் செய்தாவது இந்திராதிகள் தங்களுக்கு அனுகூலத்தையும், தங்களைக் கார்த்துக்கொள்ளுவார்கள் என்று ஸ்பஷ்டமாகிறது. தவிற அகல்வையின் புத்ரரான சதாநந்தர் வாக்யத்தைக் கவனித்தாலும் ஊழித்தால் தன் மாதாவினபேரில் தோஷாரோபணம் செய்கிறார். இவன் இஷ்டப்படாவிட்டால் அவன் எப்படியடைய முடியும் குற்றவாளி இவனே என்கிறார். தேவராஜா கிடைத்தான் என்று குதூஹலத்தால் மனவை அவனிடம் விட்டான் என்றதால் இவன் குற்றவாளி என்றார். ஸுந்தர காண்டத்தில் தேவியான வஸ்தையானவள் உத்தமியாதலால் ராவணன் தன்னிடத்தில் கண்டபடி பேசினகாலத்தில் நான் உன்னை எரித்துவிடுவேன் ஏன் விட்டு இருக்கிறேனென்றால் என் பர்த்தாவின் ஆக்கை இல்லை என்றான். இப்படி பதிவரதைக்கு உத்தம மஹிமையிருக்கும்போது இவள் தடுக்காமல் தேவராஜா என்று இந்திரனிடம் இன்ப பிரேமை கொண்டதால் குற்றம் இவன் பேரிலேயே என்றும் ஸ்தாபித்தார். தவிற கௌதமர் அகல்வையை சபித்த போதும் நீ வந்தவனை தெரிந்துகொண்டு அடைந்தபடியால் நீ மற்ற எந்த பூதத்திற்கும் தெரியாமல் இருக்கவேண்டும். உனக்கு மட்டும் உன்னை நன்றாய்த் தெரியவேண்டும். காற்றைக் குடித்துக்கொண்டு சாம்பலில் படுத்துக்கொண்டு இருக்கவேண்டும். எப்பொழுது ராமன் இங்கு வருவரோ அப்பொழுது உனக்கு ஸ்வரூபம் வரட்டும். நீ அவரைப் பூஜித்துவிட்டு பிறகு என்னை அடையலாம் என்றார். கௌதமரும், அவள் தெரிந்து கொண்டு அடைந்தவள் என்றே குறிப்பிட்டார். உத்தரகாண்டத்தில் பிரம்மா இந்திரனைப் பார்த்து சொன்ன இடத்தில் தன் பெண்ணை அடைந்தான் என்ற கோபத்தால் சொல்லுகிறார். தவிற கௌதம சாபம் இந்திரனுக்கு சத்ரு கரத்தில் கட்டுப்

படுவாய் என்று சபித்ததால் அதை அனுபவித்த இந்திரனுக்கு ஞாபகப்படுத்தின இடத்தில் குறிப்பிட்டார். தவிற அந்த இடத்தில் வர்ணிக்குமபோது அகல்யை கௌதமரிடம் உம்முடைய ரூபம் கொண்ட இந்திரனால் நான ஏமாற்றப்பட்டேனென்றான். இதில் கௌதமர் சபித்தபோதும் கவனித்தால் குற்றம் அகல்யை பேரிலேயே ஸ்தாபிக்கப்பட்டதால் குற்றவாளி அகல்யை என்றே ஸ்தாபனம். தவிற உத்தர காண்டத்தில் அகல்யையை சபித்தபோது உன்னைப்போல் ரூபவதிகள் அநேகர் உண்டாகிவிட்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார். இக்கதையால் உத்தர காண்டத்தில் பிர்மா, புத்ரி நிமித்தமாய் பேசும் அவ்வளவுமே புத்ரியைக் கெடுத்தான் என்ற கோபத்தால் என்று ஸ்பஷ்டமாய் இருக்கிறது. பிரமா தேவகாரியங்கள் முழுமையும் தெரிந்தவராய் இருக்க கோபத்தால் அவர் அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சமும் வெளிப்படுத்தாமல் அகல்யையிடம் குற்றமே இல்லாமல் பேசுவதால் அபபொழுது பிர்ம்மா சொன்னதை சொல்லும் அகஸ்திய வாக்யம் பிரமாணமா? விசுவாமித்ர வாக்யம் பிரமாணமா? என்பதை கவனித்தால் பிர்ம்மா வால்மீகிக்கு கிரந்தம் எழுதச்சொல்லியிருந்தாலும் நடந்ததை கவி சொல்லுவதால் குற்றம் என்கு இருந்தாலும் வெளிப்படுத்த வேண்டியது ஸ்வதாமதாலும், முந்தியே அகல்யா இந்திராதிகளுக்கு பரஸ்பரம் இருக்கும் ப்ரேமை தெரிந்திருந்தும் பிரம்மா வேணும் என்றே அகல்யையை கௌதமருக்குக் கொடுத்தேன் என்று குறிப்பிட்டதாலும், பிரம்மா புத்ரிக்கு பரிந்து பேசுகிறதாகவே இக்க்ரந்தத்தில் ஸ்பஷ்டம். கௌதமர் அகல்யையிடம் ஸ்பஷ்டமாய் தேவேந்திரன் என்று தெரிந்து அனுபவித்தவன் என்றே கோபித்து சபித்து இருக்க அதையும் புத்ரியாதலாலும் அந்த தோஷங்களை மறைக்கவேண்டிய தன் ஸ்வதர்மத்தால் மறைத்துப் பேசுகிறார் என்றே ஸ்பஷ்டம். தவிற இக்கதை நடந்ததை நடந்துகொண்டு இருந்தபோது பிர்ம்மா நேரிட பார்த்துக் கொண்டு இருக்கவில்லை. பார்த்து இருந்தால் இந்திரனை தடுத்து இருக்கமாட்டாரா? தெய்வ, கதி, தடுக்கவும் முடியாதது. ஆதலால் இவர் பரிந்து பேசுகிறார் என்றும் ஸ்பஷ்டம். இந்திர

னால் உமது ரூபத்தினால் நான் திகைக்கப்பட்டேன். காமகாரத்தினால் இல்லை என்று அகலையை கௌதமரிடத்தில் சொன்னதாய் பிர்ம்மா சொல்லுகிறார். இது ஸ்திரீகளின் ஸாஹஸகர்மா என்பதும் ஸ்பஷ்டம். இவளே இந்திரனிடம் ஸந்தோஷப்பட்டேன் உம்மையும் என்னையும் காத்துக்கொண்டு சென்று வாரும் என்றவள் ஏமாற்றப்பட்டேன் என்றால் எப்படி நிஜமாகும்? ஆதலால் இது ஸ்திரீ ஸாஹஸ க்ருத்யம் என்றார். வால்மீகி அகலையையின் சாப விமோசனத்தை வர்ணிக்கும்போது அந்த சாபம் அவளுக்கு கௌதமா கொடுத்தது நியாயமே என்றபிராயசப்படுவதால் பிர்ம்மா அனுக்ரஹத்தால் காரதம் வாணிகரும் வால்மீகி ஸகலத்தையும் தெரிவிக்க கடமைபுடையவராதலால் குற்றமுடையவள் அகலையைதான் என்றும் ஸ்தாபித்து, இந்திரனும் தன ஸ்வதாமத்தில் இருந்தவனே என்றும் அகலையையிடம் இந்திரன் காமகாரமாக வரவில்லை என்றும் ஸ்தாபித்தார் ஆதலால் இந்திரன் அகலையை காமத்திற்காக அடையவில்லை என்று ஸித்தாந்தம்.

15. அதிகோப காலத்திலும் அதிஸந்தோஷகாலத்திலும் அதிதுக்க காலத்திலும் சித்தம் இழந்த காலத்திலும் வரக்கூடிய எந்த வாக்கியங்களுக்கும் மதிப்பு கிடையாது என்றும், இக்காலங்களில் இல்லாததையும் கூட சோல்லி எவர்களாயிருந்தாலும் பேத்துவார்கள் என்று ஸித்தாந்தம்.

தசரதர் விசவாமித்ரர் வந்ததும் தாங்கள் பெரியவர்கள் எதைக் கேட்டாலும் கொடுப்போம் என்றார். மேலும் நீர் பூஜிக்கத் தகுந்தவர் என்றதும் அவர், பிள்ளையைக் கொடும் என்றார். இது காதில் பட்டவுடன் தசரதர் மனமுடைந்துவிட்டார் என்று வால்மீகி வர்ணித்தார். மனமுடைந்த அவர் விசவாமிதரைப் பார்த்து நீர் பிள்ளையைப் பெற்றுக்கொண்டு போக உமக்கு யோக்யதை இல்லை என்று இப்படிப் புலம்பினார். என்று வால்மீகி மேலும் ராஜா இப்படிப் புலம்பினார் என்றார். இதை அதி

துக்கத்தில் சொன்னார் என்றார். தவிர கவி, ராமன் காடுபோன போது உத்தம ஸ்திரீகளால் சந்தனாதிகள் பூசப்பட்டு பல கடிகளில் படுத்து உத்தம ஸ்திரீகளால் விசிறப்பட்ட ராமன் என்று தசரதர் வர்ணிக்கிறார். இல்லாததை இவர் அதி துக்கத் தால் சொல்லுவதால் இவர் புலம்புகிறார் என்றார். ஆதலால் அதி துக்கத்தில் இல்லாததெல்லாம் வரும் என்று வலித் தாந்தம். அதிஸந்தோஷத்தில் பரதன் ஹனுமானைப் பார்த்து நீர் எனக்கு அண்ணா வந்த விஷயத்தைச் சொன்னதால் உமக்கு பல கிராமங்களையும் பட்டு பிதாம்பரங்களையும் கொடுக்கிறேன் என்றும் சொல்லி அற்புத ரூபமுள்ளவர்களாயுள்ள 16 கண்ணிகைகளை உமக்கு பத்னிகளாய்க் கொடுக்கிறேன் என்றார். கொடுத்தாரா என்றால் இல்லை. ஏனெனில் இதை அவர் அதிக ஸந்தோஷத்தில் சொன்னதாய் குறிப்பிட்டதால் நைஷ்டிக பிரம்மசாரியானவருக்கு 16 பத்னிகளா எப்படி—? ஆதலால் கவி அதி ஸந்தோஷத்தில் எதையும் சொல்லுவார்கள் என்றார். லீதை தன் நல்ல சித்தத்துடன் இருந்தபோது என் மனஸார மற்றவரைத் தொடமாட்டேன் என்றவள இந்திரஜித்து வதத் திற்கு பிறகு புதர துக்கத்தால் ராவணன் லீதையைக் கொல்ல வந்தபோது நான் ஹனுமானபேரில் ஏறிக்கொண்டுபோய் இருந்தால் ராமனையடைந்து ஸுகமாய இருப்பேனே என்றாள். இவ் வித இடத்தில் அவள் சித்தம் இழந்து புலம்புகிறாள் என்றார் கவி. சித்தம் இழந்ததால் ஹனுமானைத் தொடலாமா கூடாதா என்ற வ்யவஸ்தையற்று இல்லாததை நடக்கப்போகாததைச் சொல்லுகிறாள் என்றார். முன்பின் விரோதமாய் பேசுகிறாள் என்றார். ஆதலால் சித்தம் இழந்தபோது இல்லாததெல்லாம், வரும், யாரும் எதையும் சொல்லுவார்கள் என்றார். லீதை மற்றொரு இடத்தில் அதுதுக்கத்தில் பிராணனை விட்டுவிடப் போவதால் நீர் இனிமேல் நீண்ட கண்களுடன் கூடின பெண்களுடன் ரமித்தக்கொண்டு பரம ஸுகத்துடன் இருக்கப்போகிறீர் என்று எண்ணுகிறேன் என்றாள். இவளே மற்றொரு இடத்தில்

தன்னைத் தவிற யாரையும் ராமன் ஸ்மரித்ததில்லை என்றா. வாலமீகியும் வேறு யாரும் கிடையாது என்றும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறா. இவள் அதி துக்கத்தால், இவள் ஒருத்தியே ராமனுக்கு பத்னியாய் இருக்க அநேகருடன் ஸுகமாய் இருக்கப் போகிறீர் என்ற இல்லாததை அதிதுக்கத்தில் சொல்லுகிறாள் என்றார் கவி. ஆதலாலும் அதிதுக்கத்தில் இல்லாததும் வரும் என்றும் ஸித்தாந்தம். அதிதுக்கத்தினால் சித்தம் இழந்து கௌஸல்யை நீலமேசயாமளனான ராமனை தங்கவர்ணம் என்று இல்லாததைச் சொல்லுகிறாள். குழந்தை ராமனுக்கு 25 வயது காடு போகும் போது ஆயிரக்கூக இவள வயது 17 என்று புலம்புகிறாள். ஆதலால் அதிதுக்கத்திலும் சித்தம் இழந்தபோதும் இல்லாததெல்லாம் வரும் என்றார் கவி. இப்படி எத்தனையோ விஷயங்களை கவி காட்டியிருக்கிறார்.

இப்படியே வாலி அடிபட்டதும் சித்தம் இழந்தான் என்று வாலமீகி சொன்னதால் ஸர்வ குணங்களுடன் கூட இருக்கும் ராமனை குணங்கள் விட்டவன என்றும் உத்தமனாயிருக்கும் அவனை அதர்மிஷ்டன் என்றும் நேறிட அடித்து இருந்தும் அவனை மறைந்தடித்தான் என்றும் மஹா புருஷனான ராமனை, சடன், மூர்க்கன, பொய் சொல்லுபவன் கூடாதான் என்றும் இப்படி இல்லாததை எல்லாம் சித்தம் இழந்ததால் வாலி சொன்னான் என்று நாரதரும் வாலமீகியும் குறிப்பிட்டதால் சித்தம் இழந்தபோது இல்லாததும் வரும் என்றார் கவி. வலிஷ்டர் அதிகோபத்தை அடைந்து வீழ்ந்ததற்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யப் போகிறேன் என்கிறார். நடக்காததை, இக்காரந்தம் பட்டாபிஷேகம் ஆனபிறகு கவி பண்ணினதால் ஸர்வமும் அறிந்த வரான வாலமீகி வலிஷ்டர் நடக்காததைச் சொல்லுகிறார் என்று வலிஷ்டர் கோபத்தில் நடக்காததை பேசினார், புலம்பினார் என்றா. ஆதலால் அதி கோபத்தில் இல்லாததும் வரும் என்றார் கவி. இப்படியே ராமன், ராவணன் வீழ்ந்ததைக் கொண்டுபோனபோது கோபத்தை வரவழைத்துக்கொண்டு ஸர்வ லோகமும்ஹாரம் செய்கிறேன் என்று கர்ஜித்தார். வாலமீகி நடக்காததை இவா சொல்லுவதால் அதிகோபகாலத்தில் எதை

யும் இல்லாத்தை நடக்காததை யாரும் சொல்லுவார்கள் என்றார் கவி. ஆதலால் முன்சொன்ன காலங்களில் யார் சொல்லி இருந்தாலும் அவ்வாக்கியங்களுக்கு மதிப்பு கிடையாது என்று வலித்தாந்தம். தவிற அந்த இடங்களில் வால்மீகி வாக்கியத்தில் இந்த நாலுகாலங்களில் ஒன்று இருந்தால்தான் அங்கீகார மேதவிற அது மறறவாகள வாக்கியத்தில் இருந்தால் அது கவி வாக்யத்திற்கு விரோதமாய் இருந்துவிட்டால் அடிபட்டு விடலாமாதலால் நாரத வால்மீகி வாக்யம்தான் இக்கிரந்தத்திற்கு பிரமாணம் என்றும் ஸித்தாந்தம். ஆதலால் முன் நாலு காலங்களில் சொல்லியிருக்கும் வாக்கியங்கள் ராமாயணத்தில் எததனையோ இடங்களில் பல வாக்கியங்களில் உண்டு, சில சொலப இடங்களைமட்டுமே முக்கியமாய்க் காட்டினோம். ஆதலால் இக்காலங்களில் வந்தவாக்கியங்களுக்கு யாதொரு கௌரவமும் கிடையாதென்று வால்மீகியின் வலித்தாந்தம்.

16. புத்தியில் ஒன்றுபட்டுவிட்டால் அது உடனே மேல் ஓட்டம் ஓடாமே தவிற மஹா வித்வானுாலும் உடனே அதை மாற்றிக்கொள்ள முடியாதென்ற ஸித்தாந்தம்.

ஸாக்ஷாத் வால்மீகி பகவான் நாரதரால் தனக்கு ஸம்ஸ்க்ஷேப மாய் ராமாயணத்தை தெரிந்துகொண்டு அது பிரமத்தின் சரித்ர மாதலால் அதே ஞாபகத்துடன் தமஸா நதிக்கு ஸ்னானத்திற்கு சென்றார். அப்படிச் சென்றபோது நதிக்கரையில் எதிரில் தென்பட்ட ஆணும் பெண்ணுமான பக்ஷிகளையும் வேடனையும் கண்டதும் காணும்போது ஏற்கனவே ராமாயணத்தின் ஞாபகத் துடன் செல்லும் அவர் இதையும் காணும் ஸமயம் ஆண்பக்ஷி அடிபட பெண்பக்ஷி கலங்க எதிரில் வேடன் நிற்க உள்ளே எண்ணும் கதையில் ராமன் ராவணனைக் கொன்றுவிட ராவணன் கீழே விழுந்துவிட மேலே மந்தோதரி விழுந்தா கதற எதிரில் வேடன் நிற்க அந்த ஸமயம் அவர் அறியாமல் பிரமாவின் ஆக்ஞையால் அவர் வாக்கில் லாக்ஷ்மி ப்ரதிஷ்டாங்கமரபுராஸ்தீஸாஹா! யக் குளனுலிஹ நாபெஹவயீ: காஹொஹிதம்! என்ற ச்லோகம்

வெளிவந்தது. வந்ததும் தன் வாக்கில் என்ன வந்தது என்றறிய முடியாமல் அந்த ச்லோகத்தில் பதம் எப்படி பிரிகிறது என்பதை கவனியாதவராய் லாமிஷாடி என்ற ஒரே பதத்தை லா, லிஷாடி, என்று இரண்டாய்ப் பிரித்துக்கொண்டார். ஆதலால் அர்த்தமும் விபரீதமாகப்போய் கவலையும் உண்டாகிவிட்டது. புத்திக்கு ஓடும் குணமுதலால் தப்பாகப்பட்டதும் அதை நினைத்து நினைத்து அதாவது வேடனை சபித்தேனோ! சபித்தேனோ என்று அதே குழப்பத்தை அடைகிறாரே தவிர பதம் இரண்டையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக்கொண்டு கவனித்தவரே இல்லை. காரணம் புத்திகளுக்கு ஓடும் குணம் என்றும் அதை தனக்கு அடக்கிக்கொள்ள முடியவில்லை என்றும் நிரூபிக்கிறார். பிந்தி அவர் ஒவ்வொரு இடத்திலும் காட்டியிருக்கும் அழகையும் கவனிப்போம்.

பாலகாண்டம் 40-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் ச்லோகத்தில் தெதம் ஹயஹம் ஜகாக்ஷா கெராயவய-ஜாக்ஷெஷ்ணா: என்று ஸகர மஹாராஜ புத்ரர்கள் கபிலவாஸுதேவமூர்த்தியே தங்கள் குதிரையை திருடிய திருடன் என்று எண்ணிக்கொண்டு கோபத்துடன் கூடி அவரை நில என்று கத்திக்கொண்டு ஆயுதங்களுடன் எதிர்த்தோடி வந்தார்கள். அவர் அவர்களை ஹுங்காரத்தால் பஸ்மமாக்கிவிட்டார். இங்கு அவர்கள் குதிரையை கண்டதும் அது அவர் சமீபத்தில் மேய்ந்துகொண்டு இருந்ததாலும் அவரைத் திருடன் என்று எண்ணினார்களே தவிர அவர் ரிஷி என்று எண்ணவில்லை. எண்ணுவதற்கும் இடமில்லை. காரணம் தேடாத இடமும் பாக்கியில்லாமல் போன பிறகு கண்டதும் உண்டான ஸந்தோஷத்தால் அவர் பக்கத்தில் கண்டதும் அவர் திருடன் என்று புத்தியில் பட்டது. புத்தியில் ஒன்று பட்டதும் அதற்கு உடனே ஓடும் குணமாதலால் அப்பொழுது தங்கள் புத்தியில் பட்டது ஸரியா, தப்பா என்று அறியவே முடியாமல் உடனே திருடன் என்று எண்ணிவிட்டார்கள். அதை மாற்றிக்கொள்ள வேறு இடமும் இல்லாததால் 'கோபத்துடன் அவரை எதிர்த்து எல்லாரும் அழிந்து விட்டார்கள்' ஆதலால் புத்திக்கு ஓடும் குணம் என்றும் புத்தி

யில் ஒன்று பட்டால் அப்பொழுது பட்டது ஸரியா தப்பா என்று அறியும் குணம் எந்த வித்வானான புத்திக்கும் கிடையா தென்றும், அது ஓடும் வேகம் ஓடி முடிந்தபிறகுதான், மாற்றிக் கொள்ள ஸாவகாசம் இருந்தால், மாற்றிக்கொள்ள இடமும் இருந்தால் மாறுமே தவிர இல்லையானால் நல்லதானாலும் கெட்ட தானாலும் அதை ஒன்றும் செய்யமுடியாதென்றும் வலித்தார்தம்.

பாலகாண்டம் 43-ம் ஸர்க்கம் 7-ம் ச்லோகம் தஸ்யாவநெ வந்ஜகாசுவாகுஸூஸூ ஹவாநஹாஃ! என்று பரமசிவன அந்த கங்காதேவி இந்த சங்கரரையும் நமது ஜலவேகத்தில் அடித்துக் கொண்டு பாதாளம் கொண்டுபோய்விடுவோம் என்ற கர்வத் துடன் வரும் அவள் புத்தியை அறிந்து அவளை தன் ஜடையில் அடக்கினா. அந்த கங்கை தாம் இவரை ஜலத்தினால் அடக்க எண்ணினாளே தவிர இவர் யார், இவர் மஹிமை என்ன என்று எண்ணாமல் அவரையும் நமது வேகத்தால் அடக்குவோம் என்று புத்தியில் அவளுக்கு பட்டதால் அவள் அவர் ஜடையில் இருந்த இடம் தெரியாமல் அடங்கிவிட்டாள். கங்காதேவி புத்தியில் இவரை அடித்துக்கொண்டு போகவேண்டும் என்று பட்டதால் அதுமேல் ஓட்டம் ஓடினதே தவிர புத்தியில் பட்டது ஸரியா தப்பா என்று அவள் புத்திக்கும் படவில்லை என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது.

பாலகாண்டம் 48-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் ச்லோகம் ௨௮௦, ௨௮௧ டூஹொ ஷெவராஜ கௌதஹராஜ! என்று தேவராஜா என்ற குதூஹலத்தால் இந்திரனை அகல்யை அடைந்தாள். அவன் புத்தியில் இப்படிப்பட்ட புத்தியை அவள் நழுவவிட்டதால் கெட்டாள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதை உபமானமாய் விச்வாமித்ரர் சதானந்தரிடம் சொன்னபோதும் அகல்யை எப்படி போய் கௌதமரை அடைந்தாள் என்று சொன்னார் எனில் ரேணுகாதேவி திரும்ப பார்க்கவரை அடைந்ததுபோல் என்றார். இங்கும் ரேணுகை நிழலிடம் என்ன இது இப்படி ஒரு ரூபமோ என்று எண்ணினாள். அத்துடன் அவள் தர்மம் குறைந்தது. அவளும் புத்தியை நழுவவிட்டாள். இருவரும் புத்தியை நழுவ

விட்டவர்கள். அகலயைக்கும் ரேணுகைக்கும் வித்யாஸம் என்ன வெனில் அகலயை இந்திரனை அடைந்தவள், இசசித்தவள் ரேணுகை அடையாதவள். இப்படி உண்டா? எண்ணின வளையும், தொகினிறவளையும் உபமானம் எதுமட்டும் கொடுத்தா ரெனில் திரும்பி பர்த்தாவை அடைந்ததற்குமட்டும் கொடுக்கப் பட்டதென்று வித்தாந்தம். அந்த அழகை வலீதையும் குறிப் பிடுகிறா. நான் புத்தியாலும், காரியத்தாலும், மனஸாலும் மற்றவிதத்தாலும் நான் யாரையும் ஸ்மரிககாமல் இருப்பது உண்மையானால் இவ்வகனி எனக்கு குளிர்ந்து இருக்கட்டும் என்றாள். அப்படியே அக்னி குளிர்ந்து இருக்கிறது என்றும் குறிப்பிடுகிறார். இங்கு அகலயையின் புத்தியில் இந்திரன் கிடைத்தான் என்று பட்டுவிட்டதால் மேலே ஓடும் குணமா தலால் ஓடி தடுததுக்கொள்ள முடியாததாய் கெட்டுவிட்டது என்றா.

பாலகாண்டம் 53-ம் ஸர்க்கம் 9-ம் சலோகத்தில் ருத்னாஹில மவநேதததூதஹாஸீ உவாடிவஃ | த ஸாநேபஸவஸாநேஹி உலெஷாயஉதொவிஜ | என்று விசுவாமித்ரா வலிஷ்டரைப் பார்த்து மனமுடி இது, இந்த பசுவானது ரதனம். ராஜாக்கள் ரத்னத்தை அபஹரிப்பவர்கள் ஆதலால் இது ராஜாவான என்னுடையது. இதை நீ எனக்குக் கொடும் என்றா. புத்தியால் இப்பசுவை தான் அடைய வேண்டும் என்று பட்டது. அந்த புத்திபோனவழியில் சென்று மனக்கஷ்டத்தை அடைந்தார். அந்த புத்தியை திரும்பக் கொள்ளமுடியாதவராய் ஆகிவிட்டார். அதனால் புத்திக்கு ஓடும் குணம் என்றும் அப்பொழுது அதைத் திருப்ப முடியாது என்றும் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது.

பாலகாண்டம் 57-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் சலோகம் தஸ்யஸ-
விஷஹுஷநாயஜெயிதிராவவ | மஜெயம்ஸ ஸரீரேண ஷெவா
நாஃ வரஜாஹி | என்று திருசங்கு மஹாராஜனுக்கு சரீரத்
துடனேயே ஸவர்க்கம் செல்லவேண்டும் என்று புத்தியில் பட்
டது. அதனால் குருவை கலந்தும் அவர் யாகம் செய்தாலும்
பலிக்காது நடக்காது என்று அவர் சொல்லியும் கேட்கவில்லை.
தன் புத்தியால் அவன் பிறகும ஆலோசிக்காதவனாய் அந்த

புத்தியில்பட்டதை அப்படியே அது போகும்வழியில் விட்டுவிட்டானே தவிர புத்தியில் பட்டது ஸரியா தப்பா என்று விசாரிக்காதவனாய் சண்டாவாதி சாபத்தையும் அடைந்து ஸ்வர்க்கலோகமும் அடையாதவனாய் அந்தரத்தை அடைந்தான். ஆதலால் புத்திக்கு ஓடும் குணம் என்னும் ஸ்தாபிக்கிறார்.

அயோதயா காண்டம் 4-ம் ஸர்க்கம் 19-ம் ஸ்லோகம்: ராஜாஹி ஐத்யு-ஜாவொதி வொராஃ வாவடிஜஹதி என்று ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகத்தை ராமனிடம் சொல்லும்போது ராமா நான் ஆகாசத்தில் விபரீதங்களான உத்பாதங்களைக் கண்டேன். அதன் பலன் ராஜாவுக்கு மரணம், அல்லது மரணத்திற்கு ஸமானமான துக்கம் என்பது ஸத்யம் என்று. அப்படி உத்பாத பலனை அறிந்தும் ராஜா ஏன் பட்டாபிஷேகம் செய்ய எண்ணுகிறாரெனில் தனக்கு வயதாகிவிட்டதாலும் முகயம் தந்தேஹத்தை விட்டு பிறுணைப் போவதற்குள் ராமனைப் பட்டாபி ராமனாக பார்க்கவேண்டும் என்று எண்ணியதால் அதை செய்ய எண்ணினான். புத்தியில் ஒன்று பட்டால் அது மேல ஓட்டம் ஓடும் குணம் என்பதையும் விபரீத பலனை அறிந்தாலும் புத்திக்கு ஓர் மங்களத்தை அடைய எண்ணிவிட்டால் அதை அது மாற்றிக்கொள்ளாது என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

அயோதயா காண்டம் 64-ம் ஸர்க்கம் 15-ம் ஸ்லோகம்: விவொயிதிஃகவாயஸ்வாஃ நாலிஹதொஜயா! என்று தசரதர் நான் யானே என்று எண்ணி என்னால் ரிஷி குமாரன் கொல்லப் பட்டான் என்றான் புத்தியில் யானே ஜலம் குடிக்கும்போது கட கட வென்று சபதம் கேட்குமாதலால் குடத்திற்குள் ஜலம் செல்லும்போதும் அப்படியே சப்தம் கேட்டதால் இராத்ரிகால மாதலால் இருட்டில் சப்தத்தை கேட்டதும் புத்தியில் யானே ஜலம் குடிப்பதாய்ப் பட்டதால் யானே என்று எண்ணி பாணத்தால் ரிஷிகுமாரனை யடித்துவிட்டார். புத்தியில் யானே என்று பட்டதால் அடித்துவிட்டார். புத்திக்கு ஓடும் குணமாதலால் புத்தியின் ஓட்டத்தால் வேறு ஒன்றும் எண்ண முடிவதில்லை. ஆதலால் இங்கும் புத்தியின் குணம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அந்த புத்தியின் ஓடின குணத்தால் மேல் அதை கவனிக்கவும் இடம்

இலலாமல் போய்விட்டதால் ராஜன் சாபத்தையும் அடைந்து விட்டார். ஆதலால் எவனுக்கும் அந்த ஸமயம் புத்தியின் ஸ்வபாவத்தை எவனாலும் மாற்ற முடியாதென்று வித்தாரந்தம்.

ஆரண்யகாண்டம் 43-ம் ஸர்க்கம் 23-ம் ச்லோகம் : ஞொஹித ஹ்ருந ரூவெண வீதயாஹவூரொஹிதஃ | என்று கவியானவர் ராமனும் அந்த மான் ரூபத்தில மோஹித்தார் என்றார். புத்தியில் மாரீசனான அந்த தங்க மானை மாயமானை உண்மையான மான் என்றே எண்ணிவிட்டார். புத்தியில் ஒன்றுபட்டால் அது மேல் ஓட்டம் ஓடும் என்பதை கவி இங்கு காட்டினார். மான் என்று அழைக்கப்பட்டதால் ராமன் மேலே வீதையை பிரிந்தார் என்றும் ஸ்பஷ்டம்.

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 9-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் ச்லோகம் : ஸஹம் ஸ்வமதொ ஸஹு விரெஹ்ரெஹ்ரெஹ்ரதரஹ்ரதஃ | என்று ஸுகீவன் ராமனிடம் சொல்லும்போது, அங்கு ஏறப்பட்ட அடையாளங்களினாலே அண்ணாவான வாலி செத்துவிட்டதாக புத்தியில் பட்டதால் நான் குறையை ஓர் பாதையால் முடிவிட்டு ஊரை நாடி வந்தேன் என்றான். புத்தியில் வாலி செத்துவிட்டதாய்ப் பட்டதால் இருக்கிறான் என்று எண்ண இடம் இலலாமல் போய்விட்டது புத்திக்கு ஓடும் குணமாதலால் மேல் அவனுக்காக கர்மாக்களையும் செய்தான். ஆதலால் இங்கும் புத்திக்கு ஓடும் குணம் என்றும் புத்தியில் ஒன்றுபட்ட அந்தஸமயம் அதை ஒருவராலும் ஒருவிதத்திலும் தடுக்கமுடியாது என்று இங்கும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

ஸுந்தரகாண்டம் 10-ம் ஸர்க்கம் 54-ம் ச்லோகம் : ஹ்ரெஷ்ண ஹ்ரதாயஹ்ருந நஃ ஹரியூயவஃ | சூஹ்ரப பாதாவஹ்ர வஹ்ரவஹ்ர நநஃ விக்ரஃ ஜமன ஜமஹ | என்று கவி, ஹது மான் மந்தோதரியைகண்டு அவளுக்கு இருந்த ரூபத்தால் வீதையோ என்று எண்ணினார் என்றார். இப்படி ஹதுமானுடைய புத்தியில் மந்தோதரி, வீதையாய்ப்பட உடனே புத்திக்கு ஓடும் குணமாதலால் அந்த குணப்படி ஹதுமான் தான் வீதையைக் கண்டதாக எண்ணி குதிக்கிறார், விளையாடுகிறார், நூணில்

வறுகிறார். வாலே முத்தமிடுகிறார். இவ்வளவுக்கும் பிறகு ராமன் பதனி ராவினை பககத்தில் இருப்பரா. நான் எண்ணினது பிசகு அல்லவா என்று பிறகு புத்தியை மாற்றிக்கொள்கிறார். அந்த ஸமயத்தில் அந்த ஓடும் புத்தியை மாற்ற எந்த மஹா வித்வானுகூட கிடையாது என்று கவி ஸ்தாபிக்கிறார்.

உத்தரகாண்டம் 67-ம் ஸாககம் 35-ம் சலோகம்: உயா ரொஷவநீதெநயபிடி வ்யாஹுதாவஃ என்று வலிஷ்டர் கல மாஷபாத ராஜனை பார்த்து எனக்கு புத்தியில் நீயே எனக்கு அபராதம் செய்துவிட்டதாக என் புத்தியில் பட்டதால் நான் உன்னை சபித்துவிட்டேன். நான் இப்பொழுது இது உன் காரியம் அல்ல என்றும் ஓர் ராக்ஷஸன் உன்னை வஞ்சிக்கவே இப்படிச் செய்தான் என்றும் அறிந்தேன் என்றார். ஞாதாவான் வலிஷ்டருக்கும் ஓடும் குணமுள்ள புத்தியை தடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை என்றும் எவனுக்கும் அந்த ஸமயம் புத்தியை அடக்கிக் கொண்டுவர முடியாது என்றும் புத்திக்கு ஓடும் குணம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இப்படி கனியானவர் பலர் விஷயங்களிலும் காட்டி அது தனக்கும் உண்டு என்றும் காட்டி இப்படி புத்தியின் ஸ்வபாவ குணத்தையும் காட்டி, அது ஓடும் குணமுடையதாதலால் எவனாலும் அதை அந்த ஸமயம் தடுத்து புத்தியால் அந்த ஸமயம் பட்டது ஸரியா அல்லது பிசகுதானா என்று அறிய சக்தி கிடையாது என்று குறிப்பிட்டார். புத்திக்கு ஓடும் குணமாதலால் அந்த ஸமயம் ஸரி தப்பு என்பதை விசாரிக்கும் யோக்க்யதை கிடையாதென்றும் வித்தாந்தம்.

17. ஸ்ரீராமாதிகள் 12 வயதிலும் ஸீதாதிகள் 6 வயதிலும் காம ஸுகாதி போகங்களை அனுபவித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள் என்ற ஸித்தாந்தம்.

வால்மீகி பகவான ஸீதாதிகளுக்கு 6 வயதிலேயும் ராமாதிகளுக்கு 12 வயதிலேயும் காமாதி போகங்களை அனுபவிக்கும் காலம் அவர்களுக்கு வந்துவிட்டது என்று நிரூபிக்கிறார். இவ் விஷயத்தை ஆங்காங்கு குறிப்பிடும் இடத்தைக் கவனிப்போம். மேலும் இவ்விஷயத்தில் வ்யாக்யாதாக்களும் உலகத்தில் மற்ற இதரர்களும் கவனியாமல் சொல்லும் விஷயங்களையும் கவனிப்போம். ஆறுவயதில் பெண்கள் ருதுவாவதும் 12 வயதில் பிள்ளைகளுக்கு போககாலம் எனபது பொருத்தமல்ல. அப்பொழுது அவர்கள் பல விளையாட்டுகளை விளையாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் என்கிறார்கள். ஏனெனில் அந்த வயது போககாலம் அல்ல என்று ஒரு தீர்மானத்தை வைத்துக்கொண்டு சொல்லுகிறார்கள் கவி இந்த அபிப்பிராயத்தைக் கண்டிக்கிறார். அதை கவனிப்போம்.

பாலகாண்டம் 18-ம் ஸர்க்கம் 36-ம் ச்லோகம் : சயராஜா ஷராயஸௌஷாண்டாஸி யாண்டி | என்று கவியானவர் தசரதர் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் செய்ய எண்ணினார் என்கிறார். மேலே கவி பாலகாண்டம் 77-ம் ஸர்க்கம் 16-ம் ச்லோகம் : ரெலி ரெஷ-ஜிதாஸ வ-ஜா லத-ஜலிஸஹிதாஸஹ : என்றார். அந்த குழந்தைக்கான பெண் குழந்தைகள் தங்கள் தங்கள் பர்த்தாக் களுடன் ஏகாந்தத்தில் தனித்தனியாய் இருந்துகொண்டு ஸந்தோஷத்துடன் ரமித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள் என்றார். ஆதலால் போகத்தை அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கிறார் என்று ஸ்தாபிக்கிறார். (வால்மீகி வாக்கியம்).

அயோத்யா காண்டம் 118-ம் ஸர்க்கம் 33-ம் ச்லோகம் : வதிஸாயொம ஸு-ருஹம் வயொஷுஷாது-ரெவிதா | சிந்தாமலி மஜீநொ விதாநாஸாஜிவாயந : | என்று வீதை அனஸூயா தேவியைப்பார்த்து எனக்கு பதியுடன் சேர்க்கையைடையும் படியான காலம் வந்தது கண்டு என் பிதா ரொம்ப கவலைப்பட்டார் என்றான். (இது வீதா வாக்கியம்)

பாலகாண்டம் 66-ம் ஸர்க்கம் ஜனகன் விசுவாமித்ரரைப் பார்த்து சொன்னபோது நான் யாகம் செய்வதற்காக பூமியை உழுதேன். அப்பொழுது பூமியில் இருந்து இவள் (ஸீதை) வெளிவந்தாள். பிறகு இவள் விருத்தியடைந்தாள். அந்த கன்னிகையை ராஜாக்கள் வரித்தார்கள். நான், அவள் வீரயத்தால் அடையக் கூடியவள என்று விலலை வளைக்கச் சொன்னேன். அவர்கள் கோபித்து ஒரு வருஷம் யுத்தம் செய்தார்கள். நான் தபஸால் தேவதைகளை ஆராதித்து பலத்தையடைந்து அவர்களை ஜயித்தேன். அவர்கள் பிறகு சென்றுவிட்டார்கள் என்றார். (இது ஜனக வாக்யம்.) இதில் ராஜாக்கள் வரித்தார்கள் என்றதால் பெண் பெரியவளாக இருக்கவேண்டும் என்ற ஒரு கஷ்டி. ஒரு ஸ்திரீயை வரிக்கவேண்டுமானால் பக்குவமடையும் காலம் என்பதுதான் பிரமாணம். அதாவது 14 வயது பரிபந்தம் சொல்லவேண்டும் என்கிறார்கள்.

அயோத்தியா காண்டம் 118-ம் ஸர்க்கத்தில் ஸீதை அனஸூயா தேவியைப் பார்த்து தன் கல்யாண கதையைச் சொன்னபோது, நான் பிறந்தேன். என்னை என்மாதாவிடம் பிதா கொடுத்தார். என பிதா என்னைக்கண்டு பார்த்தாவுடன் சேர்க்கையடையும் காலம் வந்தது கண்டு ரொம்ப கவலைப்பட்டார் என்றார். அதற்காக, எனக்காக ஸ்வயம்வரம் வைக்க எண்ணினார். அப்பொழுது வருணன் அவரிடம் ஸ்ரீ விலலைக்கொண்டு வந்து கொடுத்தார். அதை நானேறிடுபவருக்கு பெண் கொடுப்பதாய் என பிதா சொன்னார். ராஜாக்கள் வரித்தார்கள் என்பிதா விலலை வைத்துவிட எல்லாரும் விலகிவிட்டார்கள். பிறகு வெகு காலத்திற்கு பிறகு ராமன் அதாவது ஸுஜீவ-ஹ்ருத-காஹ்ஸு என்று அதாவது தீர்க்கமான காலம் ஆனதும் ராமன் வந்தார். விலலை நானேறிட்டு என்னைக் கல்யாணம் செய்து கொண்டார் என்றார். (இது ஸீதா வாக்யம்).

இது நிற்க முதலில் வயதின் நிர்ணயத்தைக் கவனிப்போம். தசரதரிடம் விசுவாமித்ரர் ராமனைக் கேட்கும்போது அவரைப் பார்த்து தசரதன் பாலகாண்டம் 20-ம் ஸர்க்கம் 2-ம் ச்லோகத்தில் : ஊந்ஷோ பிஸவஷெஜாஜெ நாரொ ராஜீவஹொஹநஃ | நயஃஃ

யொழுதாஹு வஸுராவிலுஹராஹுலே! என்று ஏ மஹர்வே
நீர் சொல்லும்படி மாரீசாதிகளுடன் யுத்தம் செய்யும்
யோக்யதை இவனுக்கு இல்லை இவனுக்கு கொஞ்சம் குறைந்த
பதினாறு பிராயம் என்றார். இதில் 12 வயதுதான் ஸ்தாபிக்கி
றார். இதை அறியாமல் ஒரு வயது அல்லது இரண்டு வயது
குறைக்கவேண்டும் அதிகம் கூடாது ஊடும் என்றால் பதினாறுக்கு
குறைச்சல் என்று அர்த்தம். ஆதலால் ரொம்பக் குறைச்சல்
என்பதல்ல என்ற ஒரு கக்கி.

ராமன் காடு போகும்போது கௌஸல்யையை துக்கித்தான்.
அப்பொழுது அவள் ராகவணைப பார்த்து அயோத்யா காண்டம்
21-ம் ஸர்க்கம் 45-ம் சலோகம் டிஸஸவ உவஷாணி தவஜா
தஸு ராவவ! என்று நீ பிறந்து பதினேழு வயதல்லவா
என்றான். இதில் காடு போகும்போது 17-வயசும் என்று
ஸ்பஷ்டம். (கௌஸல்யா வாக்யம்.)

ஆரண்யகாண்டம் 47-ம் ஸர்க்கம் 4-ம் சலோகம் வீதை
ராமனிடம் பேசும்போது உஷிக்ஷாஹாடிஸஸவா ஸக்ஷாக்ஷிணாம்
நிவஸநெ! ஹ்ஜாநாம் ஜாநுஷாநு ஹொமாநு வவஹாஹவ
விநீ! ததஸு யொடிஸெவஷெ ராஜாஹ்ருயதவஹ! என்று
நான் பனிரெண்டு வருஷகாலம் ஸர்வமனுஷ்ய போகங்களை அனுப
வித்துக்கொண்டு அயோத்தியில் இருந்தேன். பதிமூன்றாம்
வருஷத்தில் ராஜா ஆலோசித்தார் என்றான். இதில் கலியாணம்
ஆகி 12-வருஷம் இருந்தான் என்பது ஸ்திரம். மேலும் சொல்
லும்போது அதே ஸர்க்கம் 11-ம் சலோகத்தில் உஹதஹ உஹா
தெஜா வயஸாவனுவிஸக:! ஸஷாடிஸஹிவஷாணி உஹந்நிப
ணுதெ என்று காடு போகும்போது பர்த்தாவுக்கு 25-வயது
என்றும் தான் பிறந்து 18-வயதில் காடு சென்றதாயும் குறிப்பிட்
டாள். முந்தி இவள் கல்யாணமாகி பனிரெண்டு வருஷம்
அயோத்தியில் இருந்ததால் குறிப்பிட்டதாலும் பிறந்த
பதினெட்டு வயதில் காடு சென்றதால் கல்யாணத்தின்போது
ஆறு வயதுதான் என்பது ஸத்யம்.

ஆரணியகாண்டம் 38-ம் ஸர்க்கம் 6-ம் சலோகத்தில் ஸாரொ
அடிஸவஷெஹபகசு தாஸு ராவவ:! என்று ராவணனைப்

பார்த்து மாரீசன் ராமனுக்கு பனிரெண்டு வயதில் நான வலித்தாச்
ரமத்தில் அடிபட்டேன் என்றான். (இது மாரீச வாக்யம்)

இனி விஷயத்தை கவனிப்போம்.

வாலமீகி தசரதரை புத்தியை இழந்து புலம்புவதாய் வியதி
உநா: என்று குறிப்பிட்டதாலும் தசரத வாக்யம் ப்ரயோசனம்
இல்லை என்றா. கௌஸல்யையும் அவனும் புத்தியிழந்து புலம்பு
வதாய் குறிப்பிட்டதாலும் அதுவும் ஸரியல்ல என்கிறா கவி.
இங்கு வயாகயாதாககள், பூணல் போடும்போது எட்டாவது
வயது அதை சோத்துக்கொள் எனபதை பிசகு என்று கவி கண்
டிருக்கிறார். ஒருவர் புத்திஇழந்துபுலம்பும்போது அதற்குமதிப்பே
கிடையாது என்று ஸ்தாபிக்கிறார். ஸீதா வாக்யத்தையும் மாரீச
வாக்யத்தையும் கவி புலம்புவதாய இந்த கட்டத்தில் சொல்லா
ததால் அதுவே கவி வாக்யப்படி பிரமாணம். இக்கிரந்த ிதியில்
கல்யாணத்தின்போது ஆறு வயது என்று பிரமாணம் என்று
முந்தியே காட்டப்பட்டது. ராமனுக்கு விச்வாமித்திரா கேட்ட
போது 12-வயது பிறகு ஊரில் இருந்தது 12-வருஷம். பிறகு
25-வயதில் பட்டாபிஷேகத்திற்கு யோசனை. கல்யாணத்தில்
ராமாதிகளுக்கு 12 வயது என்பதும் ஸீதாதிகளுக்கு 6 வயது
என்பதும் ஸ்திரம். கௌஸல்யை வாக்யப்படி ராமன் காடு
போகும்போது 17 வயதானால் கல்யாணம் ஆகி 12 வருஷம்
ஊரில் இருந்தால் ராமனுக்கு கல்யாணமாகும்போது 5 வயது
என்பது ஸத்யம். ஸீதைக்கு 6-வயது என்பது அல்லவா ?
இதுஉண்மையானால், ஸீதை காடு புறப்படும்போது, தன் பாத்நா
வுக்கு 25 வயது என்றும் தனக்கு 18 வயது என்றும் இருவருக்
கும் 7 வயது குறைவைச் சொல்லியிருக்க இது எப்படி ? ஆத
லால் இதுவும் ஸரியல்ல. சிலர் ஸீதை பிறக்கும்போது மூன்று
வயது குழந்தையாய் பாவாடை கட்டிக்கொண்டு வந்தாள் என்
கிறார்கள். இதுவும்பிசகுஎன்கிறார். அதாவது கவி வாஸக-ஹரித
ஸவ-ஹம் என்ற உடம்பில் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் ஏராளம்
மண் ஒட்டிக்கொண்டிருக்க பிறந்த குழந்தையாய்வந்தாள் என்று
இருக்கஎப்படிப்பொருந்தும்? ஆதலால் இக்கரந்தப்படி ஸீதையை

ராமனைவிட வயதானவளாய் சொல்ல முடியாது. ஆதலால் இதுவும் ஸரியல்ல.

இக்கரந்தத்தில் வால்மீகி ராமாதிகளையும் ஸீதாதிகளையும் எப்படி குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறார் எனில் இவர்கள் பாயஸத்தினால் புதராதிகள் ஆவர்பவித்தவர்களாதலால் ஸீதை பூமியில் இருந்து ஜனனமாதலால் லக்ஷ்மி அம்சம் நாலு பெண்ணுமாதலால் விஷ்ணு அம்சம் இந்த பிள்ளைகளுமாதலால் இந்த புத்ரர்கள் 12 வயதில் போகத்தை அடையுமா பெண்கள் 6 வயதில் ருதுஆவர்களா எனபதை தீர்மானிக்க இந்த சாஸ்திரங்கள் உதவாது என்றும் இது சுகல சரோணிதத்தில் பிறந்தவர்களுக்குத் தானே தவிர மற்றவர்களுக்கு கிடையாது, இவர்கள் அப்படி ஜனனமில்லாததால் இவர்களை இந்த சட்டம் பாதிக்காது என்றும் காட்டி அயோத்தியா காண்டத்தில் முதல் ஸாக்கத்தில் 'நடகாஹவராநாம' என்றார். ராமன் காலத்தில் கட்டுப்பட்டாத தூர்ஷ புருஷன் என்று இப்படியும் நிர்ணயித்து இருப்பதால் இந்த பகுததறிவைக்கொண்டு பேசுவது உசிதம் அல்ல என்றும் வலித்தாந்தம். அதிலேயே ஸீதை தன் கலியாணகதையை அனஸுபையக்கு சொன்னபோது எனக்கு பதியோடு சேரும் காலம் வந்தது கண்டு என் பிதா ரொம்ப கவலைப்பட்டாரா என்று சொன்னது ஸத்யம் என்றும் ராமாதிகள் வித்தியாப் பியாஸம் செய்து ஊருக்கு வந்ததும் தசரதா அந்த 12 பிராயத்திலேயே அவர்களுக்கு கல்யாணத்திற்கு யத்னம் செய்தார் என்று கவியும் ஸ்தாபித்துக் காட்டினதாலும் கவியே மேலும் பாலகாண்டத்திலும் குறிப்பிடுகிறார். தவிர ஸீதை என்னை ராஜாக்கள் வரித்தார்கள் பிதா விலலைக் காட்டினார். அவர்கள் விலலை நானேற்ற முடியவில்லை. ஸுஹீவஹுஸுதா காவஸு என்ற ரொம்பகாலத்திற்கு அப்புறம் ராமன் வந்தாரா என்று சொன்னாலே எனபதை வைத்துக்கொண்டு ஸீதைக்கு வயதாகிவிட்டது ருதுகால பரியந்தம், பதினான்கு வயது பரியந்தம் ஆகிவிட்டது. அப்பொழுதுதான் ராஜாக்கள் வரிப்பார்கள். என்றுசிலர்சொல்லுகிறார். இதையும் கவி அடியோடு கண்டிக்கிறார். இந்த தீர்க்ககாலம் என்ற பதம் இக்கரந்தத்தில் பல இடத்தில் ப்ரயோகம்

உண்டு. இப்பதம் இக்கரந்தத்தில் நாழிகை கணக்குக்கும் நாள் கணக்குக்கும் மாஸக்கணக்குக்கும் வருஷக் கணக்குக்கும் ப்ர யோகிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஆதலால் இந்த பதம் வயதுக்குப் பேசவே முடியாது. இது வயவஸ்தை இல்லாத பதம். அதாவது கொஞ்சகாலம் ஆனதென்பது. அதாவது நாள் கணக்கே தவிற மிஞ்சினால் மாஸக் கணக்கே தவிற வருஷத்திற்கு உள்ளடக்கமே தவிற ஒரு நாளுமே மேலல்ல என்று வலித்தாந்தம். ஆதலால் கவி வாக்கியத்திற்கும் அவர் அபிப்ராயத்திற்கு விரோதமான எவர்கள் வாக்யத்திற்கும் கௌரவம் கிடையாது என்று ஸத்யம். வால்மீகி பகவான் பிரம்மா அனுக்ரஹத்தால் ஸர்வமும் அறிந்து வர்ணிப்பவர் என்ன சொல்லுகிறார் எனில் கல்யாணமாகி ஊருக்கு வந்ததுமே பாலகாண்டம் 77-ம் ஸர்க்கத்தில் ஆறு வயது பெண்கள் தங்கள் தங்கள் பர்த்தாககருடன் ஏகாந்தத் தில் இருந்துகொண்டு ரமித்துக்கொண்டிருந்தார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுவிட்டதால் யுகதியாதிகளா ஒன்றும் பரயோஜன மில்லையாதலால் பகுத்தறிவுகரு இக்கரந்தம் ஏற்பட்டதல்ல. ஆதலால் அதை அனுபவித்தால்தான் தெரியுமாதலால் அனுக்ர ஹத்தால் அறிந்து வாணிக்கும் வால்மீகி 6 வயதில் பெண் களும் 12 வயதில் பிள்ளைகளும் காம போகாதிகளை அனுப வித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டுவிட்டதால் அவர் வாக்யப்படி இதுதான் ஸத்யம் என்றும் வலித்தாந்தம்.

3. அய்யாத்தாக்காண்டம் 42-ம் ஸாக்கம் 15-ம் சலோகம். யஸ் - வெஷ்வயயா நஷ-ஸெத உஷ-நா-ஷித: ! வீஜ்யா நோஜஹா-ஜஹாவி: வீஜ்யா: ஜஹ-தொதஜ: || என்று ராமன் காடு போனதும தசரதா ராமனை நினைத்து சொல்லுகிறார். என பிள்ளையாவ உத்தமனான அந்த ராமன் உத்தம ஸ்திரீஜாதி களால் சந்தனம் பூசப்பட்டு விசிறி முதலானதுகளால் உபசரிக் கப்பட்டு சுகத்திற்று இருப்பிடமான ரமணீயமான படுக்கை களில் படுத்த அந்த ராமன் இப்பொழுது மரத்தடியை அண்டி யிருக்கிறான் நிச்சயம் என்கிறார். (இது தசரதவாக்யம்).

5. உத்தர காண்டம் 103-ம் ஸர்க்கம் 30-ம் பனோகம்
உலாசுலையாலவடா: கௌராண: வாராணி: | காவ்யம்
உலவதீ: உச்சிராயஜ்ஞாபூக:ஸி: | என்று லபஷ மனை மம்
பார்த்து பரதனை முன்னிட்டக்கொண்டு நீ முந்திசெல் அப்படி
செல்லும்போது எனது மாதாவர்கங்களையும் ஸகல சூமார்
களுடனும் அந்தப்புர ஸ்திரீஜாதிகளுடனும் யாகந் திற்காக
திசைபுடன் இருக்கிற என்னுடைய ஸ்வர்ணமயமான பத்னி
யடன் நீ முந்தி செல் என்றார். (ராம வாക്யம்).

இப்படி உள்ள இந்த வாகயங்களைக்கொண்டு ராமனுக்கு பல பத்னி எனகிறார்கள். இதற்கு உள்ள கௌரவம் எந்த மட்டும் என்று கவனிப்போம்.

கூனியானவள கைகயீயிடம் வந்து அவனிடம் ராமனது பட்டாபிஷேகத்தை கலைப்பதற்காக பேசினபோது சொன்னான். கூனி பேசுசை எடுக்கும்போதே அவளை திரஸ்கரித்தார் வாலப்கி. அது என்னவென்றால் அயோத்யாகாண்டம் 7-ம்

ஸர்க்கம் 13-ம் ச்லோகம் ஸாஷ்டாங்கநாகொவெநஜயரா வாவ
 ஷரி-ஃ! என்று பாபத்தை காட்டுகிற அவள் கோபத்தால்
 எரிக்கிறவள்போல் விளங்கி வேகமாய் ஓடி படுத்துக்கொண்டு
 இருக்கும் கைகய்யை அடைந்து இதைப் பேசினாள் என்றார்
 கவி. கவி இவளை பாடி என்றார். தவிர அதே ஸர்க்கம் 16-ம்
 ச்லோகத்தில் மறுபடி திருப்பி கூடிய வாவஷரி-ஃநாவிஷாடி
 உமஹூர! என்றார். பாவத்தைக் காட்டும் அவளாலே பரம
 துக்கத்தை அடைந்தவளாய் கூனியைக் கேட்கிறாள் என்றார்.
 இதிலும் பாபத்தைக்காட்டும் அவளாலே என்றார் இவள் பாடி
 யானதால் தசரதரையும் பாடி என்கிறாள் வால்மீகி தசரதரை
 உத்தம தர்மவீரன், ஸத்யஸந்தன், என்று தசரத குணங்களை
 வர்ணித்து இருக்க இவள் தசரதரைப்பற்றி அயோத்யா காண்
 டம் 7-ம் ஸர்க்கம் 24-ம் ச்லோகத்தில் ஸாஷ்டாங்க, ஸொஹத-ஃ
 ஸாஷ்டாங்க, ஸாஷ்டாங்க, ஸாஷ்டாங்க, ஸாஷ்டாங்க, ஸாஷ்டாங்க, ஸாஷ்டாங்க
 ஸாஷ்டாங்க! என்று உன் பர்த்தா வாய்வார்த்தையில் தார்பிகன்,
 மறைக்கப்பட்டு இருக்கிற அபிரியத்தை செய்பவன் அது மற்ற
 வருககுத் தெரியாது. வெளிக்கு பிரிய வசனமாய் பேசுகிறவன்.
 கருகாமாவை உடையவன். இப்படிப்பட்டவரை உன் சுத்த
 பாவத்தால் நீ தெரிந்துகொள்ளவில்லை. என்று இப்படி தாஷித்
 தான். இப்பொழுது மந்தரையான கூனிவாக்யம் நிஜமா?
 எப்படி? கெட்டவர்கள் குணம் எதிராளியை கெட்டவர்களாக
 சொல்லுவார்கள் என்கிறா கவி. சூர்ப்பனகி ராமனிடம்
 வருமபோது சூரபனகியை வால்மீகி கிழவி என்றார். அந்த கிழவி
 யானவள் வீரையைக் கிழவி என்றாள். சுந்தரகாண்டத்தில்
 பொய் சொல்லப்பட்டவர்களான ராஜாஸர்களில் ஒருவரான
 ப்ரஹ்மஸ்தன் ஹநுமானைப்பார்த்து பொய் சொல்லாதே. பொய்
 சொன்னால் உன் தலை போதும் என்றான். இப்படி கெட்டவர்
 கள் தன் கெட்ட குணத்தை எதிராளிகளிடத்தில் ஆரோபணம்
 செய்வார்கள் என்றார் கவி. ஆதலால் கெட்டவளான கூனியான
 வள் தசரதனை கெட்டவன் என்றாள். ராமனுக்கு பட்டாபிஷேக
 மாணா அலங்காரம் உத்தம ஸ்திரீகள் ஸந்தோஷப்படுவார்கள்.
 உன் நாட்டுப்பெண்கள் பரதநாசத்தில் கவலைப்படுவார்கள் என்

றார். இவள் முக்ய எண்ணம் ஸாராஜஸூயவஹிஸூனீ என்று ராமனுக்கு ஹிம்ஸையை செய்கிறவளானதால் அதற்காக எப்படி கைகயீ மனஸை கலைக்கலாமோ அப்படி பேசுகிறாள். இல்லாததை சொல்லுகிறாள். தன் ஸ்வபாவப்படி பேசுகிறாள். இவள் பட்டணம் அலங்காரம் செய்யப்படுவதை தனனைப்போல வேலைக்காரியிடமே கேட்கிறாள். பேசுகிறவனும் கைகையீக்கு வேலைக்காரி என்று வால்மீகி வர்ணித்தார். ஒருவனுக்கு பட்டாபிஷேகமானால் அந்த மூத்த ராஜ குமாரன பத்னிகளுக்கு அதிக ஸந்தோஷம் என்பதல்ல. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு எனறையும் ஸந்தோஷம் ஒருநாள் பட்டாபிஷேகம் உண்டு. அன்றய தினம் ஸந்தோஷம் உண்டு என்பது சிசயம். ஆனால் வேலைக்காரிகள், அவர்களுக்குத் தான் எஜமானுக்குப் பட்டாபிஷேகமானால் அந்த வேலைக்காரிகளுக்குத்தான் பரம ஸந்தோஷம். ஏனெனில் அவர்கள் சாசுவதமல்ல. பெண்ணல்லது பிள்ளைக்கு கல்யாணமானால் அந்த கல்யாணம் செய்யப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அநேகம் வேலைக்கார வேலைக்காரிகளைக் கொடுத்தாவிடுவதால் அவர்கள் ஸ்திரமில்லாததாலும் இந்த கூனியும் கைகயீதேவி கல்யாண காலத்தில் கேகய ராஜனால் கொடுக்கப்பட்டுவந்தவளாதலாலும், அவர்கள் குற்றம் செய்தாவிட்டால் அவர்கள் வேலையில் இருந்து நீக்கப்பட்டுவிடலாமாதலாலும், பிரியமில்லாவிட்டால் அவர்களை விடக்கிடிலாமாதலால் அவர்கள் சாசுவதமல்ல. ஆதலால் வேலைக்காரிகளுக்குத்தான் அதிக ஸந்தோஷம். ஆதலால் கூனியும் வேலைக்காரியாதலால், இவள் இப்பொழுது ராமபட்டாபிஷேகத்தை கலைக்கும் காரணமே, வேலைக்காரியான தனக்கு, இப்பொழுது ராஜ பத்னியாய் இருக்கும் கைகயீயால் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் ஸுகம் நாளைக்கு ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் ஆகிவிட்டால் கைகயீக்கு ராஜய வைபோகம் குறைந்தால் நமக்கும் இப்பொழுது இருக்கும் வைபோகம் குறைந்துவிடுமே என்று ஆத்ம ஸுகத்தை அபேக்ஷித்தே கூனி கலைக்கிறாள் என்று வால்மீகியே வர்ணித்ததாலும் ராமபட்டாபிஷேகமானால் ராமனுடைய வேலைக்கார ஸ்திரீகள் ஸந்தோஷப்படுவார்கள். ஸூ-ஷூ: கிருஹத்தில் தீர்த்தம், தெளித்து வீடு சுக்கம் செய்கிறவர்கள். உனது

வேலைக்காரிகள் கவலைப்படுவார்கள் பரதநாசத்தில் என்றாள். கெட்டவன் எதையும் பேசுவன் என்றதால் கூனி வாக்யம் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததல்ல என்று ஸ்திரபபடுவதால் அவள் வாக்யம் தள்ளத்தகுந்தது என்று வலித்தாந்தம்.

வலீதாதேவியானவள் மஹா கவலையடைந்து ராமனை அது காலபரியந்தம் அடையாததால் உண்டான அதி கவலையால் நீர் நான் இதோ பிராணனை விட்டுவிடப்போவதால் நீண்ட கண்களுடன் கூடின பெண்களுடன் பரமஸந்தோஷத்துடன் இருக்கப் போகிறீர் என்று எண்ணுகிறேன் என்ற ஸீதாவாக்யத்தை வால்மீகி துக்கத்தால் உதீவசெவீஸைஹுயானியுவ்ய வவஹாத நாராஜ உந-ஸுரஹீ : என்று அதி துக்கத்தால் புலம்புகிறாள் என்று சொல்லிவிட்டதால் இது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்று ஸ்பஷ்டம். ஆதலால் ஸீதாவாக்யமும் தள்ள தகுந்தது என்று வலித்தாந்தம்

தசரதர் ராமன் காடு போனதும் உண்டான துக்கத்தின் ஆத்திரத்தால் புலம்புகிறா என்று வால்மீகி வர்ணிப்பதால் எப்படிப்பால் என்றால், ஸீதை தன நாதனுக்கு தான ஒரு பத்னி தான என்று தெரிந்து இருந்தும் அதி துக்கத்தால் எப்படி இல்லாததைச் சொல்லுகிறாளோ அப்படியே தசரதரும் பிள்ளையைப் பிரிந்த அதி துக்கத்தால் அயோத்யா காண்டம் 42-ம் ஸர்க்கம் 13-ம் சலோகத்தில் வியூவாய உ-வாத-உ-ப்யாவ-உ-ந-ஸுரஹு என்று பிள்ளையை ஸ்மரித்துக்கொண்டு ராஜா புலம்பினார் என்று முந்தியும் அதே ஸர்க்கம் 22-ம் சலோகத்தில் உதெய்வ-வியூவஹு ராஜா ஜநஸவெநா லிஸம்ஸுத : ! என்று இப்படி ஜனங்களால் சூழப்பட்டு இருக்கும் ராஜா இப்படி புலம்பினார் என்று வால்மீகி குறிப்பிட்டதாலும் தசரதன் வார்த்தையும் அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததில்லை என்ற வலித்தாந்தம்.

வால்மீகியானவர் உத்தம ஸ்திரீ ஜாதிகளுடைய கரங்களால் தடவிக்கொடுக்கப்பட்ட அந்த கையை ராமன் தலைக்கு உயரமாக வைத்துக்கொண்டார் என்றார். உத்தம ஸ்திரீஜாதிகளுடைய கரங்களால் என்ற கவி வாக்யம் ஸரியே. இவரை, ஸீதை தவிர எந்த ஸ்திரீஜாதியும் ராமனை ஸ்பரிசித்ததே கிடையாது. இதை

வால்மீகி மேலே அதே ஸர்க்கத்தில் வர்ணிக்கும்போது 5-ம் சலோகத்தில் ஸயநெடுதொது லாஜெந ஸீதயாபொலிதவ்-ரா என்று கவியே வேறு எண்ணம் கொள்ளாமல் இருக்கும்படி ஏற்கனவே அந்த ஹஸ்தமானது சிவப்பு சந்தனத்தினாலே சயனத்தில் ஸீதாதேவியால் பூசப்பட்டு விளங்கிவரும் ஹஸ்தம் என்கிறார். இக்கவியே உத்தரகாண்டத்தில் 111-ம் ஸாககதத்தில் 8-ம் சலோகத்தில் நவீதாயா: வராஹாயு-ஹம் வவெ-ஸ ரவ-ஹம்-ஹம் என்று ஸீதையைத் தவிர அந்த ரகுநந்தனன் வேறு பாரையை வரிகளவே இல்லை என்று குறிப்பிட்டதால் இப்படி சொல்லியிருப்பவர் முன் சொன்னதற்கு எந்த பாவத்தில் சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை கவனிக்கவேண்டும் வேறு ஒருத்தியையும் பத்னியாய் வரிகளாததினாலேயே ஒவ்வொரு யாகத்திற்கும் தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட ஸீதா பிம்பத்தை ஓவத்துக்கொண்டு யாகம் செய்ததாக கவி நிர்ணயித்ததால் வேறு யாரையுமே வரிக்கவில்லை எனது ஸ்தாபித்ததால் பல ஸ்திரீகளால் தடவிக்கொடுக்கப்பட்டதை என்ற வாணனைக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் வேலைக்கார ஸ்திரீகள் முதல் எந்த ஸ்திரீகளும் நியமமாக ஏகதார விரதமுள்ளவர்களை ஸ்நானகாலத்திலும் ஏகாந்தமாய் இருக்கும் காலத்திலும் உபசரணைக்காகவோ மற்ற தற்காகவோ தொடுவது என்பதே கூடாதாதலாலும் தொடுவது ஏகதார விருதமுள்ளவனுக்கு அந்த பத்னி ஒரு வள்தான தொடலாம். ஆதலால் இங்கு பதப்பிரயோகம் வால்மீகி வாக்யத்தை ஒரு இடத்திலும் புலம்பலாகச் சொல்லாததாலும் அவர் நேரிட நடந்ததைக் கண்டு சொல்லுவதாலும் அவர் வாக்யத்தில் தப்பு கிடையாது என்று பிர்மமா வாக்கியமாதலால் பல பெண்களுடைய கரங்களால் என்பது ராமன் எத்தனை வயது உடையவரானாலும் தாயாருக்கு பிள்ளை பிள்ளையேயாதலால் மாதூர் வர்க்கங்களான 353 தாய்மார்களான உத்தம ஸ்திரீஜாதிகளுடைய கரங்களால் குழந்தையாதலால் கட்டிக்கொள்ளப்பட்டும் தடவிக்கொடுக்கப்பட்டும் உள்ள அந்தகையை ராமன் தலைக்கு உயர மாய்க்கொண்டார் என்ற இந்த விஷயத்தை கவி வர்ணிப்பதால் அது வாஸ்தவமே. ஆதலால் கவி இங்கு சொன்னது ஸ்ரீ

என்றே வலித்தாந்தம். இவகு அவதாரம் ராமாவதாரமாதலால் முந்தின ஜனமாவில் ஸ்ரீதேவி பூதேவியால் ஆலிங்கனம் செய்யப்பட்டதை என்பது இந்த அவதாரத்தில் சொல்லுவது பொருத்தமல்ல. அதைச் சொல்லுவதானால் கவியே சொல்லி இருப்பே. கவி எப்பொழுது வேறு ஸ்திரீயை வரிக்கவில்லை என் ஸ்ரீரோ இந்த ஜன்மாவைப்பற்றி பேசும்போது பூவ ஜன்ம விருத்தாந்தம் பேசுவதே விருத்தமாதலால் கவி சொன்னது ஸ்ரீயே என்று வலித்தாந்தம்.

ராகவன் லெந்தமணனைப்பார்த்து யாகசாட்சுக்கு எல்லாரை யும் அழைத்துக்கொண்டுபோ என்று சொல்லும் இடத்தில் குழந்தைகளையும், அந்தப்புர ஸ்திரீ ஜாதிகளையும், மாதாவர்க் கங்களையும் அழைத்துக்கொண்டுபோ. அதுதுடன் நான் யாகத் துக்கு நிகையுடன் இருப்பதால் எனது பதனியான வீதையை தயாகம் செய்யப்பட்டுவிட்டதால் ஏகதாரவிரதனை நான் ஸ்வாணததால் செய்துவைத்து இருக்கும் இந்த ஸ்வாண ஸ்திரீ பிம்பமாயும் எனனுடைய யக்ய காமாவுக்கு எனனுடன் நிகைக்காக செய்யப்பட்டு இருக்கிறதுமான இந்த பிம்பத்தையும் எடுத்துக்கொண்டுபோ என்றா. இவகு குழந்தைகள் யாரு? அந்தப்புர ஸ்திரீகள் யாரு என்றால், லக்ஷ்மண பரத சதருக்னருடைய குழந்தைகள், அவர்களுடைய ஸ்திரீகள் தவிற மாதாவாகக்கங்கள், தவிற ஸ்வாண பிம்பமான இவர்களுடன் செல் என்றதால் இதுவும் ஸ்ரீயே ஆதலால் இக்கர்ந்த ஸ்திரீயால் வால்மீகி வாக்யத்திலும், நாரத வாக்யத்திலும் ராமனுக்கு பல பத்னி என்று சொல்லப்படாததாலும், வால்மீகி ராமன் ஏகதார விருத்தத்துடன் கூடினவன் என்று ஸ்தாபித்துவிட்டதாலும் மற்ற யார் வாக்யங்களும் அங்குகிரிக்கத் தகுந்ததில்லையாதலால் கவி வாக்யங்களுக்கு ஸ்ரீரோதங்களான வியாக்யானங்கள் அங்குகிரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்றும் ஸ்ரீராமன் ஏகதார வருத்தத்துடன் கூடினவன் தான் என்றும் வலித்தாந்தம்.

19. ஸ்ரீராமன், ஸீதை, சுக்ரீவன் இம்மூவரும் ஒரு இடத்
தும் பொய் சொல்லலில்லை என்ற ஸித்தாந்தம்.

பாலகாண்டம் 1-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் ச்லோகம் ஸுத்ய
ஸுஸுபு வுஜாநாம்பஹிதஸுதா! என்று நாரதா வாலமீசியைப்
பார்த்து ராமன் தாமத்தை அறிந்தவன், ஸத்திய ஸந்தன்,
பிரஜைகளுக்கு ஹிதம் செய்யப்பட்டவன் என்றிப்பதாலும்
இதாவும் பாலகாண்டம் 3-ம் ஸாககம் 5-ம் ச்லோகம் ஸுத்ய
ஸுஸுபு நாரதா ததவஸு வாகவெசுதிதா! என்று வாலமீசி
சொல்லுகிறான். ஸத்யஸந்தனான ராமனால் செய்யப்பட்ட ஸர்வத்
தையும் பார்த்தான் என்று இருப்பதாலும் கிஷ்கிந்தாகாண்டம்
7-ம் ஸாககம் 22-ம் ச்லோகம் ராகவன் ஸுக்ரீவனைப்பார்த்து
சுருதாநொத வஸுஸுபு வஸுஸுபு வஸுஸுபு வஸுஸுபு! என்று நான்
முந்தி ஒரு ஸத்யத்திலும் பொய்யே சொன்னதில்லை என்று
ராமன் சொல்லி இருப்பதாலும் அயோத்யா காண்டம் 18-ம்
ஸர்க்கம் 30-ம் ச்லோகம் சுரீஷ்டே வு திஜாநொத ராநொத
விஜாஷ்டே! என்று கைசீயைப் பார்த்து ராகவன் அம்மா,
அப்பா மனதில் உள்ளதை நான் கட்டாயம் செய்வேன் அதை
நீர் சொல்லும் செய்வேனே என்று ஸந்தேகம் வேண்டாம் நான்
கட்டாயம் செய்வேன் ராமனுக்கு சொல்லு இரண்டில்லை என்று
இப்படிச் சொன்னதாலும், ஆரண்யகாண்டம் 17-ம் ஸாககம்
15-ம் ச்லோகத்தில் சுருதாநொத ஹிதாஸுபு சுருதாஸுபு வஸுஸுபு
என்று ராகவன் சூர்ப்பனகியைப் பார்த்து ஒருக்காலும் ராம
னுக்கு பொய்யில் ஸம்மதமில்லை என்று ராமன் சொன்னதாலும்
ஆரண்யகாண்டம் 4-ம் ஸர்க்கம் 4-ம் ச்லோகம் வியூவாஸுபு
நதெஸுதிதா நஹிஷ்டேதி ராவஸு! என்றும் ஸீதை ராகவனைப்
பார்த்து உம்மிடத்தில் பொய் இல்லை என்றும் சொல்லி 8-ம்
ச்லோகத்தில் ஸுத்யஸுபு வஸுஸுபு வஸுஸுபு வஸுஸுபு என்று ஸத்ய ஸந்தன்
என்றும் குறிப்பிட்டு இருப்பதாலும் இன்னும் பல இடங்களில்
இப்படி இருப்பதாலும் ராமன் ஸத்திய ஸந்தன், ஒருக்காலும்
பொய்சொன்னவர் அல்ல என்பது ஸத்யம். தவிர ராமன்
தண்டகாரணியத்தில் மஹர்ஷிகளிடத்தில் ராஜஸர்க்களை அழிப்
பதாய பிரதிகளை செய்து ஒருக்க, ஸீதையானவள் எதற்காக

ராக்ஷஸர்களை அழிக்கவேண்டும் என்று கேட்டகாலத்தில் ரிஷிகள் ராக்ஷஸர்களிடம் இருந்து தங்களைக் கார்க்கவேண்டும் என்று கேட்டதால் நான் காப்பாற்றுவதாய்ச் சொன்னேன். நான் ஸத்யத்தை விடமாட்டேன் என் ஸத்யத்தை காப்பாற்றுவதற்கு உனனைவிட்டாலும் விடுவேன் என்றா. இப்படி ஸத்யத்தை விடமாட்டேன் என்றா. வாலியிடத்திலும் ஸத்திய ஸந்தனை நான் எப்படி என் ஸத்யத்தை விடுவேன் என்றார். இப்படி பல விதங்களாலும் ராமன் ஸத்ய ஸந்தன் என்பது பிரமாணம்.

அயோத்யாகாண்டம் 40-ம் ஸர்க்கம் 47-ம் சலோகத்தில் நாயுளஷிதிராஜா நமோவாஸ்யோவிவக்ஷ்யம் . விருஷப வ்யாவாவிஷ்டஃ திராஜஸு உபவீகி எனறு சுமந்திரரைப் பார்த்து ராமன் நீர் ஊருக்குப் போனபிறகு பிதா உமமை நான் ரதத்தை நிறுத்தச் சொன்னேனே நீர் ஏன் நிறுத்தவில்லை என்று கேட்டால் நீர் சொன்னது நன்றாய் காது கேட்டது என்று சொல்லி ஏன் நிறுத்தவில்லை என்றால் துக்கத்திற்கு இடம் கொடுப்பது ஸஹிக்கமுடியாதாதலால் காது கேட்டு நிறுத்தவில்லை என்று சொல்லும் என்றார். இதுதான் சலோகத்தின் தாத்பர்யம். இப்படி இருக்க உலகத்தில் இதற்கு அர்த்தம் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் பிதா கேட்டால் நீர் சொன்னது காது கேட்கவில்லை என்று சொல்லும் துக்கத்துக்கு இடம் கொடுப்பது ஸஹிக்கமுடியாது என்று சொல்லும் என்று சொன்னதாகச் சொல்லி ராமன் காது கேட்டு இருந்தும் சுமந்திரனிடம் காது கேட்கவில்லை என்று அப்பாவிடம் பொய் சொல்லச் சொன்னதாக உலகத்தில் சொல்லுகிறார்கள். இவா பொய்சொன்னாலென்ன சுமந்திரனை பொய்சொல்லச் சொன்னாலென்ன. இப்படி சொல்வது நியாயமா என்றால் ஆபத்து ஸமயத்தில் பொய் சொல்லாம். இது தர்ம சாஸ்திரம் என்கிறார்கள். (இந்த தர்ம சாஸ்திரம் யாருக்கு என்பதுமட்டில் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வேண்டும் என்று ஞாபகப்படுத்துகிறோம்) ஆதலால் இது பொய்யாகாது. என்று சொல்லுகிறார்கள்.

அடுத்தபடியாக ராமபத்னியான லீதையானவள ஸந்தர காண்டத்தில் சிம்சுபா மரத்தடியில் விளங்கும்போது ஹனுமான

ஸீதைபிடம மோதிரம் கொடுத்து சூடாமணியை பெற்றுக் கொண்ட பிழை ஹனுமான் ராவணனை பார்க்கவேண்டும் என்று எண்ணி ஒரு பயங்கரமான ரூபத்துடன் கூடி அசோக வனத்தை அடிக் அப்பொழுது ராக்ஷஸிகள் எல்லாரும் சப்தம் கேட்டு ஹனுமான் பாயந்து ஸீதைபிடம் வந்து வந்தே உனனால் தவிரிடம் பேசப்படாதே இதோ அசோக வனத்தை அழிக்கிறேன் இவன் யார் எதற்காக வந்து இருக்கிறான்? உனனால் இவனுடன் என்ன பேசப்படாது என்று இப்படிக் கேட்டார்கள்.

அங்கு என்ன என்றால் ஸுந்தர காண்டம் 42-ம் ஸர்க்கம் 6-ம் சலோகம் கொய்குவறு கூதொவாபம் சிவ்விதிதவிஹாமதஃ | சுயம்சுயாவஸ்துஹொநநஸம்வாதஃ சுததஹதஃ | சூதஹதஹா விபாநாசுதி ஜாஹதிதஃ வஸஹமஹயம் | வஸ்வாடி ஹதிதாவாஹே சுயாபாசி சுதவாநயம் | என்று ராக்ஷஸிகள் கேட்டார்கள். அதைக்கேட்டு ஸீதையானவள் 42-ம் ஸர்க்கம் 8-ம் சலோகம் ராக்ஷஸாஹ்மரூபவாணாம் விஜ்ஞாநெஹகாமதஃ | யமியவெவாஹிஜா தீதயொபாயஜாகாஸிஷ்டஃ | சுஹிரொவஹுஹை வாடிநுவிஜா நாதிநஸம்ஸபஃ | சுஹவஹுஹை ஹிதாஸிநெநம் ஜாநாநிகாநயம் | வெஹிராக்ஷஸஹெவெநம் காஹதிவிணஜாமதஃ | என்று ஸீதையானவள் அவர்களைப் பார்த்து பயங்கர ரூபமுள்ள ராக்ஷஸர்களுடைய கதி எனக்கு எப்படித்தெரியும் அவன் யார் என்று உங்களுக்குத்தான் தெரியும், பாம்பின் கால் பாம்பிறக்கே தெரியும் நானும் இவனைக்கண்டு பயப்படுகிறேன். இவனை எனக்குத் தெரியாது. நினைத்த ரூபத்தை எடுக்கும் இவனை ராக்ஷஸன் என்றே எண்ணுகிறேன் என்றாள். இப்படி ஸீதை சொன்னதால் இது பொய்தான் என்றும் ஆனால் அவள் சொன்னது பொய் அல்ல ஏனென்றால், கலயாண காலத்தில் புளுகலாம், ஸம்பந்த காலத்தில் புளுகலாம், பிராணன் போகும்போது புளுகலாம், பணம் திருட்டுபோகும்போது புளுகலாம், மித்திரனுக்காக புளுகலாம் என்று தர்ம சாஸ்திரம். அதனால் இது பொய்யல்ல என்கிறார்கள்.

அடுத்தபடியாக ராம மித்ராணு ஸ்கூர்வனை ராமன் அடைவதற்கு முந்தி சுகீர்வனை ஆடையும் என்று சொன்ன கபர்தன ராமா அந்த ஸ்கூர்வன் வசதுவஸ்டோஜஹாயலி: யு த்ஜந்ஷு) - த்ஜந்ஷு என்கிறார் என்று அவன் ஸத்யஸாதகன் அபார பலமுள்ளவன், உத்தமகார்த்தியுள்ளவன், அபார தைரியமுள் ளவன் என்று ஸ்கூர்வனை ஸத்தியஸந்தன என்று சொன்னான். அதேபோல் அவரும் ஸ்கூர்வனை அடைந்து கிளேகம் செய்து கொண்டபிறகு கிஷ்கிந்தா காண்டம் 6-ம் ஸர்க்கம் 24-ம் சலோகத்தில் துவாவஸதி: ச்ஞ்ஞக்ஷ: ஜஹயிஸ்நொ:ஜ: என்று சுகீர்வன்பார்த்து ஸீதையைக் கொண்டுபோன ராஜஸன் எவ்விடத்தில் வலிகெடுகள் என்ற கேட்டு மேலும் அகேஸர்க்க கடைசி சலோகத்தில் 26-ம் சலோகத்தில் சுயபஜநிவ: -ஸ்வபஜ நுவெவ்வொவதெயவ்வாடிநம் நயாதி! என்று நீ இப்பொழுதே அந்த ராவணன் இருப்பிடத்தைச் சொல்லு அவனை யமனிருப் பிடத்திற்கு அனுப்புக்கிறேன் என்று சொன்ன ராகவனைப்பார்த்து ஸ்கூர்வன் கிஷ்கிந்தா காண்டம் 7-ம் ஸர்க்கம் 1-ம் சலோகத்தில் நஜாந்நநிரூபம் தஸ்யஸவஸ்யாவாவ ராக்ஷஸ: | ஸாஜய்-ஜம் விசுஜம் வாவிஜ்ஜ-ஜெயஸ்ய வாகுமம் என்று எனக்கு அவன் இருப்பிடம் கொஞ்சம்கூட தெரியாதென்றும் அவன் பராக்ரமம் யோக்யதை குலம் முதலிய ஒன்றுமே எனக்குத் தெரியாதென் றான். இப்படி சொன்ன இதே ஸ்கூர்வன் 41-ம் ஸர்க்கம் 26-ம் சலோகத்தில் வஹிஷெஸஸூ-வய்யஸ்ய ராவணஸ்ய ட்ஜ- ராக்ஷஸ: | ராக்ஷஸாயிவதெவஜாலஸ: வஹஸ்யாக்ஷஸஜ்-ஜுகே: என்று ஸ்கூர்வன் தெற்கு திக்கில் ஸீதையைத் தேடச் செல்லு கிறவாகரிடத்தில் மஹேந்திரமான மலையில் இருந்து 100 யோசனையிருக்கிறது லங்காப்பட்டணம். அது ராவண இருப்பிடம் அங்கு நன்றாய்த் தேடுங்கள் என்றான். இப்படி இங்கு சொன்ன ஸ்கூர்வன், இராமன் கேட்டபோது தெரியாது என்றானே ஆத லால் சொன்னது பொய்தான் என்று அபிப்பிராயம். என்னென்றால் அந்த என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் சிலர் இவருக்கு ராவண இருப்பிடத்தை இப்பொழுது சொல்லிட்டால் இவர் ராவணனைக் கொன்றுவிட்டு ஸீதையை அழைத்துக்கொண்டு

போய்விட்டால் நமக்கு வாலி வதத்தை செய்யாமல் போய்விடப் போகிறோ என்று பொய் சொன்னார் என்றும் தவிற மற்றும் சிலர் இப்பொழுது ராவண இருப்பிடத்தைச் சொன்னால் உடனே ராமன் ராவணனை எதிர்த்துவிட்டால், வாலி ராவணனுக்கு ஸநேகிதனாதலால் ராமன் அவனிருவரோடும் சண்டை போடவேண்டியிருக்குமே, கொல்ல முடியுமோ முடியாதோ அவர்களை என்று பயந்து வாலி இவரைக்கொன்றுவிட்டால் எனன் செய்வது என்று சுகீவன் பொய்சொன்னான் என்றும் வாலி ராவணன் மித்ராநாதலால் வாலி ராவணனை ஸ்நேகைய விட்டு விடு என்றால் விட்டுவிடுவன். அப்பொழுது ராமன் ஸ்நேகையை அழைத்துப்போய்விட்டாலும் தன் காரியம் ஆகாது என்றும் தவிற தான் தனது நாலு மந்திரிகள் தவிற தனக்கு வேறு யாருமில்லாததாலும் இப்பொழுதே ராவணன் இருப்பிடத்தைச் சொல்லிவிட்டால் இவா ராவணனை எதிர்த்துவிட்டால் அவன் ஏராளமான ஸ்நேகைகளை உடையவன். அற்புதமான வரப பிரஸாத முள்ளவன். அப்படியிருக்க இவர் பலமோ நமக்குத் தெரியாது. நம்மிடம் இவர் ஸ்நேகம் செய்துகொண்டு இருப்பதால் நம்மையும் மித்ராநாதலால் ராவணனுடன் சண்டைக்கு அனுசூலமாய் வா என்றால் நான் அனுசூலமாய் எப்படிச் செல்வது? நான், இந்த ரிஷிமதங்கரால் வாலி வரகூடாது என்று சபிக்கப்பட்டு இருக்கிற எல்லைக்குள் இருப்பதால் வாலி தினம் சில வீரர்களை எல்லைக்கு வெளியில் இருந்து கர்ஜித்து நம்மைக் கொன்றுவரும்படி அவர்களை அனுப்புகிறான். நான் அவர்களை ஓயாமல் சண்டையில் கொன்றுவருகிறேன். இந்த ஆத்திரத்தினால் நான் எல்லையைவிட்டு வெளிவந்தால் அவன் உடனே வருவான். நானே அவன் எனக்கு முன்பிறந்த வியாஜத்துடன் இருப்பதால் நான் அவனைக் கொல்ல இடமில்லை. இப்படி இருக்க நான் எப்படி இவருடன் கூட ஸகாயுமாய்க் கிளம்பமுடியும் என்று எண்ணியும் என்னை வாலி எதிர்த்தால் இவர் அவனை எதிர்க்க வேண்டியிருக்குமே. இவர் பலம் எப்படி என்று நமக்குத் தெரியாததால் நாம் என்ன செய்வது. ஆகையால் இத்தனைச் சரமத்திற்கும், நாம் தெரியாதென்று சொல்லிவிடுவோம் என்று

அயோத்யா காண்டத்தில் ஸ்ரீராமன் சுமந்திரனைப்பார்த்து என்ன சொன்னார் என்று — மந்திரியே பிதாவான மஹாராஜா உய்மை என சதத்தை நிறுத்தவில்லை என்று கேட்டால் “நீர் நிறுத்தசொன்னது காது கேட்கவில்லையா என்ன” என்று சொல்லும்.

ஆனால் காது கேட்குந்நதால் ஏன் நிறுத்தவில்லை என்றால் துக்கத்திற்கு இடம் கொடுப்பது ஸஹிக்க முடியாதது என்று நிறுத்தவில்லை என்று சொல்லும் என்றார். பிதா சொன்னதை ராமன் கேட்டுவிட்டுத் தான் மந்திரிக்குச் சொல்லுகிறார். தவிர பிதா ரதத்தை நிறுத்தும் என்று சொல்ல அதையும் ராமன் கேட்டுவிட்டு வருகிற பிதாவையும் கண்டுவிட்டு அவர் சபதத்தையும் கேட்டுவிட்டு ஓட்டிம் ஓட்டிம் என்றார். இவரே சிறு முந்தியும் வேகமாய் ஓட்டிம் என்று சொன்னவர் இப்பொழுது மறுபடியும் சொன்னார். ஏன் சொன்னான் என்றால் அதையும் வாலம்கி வாணிக்கிறார். அதாவது ராமர் நிறுத்தும் ரதத்தை என்று சொல்ல ராமன் ஓட்டிம் என்கிறார் இதைக் கேட்டு யாவார்த்தையை கேட்பது என்று உத்தியோகிணி ராமரர் என்றுதாமஸங்கடப்பட உடனே ராகவன், அப்பா கேட்டால் நீ நிறுத்தச்சொன்னது காது கேட்டு துக்கத்திற்கு இடம் கொடுப்பது ஸஹிக்கமுடியாதது அதனால் ஓட்டினேன் என்று சொல்லும் என்றார். அவரும் அப்படியே என்று ரதத்தை இன்னும் வேகமாய் ஓட்டினார் என்பதுதான் கவிஹருதயம். முதலில் குறிப்பிட்டபடி ஸத்யஸந்தான ராமன் பொய் சொன்னாலென்ன? மந்திரியை காது கேட்கவில்லை என்று பொய் சொல்லும் என்று சொன்னாலென்ன? ஆதலாலும் ஸரியல்ல. தவிர இந்த ராமன் இப்படி மந்திரியிடம் சொல்லியிருந்தால் மந்திரி இதை ஒத்தக் கொண்டு இருப்பாரா? அவர் தன்மையை கவனிப்போம் ராமன் படகில் இறங்கினபிறகு சுமந்திரன் ராமனை விட்டுப்பிரிய இஷ்டம் இல்லாமல் ராமனைப் பார்த்து என்ன சொன்னார் என்றால் அயோத்யா காண்டம் 52-ம் ஸர்க்கம் 45-ம் சலோகத்தில் ஸஹம் சிம்-அரிவக்ஷ்யாதி ஷெவீ-தவஸ-தொடியா! நீதொவஸதொத-ஹக்-ஹம் ஹம்-தாவ-அக்யாஹதி! ஸவத்யுஷி நெவாஹம்-ஸூயா-வ-ஹீ-ஹம்! என்று ராமனைப்பார்த்து ராமா நான் உன் அம்மாவுக்கு என்ன சொல்லுவேன்? உன் மாது என்னை குழந்தை ராமன் என்கே என்று கேட்டால் நான் அவனுடைய மாமா வீட்டில் கொண்டுபோய்விட்டு இருக்கிறேன். நீ கவலைப்படவேண்டாம் என்று நான் பொய் சொல்லுவேன்? இவருக்கு ஆபத்து

காலம் புருஷஸாப னாப தாமசாஸ்திரய ஆசை மந்திரதத் தெர்
யாதா? தெரிந்திருந்தும் சான் ஸ்ருகாலும் பொய்சொல்வமாட்
டெனெனது பொய் ஸ்ருக. நான் ஸதயதஸ நயே சொல்லுவேன்
என்கிற ஆஸிரிடா ராமன் காது கேட்கவில்லை. என்றும் பொய்
சொல்லும் என்று ஆவா சொல்லச் சொன்னால் அவன் சொல்லு
வனா? ஆதலால் பொய்யை மாய எப்படிச் சொல்வேன்? அவர்
நிறுத்தப் பொன்னத்தான நன்றாய் காது கேட்டதே! ஆதலால்
இந்தப் பொய்யை நான் சொல்லமாட்டேன் என்று சொல்லு
வனை தவிர ஸ்ருககாலம் அவன் சொல்லமாட்டா ஸ்ருகால இது
பிசகாவா அந்த நம எனது வித்தாநதம்.

தவிர ஆபத ஸம்பததில் பொய் சொல்லலாம் என்று தர்ம
சாஸ்திரத்தை இந்த ராமாயணம் ஸத்தின்மீகாவிட்டது. மனை
னில் அயோத்யியா பட்டணத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் பொய்
சொல்வதில்லை என்று வர்ணிக்கிறது. அதாவது மால்காண்டம்
7-ம் ஸர்க்கம் 1-வ சலோகம் தெரிபாசு காண்டம் 1-வ தாவாந
ஸு மயஸாநுதாவதம்! என்று கோபததினில் பாவது காமததி
னாலேயாவது அயோத்யியில் உள்ள ஜனங்கள் பொய் சொல்லு
வதில்லை என்று இருக்கிறது. சாஸ்திரத்தில் சில காலங்களில்
பொய் சொல்லலாம் என்று இருக்க அயோத்தி பட்டணத்து
ஜனங்கள் அதை மறு இருக்கிறார்களே! ஆதலிசக? இந்த
சாஸ்திரம் கேவலம் பரம ஸாமான்யனுக்கே தவிர, உத்தம ஸத்
யத்தையும் தர்மத்தையும் ஸ்தாபிக்கவந்த மூர்த்திகளுக்கு அல்ல
என்று ஸ்பஷ்டம் சாஸ்திரம் என்று பேசினால் இருகபட்டணத்து
ஜனங்களுக்கும் கேவலமானவன் ராகஸன் என்று ஸ்திரமாகும்
இந்த ராமாயணம் அந்த சாஸ்திரங்களுக்கு கட்டுப்படவேண்டும்
என்று கிடையாது. தவிர பொய்யே சொல்லாமல் ராமன் உத்தம
ராய் இருக்கிறார் என்றால் அதை கூடாது என்று சாஸ்திரம்
சொல்லவில்லையே. ஆதலால் ராமன் பொய் சொல்லவில்லை,
சொல்லச் சொல்லவுமில்லை, ஆபத ஸம்பததில் பொய் சொல்ல
லாம் என்ற அதையும் வாலமீகி அங்கிகரிக்கவில்லை என்றும் ஸ்தா
பணம். மேலும் ராமன் தண்டலாபனபததில் தவிர மய்யோத்ய
சூர்ப்பனசு ராமாயிடம்வா ஆவல் சொல் சொல்வதாய் மார

யடைய வந்தேன் என்று சொல்ல அப்பொழுது ராகவன் அந்த சூர்ப்பனகியைப்பார்த்து ஆரண்யகாண்டம் 18-ம் ஸர்க்கம் 2-ம் ச்லோகத்தில் க்ருததாரொஷிஹவதி ஹயெஷம் டயரிதாஜம் | ச்விதிரியாநாம் தீநாஸீணாம் ஸஷ்ஷ்வாஸாஸவதாதா | சுநஹவெஷ்ஷெஹாதாஸீவாஸிப்ய டயஷ்ஷம் | ஸீலாநக்ருததாஸ்ய ருக்ஷணோநாஜவீயடிவாந | சுவலிஷீஷாபடிபாடாஸீஷதாஸணம் | ஸ்ரிய டயஷ்ஷம் | சுநஹஸிவஸுதெஹததாஸிவஸுஷாஸ்ய ஹவிஷ்ணுதி | வனவஹஜ விஸாநாஸுதி ஹததாஸம் ஸூராதாஸம் | சஸவததாவ ராஸொஹெஜெஸஹகடிஷ்ஷாபயா | என்று ராகவன் சூர்ப்பனகியைப் பார்த்து நான் பத்னியுடன் கூடினவராயிருக்கிறேன். உன்னைப்போலொத்தவர்கள் ஸ பத்னியுடன் இருக்கமுடியாது. ஆதலால் என் தம்பி இருக்கிறான். அவன் பத்னியுடன் கூடினவனாய் பண்ணப்படவில்லை. பத்னி வேண்டும் என்று ஆசை உடையவன். உனக்கு அவன் ஸமானமான பர்த்தா என்று இப்படி சொல்லி அனுப்பினார். இதைப் பார்த்தால் இவா பொய் சொல்லவில்லையா? தம்பிக்கு கலயாணம் ஆகவில்லையா? தவிர லக்ஷ்மணன் பத்னி வேண்டும் என்று ஆசையுடையவனாய் இருக்கிறானா? இவா சூர்ப்பனகியை ரொம்ப அழகுள்ளவன் போல் பேசுகிறாரே. முதலில் சூர்ப்பனகி ராமனிடம் வரும் போது வால்மீகி பரமகிழ்விப்பான விகார ரூபமுள்ளவன், உத்தம ரூபமுள்ள ராமனிடம் வந்தான் என்று சொல்லியிருக்க இதில் யார் வாதத்தை நிஜம்? இவரு வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். இப்படி சொல்லி சூர்ப்பனகியை ராமன் அனுப்பிவிட அப்பொழுது லக்ஷ்மணனும் அழகாகப்பேசி அவனைத் திருப்பிவிட அவள் ராமனிடம்வந்து ஸீதையைக்கொல்லவந்தபோது ராகவன் லக்ஷ்மணனைப்பார்த்து ஸௌமித்ரே ஆரண்ய காண்டம் 18-ம் ஸர்க்கம் 19-ம் ச்லோகத்தில் க்ருதொரொநா நொயெஷ்ஷாஸி தித்ருவரிஹாஸம் | சுயணாந | என்று கெட்டவர்களோடு பரிஹாஸம் செய்யக்கூடாது என்கிறார். தான் செய்ததும் பரிஹாஸம், அவர் செய்ததும் பரிஹாஸம் என்றும் காட்டி நான் பரிஹாஸித்ததில் உனக்கு ஆபத்தும் இல்லை, கேஷமமும் இல்லை. நீ பரிஹாஸித்ததில் வீணைக்கு ஆபத்துவிட்டதே என்றார். பேசுபேரிஹாஸம் என்கிறார். சூர்ப்ப

னகியிடம் ராமன் பேச ஆரம்பிக்கும்போது மந்தஹாஸம் செய்து பரிஹாஸம் செய்கிறவராய் ஸாமர்த்தியமாய் பேசுகிறார் என்றே கவி வர்ணித்தாலும் அத்தனையும் பரிஹாஸமாதலால் அவர் வாக்யங்களுக்கே மதிப்பு இல்லை என்றே கவி ஸ்பஷ்டமாக்கினார். தவிற லெக்தமணன் தன்னிடம் பேசின சூர்ப்பனகியிடம் ஏ விசாலாக்ஷி என்கிறாரே; ராமனும் விசாலாக்ஷி என்கிறாரே; வால்மீகி சூர்ப்பனகியை விராவாக்ஷி என்றாரே எது நிஜம்? தவிற லெக்தமணன் சூர்ப்பனகியிடம் நீ ராமரிடமே செல்லு ராமரிடம் இருக்கும் லீதை ரொம்பகிழவி; நீ மறுபடி போனால் அவா அவளை விட்டுவிடுவார் என்கிறார். லீதை கிழவியா? வால்மீகி லீதையை நல்ல பால்யம் என்று வர்ணித்து இருக்கிறாரே எப்படி இங்கு ஸகலத்திற்கும் வால்மீகி வாக்யமே ப்ரமாண மாதலால் அதன்படி ஆரண்யகாண்டம் 18ம் ஸர்க்கம் 13ம் சலோகத்தில் உநுதெதஹுஷ்யு வரிஹாவாவிஹக்ஷணா! என்று பரிஹாஸமான வாக்யம் என்று கவி சொல்லிவிட்டதால் முன் சொன்ன ஸகலமும் பூர்வபக்ஷம் ஆதலால் பரிஹாஸ காலத்தில் சொன்ன வார்த்தைக்கும் மதிப்பில்லை என்று ஸ்தாபிக்கிறார் வால்மீகி ஆதலால் இங்கும் ராமன் பொய் சொல்லவில்லை என்று ஸ்தாபனம். தவிற ராமன் சூர்ப்பனகியிடம் எனக்கு பொய்யில் ஸம்மதமே இல்லை என்றார். இதை ஒத்து கவியும் பரிஹவரித்தார் என்றார். ஆதலால் பொய் சொல்லவில்லை என்று ஸத்யம்.

மேலும் ராகவன் காடு வரும்போது ஜனங்கள் எல்லோரும் கூடவர அவர்கள் கூடவந்தால் காடு நாடாகிவிடுமே அப் பொழுது காட்டில் இருக்கிறேன் என்றது பொய்யாகி விடுமே ஆதலால் இந்த ஜனங்களை ஏமாற்ற வேண்டும் (ஏமாற்றுவது பொய்யல்லஎன்று ஸ்தாபிக்கிறா கவி) என்று எண்ணி கூடவரும் அவ்வளவு பேரையும் இருட்டிவிட்டது படுங்கள் நாளை போக லாம் என்று சொல்ல ஜனங்கள் படுத்துத் தூங்கிவிட அர்த்த ராத்திரி வேளையில் எல்லாரும் தூங்குவது கண்டு மந்திரியைக் கூப்பிட்டு ரதத்தை ஊர் நேர்க்கிப் போனது போல் ஒட்டிவிடு, கொஞ்சதூரம் விட்டு பிறகு ரதத்தை ரதச்சுவடு கீழே படாமல் ஒட்

டிக்கொண்டு லாடும் ஜனங்கள் ரதரசவடைகுகண்டு மாமன் ஊருக் குப் போய்விட்டார் என்று எல்லாரும் ஊரைமுடிச் சினம்பு வார்தள பிறகு கொஞ்சகூடம் ஒன்றை ரதரசவடி மறைநததும் நம் எல்லோரையும் மாமன் ஏமாற்றிவிட்டான் எவென்றால் கூடச்சென்றால் பாடு நாடாகிவிடுமல்லவோ! அதற்காக வல்லீவோ அவன் ஏமாற்றிவிட்டான் என்று, நாம் ஏமாற்றி விடுகளை அவர்கள் சொல்லிவண்டும், என்று அதற்காக வ ரதரசவடி நீழே பதியும்படி ரதரச பட்டரெட்டில்லி பிறகு கவடு படாமல் ரதரத்தை கொண்டுவா சொன்னார் இப்படி மாமன் ரதரசவடி கார்ப் பதில் அவ்வளவு நீவிசமாய் முற்ப்பவா, எப்படி பெயர்மெல்லு வார் என்றுயோசிக்கவேண்டிய, தனிப்பரதன் பரதனைகளை வாங்கிக்கொண்டு போனபிறகு ஐயுறான் ஸ்ராமணியை பார்த்து தமசிவ நமது இருபரிடம் பட்டனா நம் பங்கதற்குத் தெரிந்தவிட்டதால் இனி அடிகாடி வருவாய் என பிறகு இங்கே தங்கவிட்டால் கூடு நாடாகிவிடும். அப்பொழுது நாம் காட்டில் இருக்கிறோம் என்று சொன்ன ஸத்யம் வராததால் வதால் நாம் வேறு இடத்திற்கு சென்றுவிடுவோம் என்று சொல்லி வேறு இடம் சென்றாகப் பிரியாகம். இப்படி ஸத்யம் நடு கார்ப்பதில் இவ்வளவு தீவிரமாய் விளங்குபவர் விளையாட்டுகளுக்கூட பொய் சொன்னதில்லை என்றவர், மந்திரிபை எப்படி மொல்லச் சொல் வார் அதனால் இது ஸத்யம் அல்ல என்று ஸத்யமனம்.

ராம பத்னியான ஸீதைபிடம் ராசுஷவிகன் உம்மால் இவ னிடம் பேசப்பட்டதே இவன் யார் என்கே வந்திருக்கிறான் என்று கேட்டதற்கு ஸீதை தெரியாது என்று சொன்னதாக அனுஷ்டானம். மித்ரனுக்காகப் பொய் சொன்னார். தனக்கு இன்னும் ஆபத்து வராமல் இருப்பதற்காகவும் பொய் சொன் தாகச்சொல்வது வழக்கம். அதை வால்சீகி ஸரியலா என்கிறார். அதாவது ராசுஷவிகள் இவன் யார் உம்மால் இவனிடம் பேசப் பட்டதே என்று கேட்டதற்கு ஸீதை நான் இவனிடம் பேசவே இல்லை என்ற இது வாஸ்தவம். எவென்றால் ஸீதை தருமமா னிடம் ரொம்ப குட்டையான சின்ன ரூபத்துடன் இருக்கும் போதும் பயங்கரமான உக்ர ரூபமான விர்வரூபத்துடன் இருக்

[illegible]

என்பது ஒருவிதத்திலும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்பது ஸ்பஷ்டம். மித்ரனுக்கு என்ன ஆபத்து வருமோ என்று பொய் சொன்னதாகச் சொல்லுவார்கள். அதற்கும் கவி என்ன சொல்லுகிறா எனரூல ஸீதை ஹதுமானுடைய விசுவரூபத்தை கண்டயிருப்பதாலும் அவா என்னை எவனும் கொல்லமுடியாது என்று சொல்லி இருப்பதாலும் ஸீதை அவரை மஹாவீரனா யிருப்பதால் மித்ரனுக்காக பொய் சொன்னாள் என்பதும் பொருத்தமல்ல என்பது ஸ்பஷ்டம். தனக்கு ஆபத்து வந்து விடுமோ என்று பொய் சொன்னாள் எனரூல அதுவும் இல்லை. ஏனென்றால் ராவணன் தனக்கு ஒருவருஷ பரியந்தம் ஸாவகாசம் கொடுத்து இருப்பதாலும் தவிர முதலநாள் இராத்திரி காலத் தில் ராவணன் வந்து பேசியிட்டு இரண்டு மாஸம் ஸாவகாசம் கொடுத்தபடியே இருப்பதாலும் ராக்ஷஸர்களிடம் தன்னைக் கொன்றுவிடும்படி ராவணன் சொல்லவில்லை என்று அவள் நன்றாய்த் தெரிந்துகொண்டு இருப்பதாலும் ஸத்யத்தில் இருந்து விட்டால் எந்த ஆபத்தில் இருந்தும் தப்பிக்கொள்ளலாம் என்று அறிந்தவளாதலால் ஸத்ய மத்யே ஸீதை சொன்னாளே தவிர பொய் சொல்லவே இல்லையென்று ஸ்தாபனம்.

ஸுக்ரீவன், ராகவன் தன்னிடம் ராவண இருப்பிடத்தைச் சொல்லு இப்பொழுதே ராவணனைக் கொன்றுவிடுகிறேன் என்ற போது தனக்கு அவனைப்பற்றி தெரியாது என்றான். அவன் குலகோத்திரம் தெரியாது; அவன் இருப்பிடம் தெரியாது என்றான். இது ஸத்யமே. சிலா ராவணனை வாலி ஒருதடவை கடடியிருக்க அப்பொழுது வாலியும் ராவணனும் ஸ்நேகம்செய்து கொள்ள பிறகு ராவணன் ஒருமாஸ பரியந்தம் கிஷ்கிந்தையில் இருந்திருந்தான் என்று இருக்க ஸுக்ரீவனுக்கு நன்றாய் ராவணனை தெரிந்திருக்கவேண்டும் என்று ஒரு கஷ்டம். க்ரந்தத்தில் ராவணன் கிஷ்கிந்தையில் இருந்திருக்கலாம். ஸுக்ரீவன் அவனைப்பற்றி விசாரித்தான். அவன் விஷயங்களை தெரிந்திருக்கிறான் என்பதற்கு மூலம் ஆதாரம் இல்லாதபோது அவன் கிஷ்கிந்தையில் இருந்ததால் ஸுக்ரீவனுக்கு தெரிந்திருக்கவேண் டும் என்று ஊஹிப்பது இக்க்ரந்த மார்க்கமல்ல. தவிர ஸுக்ரீவன்

வேலைக்காரனைப்போல இருக்கிறுனென்றதால் அவன் இதைப் பற்றி கவனிக்கவேண்டிய பிரஸகதியே இல்லை. ஆதலால் இதுவும் ஸரியல்ல. எதுவும் இஷ்டம் இருந்தாலதானே கவனிக்கலாம். கவி இதுகளை எல்லாம் சொல்லாதபோது மூலத்தில் எது உள்ளதோ அதுதான் பிரதானம். சுகீவன் சொன்னது எப்படி ஸத்யம் என்றால் சுகீவன் ராமனிடம் தனக்கு இராவண இருப்பிடம் தெரியாதென்றானே, தெரியாதா எனில் தெரிந்தால் இந்த சுகீவன் நாலு திக்குகளுக்கும் ஸேனைகளை விடவேண்டிய தில்லையே. தவிர தெற்கு திக்கு போகிற வானரர்களிடத்தில் மஹேந்திர பர்வதத்தில் இருந்து (100) யோசனையில் இருக்கிறது. அது லங்காபட்டணம் ராவண இருப்பிடம் அங்கு நன்றாய் தேடுங்கள் என்றானே என்றால், வாலி சுகீவனை திக்குகளில் விரட்டுமபோதுதான் இடங்களை ஒடுமபோது பார்த்து இருக்கிறான். அதற்கு முந்தி தெரியாது. தவிர அங்கு தேடச் சொல்லிவிட்டதால் அது இராவண இருப்பிடம் என்பது இவனுக்குத் தெரியும் என்பது ஸ்பஷ்டம் இங்கு ராமா சுகீவனை எனன கேட்டார் எனில் ராவணன் இருப்பிடத்தைச் சொல்லு இப்பொழுதே அவனைக் கொன்றுவிடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டதால் இவர் அவனைக் கொல்லுவதற்கு அவன் எங்கு இருக்கிறானோ நான் இப்பொழுது அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று தெரிந்து கொண்டு பிறகல்லவோ நான் இவருக்குச் சொல்லவேண்டும். அதுவும் கொல்லுகிறேன் என்கிறவனுக்கு நிச்சயமான இடமல்லவா சொல்லவேண்டும் நிச்சயமான இடமோ தனக்குத் தெரியாது அதை மேலே குறிப்பிடுகிறான். நாலு திக்குகளிலேயும் வலிதையைத் தேடவிடுமபோது ராவணன் இருப்பிடத்தை தெரிந்து கொண்டு வாருங்கள் என்று ஒவ்வொரு திக்கு செல்லுகிறவர்களிடத்திலும் இவன் குறிப்பிட்டு சொல்லுவதால் இவனுக்கு அந்த ஸமயம் இவன் கொல்லுகிறேன் என்பதற்கு இருப்பிடம் எப்படிச் சொல்லமுடியும்? தனக்கு அவன் அந்த ஸமயம் எங்கு இருக்கிறான் என்பது ஸந்தேகத்தில் இருப்பதாலும் தான் ராமனுக்கு நிச்சயம் சொல்ல முடியாது என்று தீர்மானித்து தனக்கு தெரியாதென்று சொன்னானே தவிர வேறு இல்லவே

வாலி வதத்தைச் செய்யாமல் வீதையை அழைத்துக்கொண்டு போய்விட்டால் என்ன செய்கிறதென்ற எண்ணத்தால் சக்ரீவன் பொய் சொன்னான் என்பதை வால்மீகி கண்டிக்கிறார். ராமனும் சக்ரீவனும் ஸ்நேகம் செய்யும்போது துரோகம் உண்டாகாமல் இருக்கும்பொருட்டு அக்னிஸக்யமான ஸ்நேகத்தைச் செய்து இருக்க சக்ரீவன் தனக்கு ராமன் துரோகம் செய்துவிடுவனோ என்று எண்ணி பொய் சொன்னான் என்பது மேலும் பிசகு. தவிர அதைச் சொன்னால் ஏன் இப்படி சொல்லக்கூடாது? அதாவது நம்மை சக்ரீவன் வாலி வதம் செய்யச் சொல்லுகிறான் வாலி வதம் செய்து இவனுக்கு நாம் அகண்ட ராஜ்யத்தைக் கொடுத்துவிட்டால் இவன் நமக்கு வீதையை தேடிக்கொடுக்காமல் இருந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்ற எண்ணத்தை ராமன் ஏன் கொள்ளக்கூடாது? தவிர தன்னை எதிர்த்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று ஏன் எண்ணக்கூடாது? இதையும் சொல்லலாமே. ராமன், வீதையை சக்ரீவன் தேடிக்கொடுக்காமல் இருந்துவிட்டால் தானே தேடிக்கொள்ளுகிறார். தானே ராவணனைக் கொன்று கொள்ளுகிறார் என்றால் இவனும் ராமன் இல்லாமல் ஹதுமான் மூலம் வாலி வதம் செய்துகொள்ளமுடியும். அப்படியானால் ஏன் இவ்வளவு காலம் செய்துகொள்ளவில்லை என்றால் ஹதுமானை ஸ்துதித்தால் அவன் பலம் அவருக்கு ஞாபகம் வந்துவிடும் என்பது வெருகாலம் சக்ரீவன் மறந்து இருந்ததாய் சொல்லி பிறகு ஹதுமானை வீதையைத் தேடச் சொல்லுகிறபோது சக்ரீவனுக்கு ஞாபகம் வந்துவிட்டதாய் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. தவிர சக்ரீவன் வாலிகுமேல் மஹா பலிஷ்டன். பிர்ம்ம தேஜஸ் உள்ளவன். வாலிக்கு கூத்தர் தேஜஸ் என்பது ஸ்பஷ்டம் இதற்காக பயந்தே இந்திரன் இந்த சக்ரீவன்போல் உள்ள பலிஷ்டாகள் இருக்கலாம் என்று மாரில் உள்ள பரியந்தம் உயிரை ரொஷிக்கும் போக்யதை உள்ள மாலையை சக்ரீவனால் வாலிக்கு நாசம் வராமல் இருக்கும் பொருட்டு போட்டான் என்று க்ரந்தம். ஆதலால் வாலியை சக்ரீவனே கொன்றுவிடுவன். தான் அவனைக் கொல்ல தர்மம் இடம் கொடுக்கவில்லை என்று ஸ்திரப்பித்தி இருக்கிறான். ராமன்

மிருகம் பகி ஸர்வத்திற்கும் ராஜாவாதலால் ராமன் குற்றவாளி யான வாலியை வதம் செய்யவேண்டிய கடமை உடையவனாத லால் ராமனைக்கொண்டு வதிக்கச் சொன்னான். அது தாமம் என்று ஸ்தாபித்தான். அதையும் கவி ஸபஷ்டமாய் வாணித்து இருக்கிறார். இப்பொழுது பேசுவது இத்தனையும் கவி சொல் லாதபோது யுக்தியாய் பல கதைகளை சொல்லிக்கொண்டு அதற்கு பதில்களை பேசிக்கொண்டு போவதில் பாபத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. கவி சொல்லாததில் விசாரணையே உதவாது. இருக்கிறதைபற்றி மட்டில் பேசு பேசவேண்டுமாதலால் ப்ர கரணத்தை கவனிப்போம். சுகரீவன், துரோகம் செய்வான் என்று ராமன் என்று எண்ணினான். அதற்காக பொய் சொன்னான் என்பதும் பொருத்தம் இல்லை.

தவிர சுகரீவன், ராவணனும் வாலியும் ஸ்நேகிதனாதலால், ராமனைத் திராத்துவிட்டால் என்னசெய்வதென்றால் (இது வால்மீகி சொல்லவில்லை. நமது யுக்தியாதலாலேயே இது பூரவபக்தம்) இதே ராமன் வாலியைக் கொன்றபிறகு வாலிக்கு மித்ரனான ராவணன் வாலிக்காக பரிந்துகொண்டு வரவே இல்லை. வரவும்மாட் டான் என்றார் கவி. ராவணன் வாலியை மதிக்கவே இல்லை. ராவணன் வாலியைக் காட்டிலும் மஹா பலிஷ்டனாதலால் விஷ்ணு பாதிபலமுள்ள ராமனை ராவணனால் அடிபட்டு கஷ்டப்படுகிறார் என்று இருக்கிறது. இவ்விருவரும் (வாலியும் ராவணனும்) செய்துகொண்ட அக்னிஸக்யமான ஸ்நேஹமே ஸரியான ஸ்நேக மல்ல. ஸமயத்தை அனுஸரித்து வாலியிடம் மஹா வீரனான ராவணன் நம்மிடம் ஸ்நேகம் செய்யவேண்டும் என்கிறான். இவ னிடம் மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டால் இவன் மஹா வரப்ர ஸாதமுள்ளவன். இவனிடம் சுகதியாயுதம், சூலாயுதம், பிர்ம்ம சக்தி, சந்திரஹாஸம் இப்படிப்பட்ட ஆயுதங்கள் இருக்கின்றன. ஆதலால் எந்த வேளை எப்படியிருக்குமோ என்று பீதியால் வாலி யும், ராவணன் நம்மை இவன் இப்பொழுது கட்டினானே இந்த வேளையில் தந்திரமாய் செல்லவேண்டும் என்று, எப்படி ராவணன் ஸுபார்சவனான பகிராஜனிடமிருந்து தந்திரமாய்ச் சென் றானோ அப்படி ஸமயத்தை அனுஸரிக்கவேண்டும் என்ற எண்ணத்

தால் ராவணனும் ஸ்நேகம் செய்துகொண்டார்கள், என்றும் இது ஸமமான ஸ்நேகம் அல்லவென்று வால்மீகி சொல்லுவதாலும் ராம ஸுகீர்வ ஸ்நேகத்தை வால்மீகி ஸமமான ஸ்நேகம் என்று குறிப்பிடுவதாலும், வாலியைக் காட்டிலும் பிர்ம்ம தேஜஸ் உள்ள ராவணன் எல்லாவிதத்திலும் பலிஷ்டனாதலாலும், ராவணன், கார்த்தவீர்யாச்சனன், வாலி, சவேதத்தவீபத்தில் உள்ள பெண்கள் இவர்களிடத்தில் கர்வத்தினால் கட்டுப்பட்டானேதவிற வேறு அல்ல. மஹாபலிஷ்டனை அவன் கர்வம் அடைந்துவிட்டால் அல்ப பலிஷ்டர்களுக்கூட அவனை அவமானப்படுத்திவிடுவார்கள் என்று இக்கர்வத்தில் கவி வர்ணித்து இருப்பதாலும் முன்சொன்ன பேர்களில ஒருவருக்காவது ராவணனை ஜயிக்க யோக்யதை கிடையாது என்று வர்ணிப்பதாலும் இக்கர்வநீதியாய் கவனிக்க ராமன் இந்த ராவணன் வாலி முதலிய ஸகலரையுமே அழித்துவிட யோக்யதை உண்டு என்றும், ஸீதை காணாமல் போனபோது ஸர்வ லோகத்தையும் அழித்துவிடுகிறேன் என்று ராமன் கர்ஜித்த போது லோகம் நடுங்கினதாக வால்மீகி வர்ணித்தாலும், மூன்று லோகத்திலும் ராமனுக்குமேல் பலிஷ்டன் இல்லை என்று ராமன் காகாஸுர்வருத்தாநதத்தில் ஸ்தாபித்துவிட்டதாலும் சுக்ரீவன், வாலி ராவணன் சேர்ந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று எண்ணினான் என்பது இதரர்கள் யுக்தியாதலால் அதற்கு இந்த யுக்தியால் அந்த யுக்தி பூர்வபக்ஷம். சுக்ரீவன் எண்ணினான் இப்படி என்று ஸர்வமும் தெரிந்த கவி சொல்லாதபோது நாம் இல்லாததைப்பற்றி பேசுவதே பிசகு என்று பூர்வபக்ஷம் செய்கிறோம். தவிற சுக்ரீவனுக்கு ராமன் பலம் கொஞ்சம்கூட தெரியாமல இருக்கும்போது, ராவண பலமும் சுக்ரீவனுக்குத் தெரியாமலிருக்கும்போது வாலி ராவணர்கள் ஒன்று சேர்ந்துகொண்டு ராமனைக் கொன்றுவிட்டால் என்ன செய்வதென்று சுக்ரீவன் எண்ணினான் என்பது சுத்த பிசகு எதிரியின் பலம் தெரியாமல் ஒன்றையுமே எண்ணக்கூடாதலாலும் இதனாலும் பூர்வபக்ஷம் ஆகிறது.

தவிற வாலி ராவணனை ஸீதையை விட்டுவிடு என்றால் விட்டு விடுவான். அப்பொழுது நாம் ஸீதையை கொடுக்கிறோம் என்ற

சொன்ன வார்த்தை வியர்த்தமாகுமென்று எண்ணினான் என்றால் (இதுவும் க்ரந்தம் அல்ல சக்ரீவன் எண்ணுததை எண்ணினான் என்ற யுக்தி. கவி சொல்லாதபோது இதுவும் பிசகு) வால்மீகி வாக்யப்படி வாலியைக்காட்டிலும் ராவணன் மஹா பலிஷ்டன் ஆதலாலும் விடமாட்டான். மேலும், ஒரு ஸ்திரீயைக் கொண்டு போனவன் தன்உயிர் உள்ளமட்டும் விடமாட்டான் என்று தீர்மானம் சக்ரீவனுக்கு உண்டு. ராவணன் ராமனிடம் தீர்க்க வைரம் உண்டாவதற்காக, ராமனால் அடிபடுவதற்காக, ஸீதையைக் கொண்டுபோயிருக்க, அவன் வாலி வார்த்தைக்காக விடுவன் ஸீதையை என்பது பிசகு என்று வித்தாந்தம் ஏனென்றால் தன் பத்னி ருமாதேவியை வாலி விடாமல் இருப்பதினாலேயே இப்படி எண்ணினான் என்பதும் ஸ்பஷ்டம். ஆதலால் ஸீதையை நாமே கொடுக்கலாம் ராகவனுக்கு என்ற தீர்மானம். தவிற முதலில் வாலி வதம் செய்தபிறகே ஸீதையை சக்ரீவனைத் தேடச்சொல்வது என்று ராமன் தீர்மானமே தவிற முந்தி என்ற எண்ணமே இல்லை. பாபியான வாலியால் சக்ரீவன் வெளிவர முடியாமல் இருக்கிறான் என்று கபந்தன் மூலம் அறிந்து இருந்தும் ராமன் அதற்கு தானே முந்தி வாலியையழிப்பதாய் பிரதிக்கை செய்து இருக்க சக்ரீவன் பிசகாக எண்ணினான் என்பது ஒருவிதத்திலும் பொருத்தமல்ல என்று வித்தாந்தம். சக்ரீவன் ராமனிடம் விஷயம் ஒன்றும் சொல்லாததற்கு முந்தியே அவர் அவனை கொல்லுவதாய்ச் சொன்னதால் இதுவும் சக்ரீவனுக்குத் தெரியும். அதனாலேயே நீர் கவலைப்படவேண்டாம். ஸீதை எங்கு இருந்தாலும் நான் தேடிக்கொடுப்பேன் என்கிறான். வாலி தன்னைக் கொல்ல தயாராக இருப்பதால் வெளிகிளம்ப முடியாததால் அதற்காகவே சக்ரீவன் ராமனிடம் தன் ஸர்வ கதையும் சொன்னதும் ராமன் உடனே இப்பொழுதே கொல்லுகிறேன் என்பதாலும் அது பிரத்யக்ஷமே. ஆதலால் சக்ரீவன் பொய் சொன்னான் என்பது ஸரியல்ல. தவிற ராவணனைப் பற்றின விஷயமே இந்த சக்ரீவனுக்குத் தெரியாதபோது இவன் பலவிதமாய் எண்ணினான் என்பதே. பிசகு. ஆதலால் இக்க்ரந்த ரீதியாய் மித்ரனுக்காக பொய் சொல்லலாம் என்று இக்க்ரந்தமில்லையாத

லாலும் இக்கரந்தத்தில் பொய்சொல்லவே கூடாது என்று பிரமாணமாதலாலும் சக்ரீவணை ஸத்யஸந்தன் என்று வால்மீகி ஸ்தாபித்து இருப்பதாலும் சக்ரீவனும் பொய் சொல்லவே இல்லை என்று வால்மீகி வாக்ய ரீதியாய் ஸ்தாபனம்.

20. குஹன், சபரி இவர்கள் சண்டாள ஜாதி அல்ல என்ற ஸித்தாந்தம்.

பாலகாண்டம் 58-ம் ஸர்க்கம் 9-ம் ச்லோகம் ஃஷிவஸூத்ரா ஸ்ரீ தபுஸ்வாவாக்யம் வொராஹிஸம்ஹிதம் | ஸெவ்யவரஃஸம் க்ரூரஹம் பிாஸகம்மலிஷ்யஸி | என்று வலிஷ்ட புத்ராதிகள் ராஜாவான திரிசங்கு தங்களை அலக்ஷ்யம் செய்து கரோமாக சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டு அவனை சபித்துவிட்டார்கள். அவனை சண்டாளனாகும்படி சபித்தார்கள். இவர்கள் சண்டாள ஜாதி அன்றைய தினமே உண்டு என்று ஸ்தாபித்தார்கள். இவனை ஜாதி சண்டாளனாகவே சபித்தார்களே தவிர கர்ம சண்டாளனாகும்படி சபிக்கவில்லை. இவர்கள் சபித்துவிட திரிசங்கு மஹா ராஜன் சுந்தர ரூபமுள்ளவன், உத்தம தேஜஸ் உள்ளவன், நல்ல சிகப்பான ராஜலக்ஷண சின்னங்களுடன் கூடின சரீரமுள்ளவன், மந்திரி முதலிய ஸகலராலும் சூழ்ந்து இருக்கப்பட்டவன் இராத்நிரி முடிந்ததும் சண்டாளத்வத்தை அடைந்துவிட்டான். அவனைப்பற்றி வால்மீகி நீயவஸ்யுரோநீயு: வ-ரூஷோயஸ உய-ஜ: | சித்ய ஶாஸூந-வெவஸூ சூயஸாஹ-னொஹவக் | த-ஷ-ஷா உ-திரணஸவெ-த்யூக்ஷா உ-பிாஸ-ரூபிணம் | ப்ரா-சூவந ஸஹிதாராஶவளராயெஸூர-ந-மாமி ந: | என்று வர்ணிக்கிறார். எப்படியானான் அந்த ராஜன் என்றால், இடுப்பில் நீல நிறமுள்ள வஸ்திரம் கட்டிக்கொண்டவனாகும், சரீரம் நீலவர்ண முள்ளவனாகும், அவிழ்ந்துவிடப்பட்ட தலைமயிர்களுடன் கூடினவனாகும், எலும்புமாலே பூண்டவனாகும், எலும்புமயமான ஆபரணங்கள் பூண்டவனாகும் ஆனான். இவனைக்கண்டதும் ஸகல மந்திரிகளும், மற்ற கூடவந்த ஸகல ஜனங்களும் சண்டாள

ரூபியான ஆவணை விட்டுவிட்டு ஓடிவிட்டார்கள். இதிலிருந்து சண்டாளனை வர்ஜிக்கவேண்டும் என்று ஸ்பஷ்டம் சண்டாளத்வமான சாபத்தைக் கொடுத்தார்கள் என்றால் சண்டாளன் என்று உண்டு அதனுடைய லாவம் சண்டாளத்வம். அந்த சண்டாளன் என்பவன் எப்படி இருப்பான் என்றும் ஸ்திரப்படுத்தி ரூபலக்ஷணத்தையும் வர்ணித்து சண்டாளனை வாஜிககவேண்டும் என்று வால்மீகி ஸ்திரப்படுத்தினார்.

பாலகாண்டம் ௧8-ம் ஸர்க்கம் 13-ம் ச்லோகம் கூத்தியொயாஜகொயவஸ்ய உஃஜாஸஸ்ய விஸேஷதா: கஸம்ஸஜவஃஹொகாரொஹவிஸ்யூதஸௌரஷ்டய: ப்ராஹ்ணாவா, உஹாதுநொஹகூஉஃஜாஸஹொஜநம் கஸம்ஸமஜிஷ்யந்தி விஸாரிதெணவாவிதா: என்று இப்பொழுது நடத்தும் யாகத்தை செய்கிறவனே கூத்தரியன். அதிலும் சண்டாளனுக்கு செய்துவைக்கிறான். இப்படியிருக்க ஸதவலில ஹவிஸ்யை தேவர்கள், ரிஷிகள், எப்படி ஸ்வீகரிப்பார்கள். மஹாத்மாக்களான பிராம்மணர்களும், அந்த சண்டாள போஜனத்தையும் புஜித்துவிட்டு எப்படி விச்வாமித்ரரால் பரிபாலிக்கப்பட்டு ஸவர்க்கமடையப் போகிறார்கள் என்றார்கள். இதிலிருந்து சண்டாள போஜனம் கூடாது என்றும், யாகங்களில் சண்டாளன் எஜமானனான தேவர்கள் முதலிய ஸகலரும் ஹவிப்பாகம் வாங்கவரமாட்டார்கள் என்றும் பிரம்மணனும் அந்த சண்டாள அன்னத்தைச் சாப்பிட்டால் அவனுக்கும் ஸவர்க்கம் கிடையாது என்று ஸ்திரப்படுத்தினார்கள். பாலகாண்டம் 60-ம் ஸர்க்கம் 11-ம் ச்லோகம் உஹாராவாஹநம் தசூலாமாயுஷம் ஸவஜுஷெவதா: நொஹாமஜெதஜாஹொதூலாமாயுஷம் ஸவஜுஷெவதா: என்று விச்வாமித்ரர் யாகத்திற்கும் ஸர்வ தேவதைகளையும் ஆவாஹனம் செய்தார். யாகத்திற்காக கூப்பிட்டும் ஒரு தேவதையாவது வரவில்லை என்று வர்ணித்தார் வால்மீகி. சண்டாளன் யாகம் செய்தால் ஒரு தேவதைகளும் வரமாட்டார்கள் என்றார் கவி. உலகம் திரஸ்கரிப்பவனை தேவர்களும் திரஸ்கரிப்பார்கள் என்றார் கவி. திரிசங்கு ராஜனை மந்திரி பிரதானிகள் கூட பட்டணத்து ஜனங்கள் எல்லாரும் சண்டாளன்

என்று வர்ஜித்ததால், தேவர்களும் வர்ஜித்தார்கள் என்றாகவி.

அதே ஸர்க்கம் 16, 17, 18-ம் ச்லோகம் ஷெவஸோகம் மதம் ஷுபாதி ஸங்கம் வாசஸாஸந் | ஸஹஸவெஷஸா மணெரி ஷ்வயநஸு வீக் | திரஸங்கொமஹூயஸு நாவிலுமஷு தாயு | மூரஸாவஹதொலிவதலுலிவவாகிரா | ஸவ ஷுக்ரொஹெஷெண திரஸங்குரவதஸுவந் | விசுரஸாந ஷுரஹீ தி விஸாதித் தவொயந் | என்று பிடிவாதத்தால் விச்வாமித்ரர் திரிசங்குவுக்கு யாகம் செய்துவைக்க தேவர்கள் வராததால் அதுபரியந்தம் தான் செய்திருந்த தபோமஹிமையால் சண்டாளனான திரிசங்குவை ஸவர்க்கலோகம் அனுப்பினார். அங்கு இந்த சண்டாளனான திரிசங்குவைக்கண்ட தேவேந்திரன் தேவர்கள் மத்தியில் குருசாபமான சண்டாளத்வத்தை யடைந்த முடா இங்கு இருந்து தலைகீழாய் பூமியில் விழு என்றொரு செய்துவிட்டான். உடனே திரிசங்கு அங்கிருந்து தலைகீழாக விழுந்தான். விழும்போது ஏ விசுவாமித்ரா என்று கதரிக்கொண்டே விழுந்தான் என்றார் வால்மீகி. க்ருதயுகமான முதல் யுகத்திலேயே சண்டாளனான திரிசங்கு சரீரத்தோடு ஸவர்க்கம் செல்லுவதற்கு வெகு பாடுபட்டான். முதலில் கூத்தரி யான திரிசங்கு அந்த மாதா வயறறில் பிறந்த சரீரத்துடன் போக இசகித்தான். முடியாது அபபடிசசெல்ல என்றார்கள். அப்பெரியோர்களை திரஸ்கரித்து சண்டாள சாபத்தையும் அடைந்து ஸவர்க்கமடைய எத்தனையோ விபரீதங்களைச் செய்து அதுகளான யாகாதிகளையும் செய்து அதனாலும் பலிக்காமல் மற்றொருவர் தபவில ஸவர்க்கம் அடைந்ததும், அங்கு இருந்து கூணத்திலேயே தலைகீழாய் தள்ளப்பட்டான். கீழே பெரியோர்கள் செய்த யாகமும் வியாததமாகி அந்த யாகத்தை செய்வித்த ரிஷிகளும் பதிதர்களாகி சில பிராம்மணர்களை கெடுத்ததும் விச்வாமித்ரர் அதுபரியந்தம் செய்து இருந்த தபஸும் ஒழிந்ததும் தான் மிச்சமாய் ஏற்பட்டது. ஆதலால் சாஸ்திரத்தை மீறி, தர்மத்தை மீறி செய்யும் காரியங்களை திரிசங்கு மஹாராஜா செய்ததால் அது பலிக்காமல் போய் அவனுக்கு ஸ்வரூபமும்

ஒழிந்து தலைகீழாய் விழும் கதியும் ஏற்பட்டது. நாலு ஜாதிக்கு மேல் ஐந்தாவது ஜாதியான சண்டாளன், இப்படி கர்மாவை, யாகம் செய்யவும், யார் செய்வது என்ற முறையில்லாமல் தலைகீழாய் ஆரம்பித்தால் அவனுக்கு தலைகீழாகவே இருக்கும்படி ஏற்பட்டது என்றார் வால்மீகி. அவனவன் தன் ஜாதி கர்மத்தில் இருந்து தன் தன் ஸ்வகர்மாவில் இருந்தால்தான் அவனவன் ஒழுங்காக புண்யலோகமடைவான் என்றார்.

பிறகு தலைகீழாய் வரும் அவனை அப்படியே அந்தரத்தில் நிற்கவைத்தார். பிறகு விசுவாமித்ரர் அவனைச்சுற்றி தேவதைகளை இருக்கும்படி சிருஷ்டித்தார். வேறு இந்திரனை உண்டாக்குகிறேன் என்றாரம்பித்தார். உடனே தேவதைகள் நீர் செய்யும் காரியம் ஸரியல்ல. குருசாபமான சண்டாளத்வ சாபத்தை அடைந்து இருக்கும் இந்த மூடன் சரீரத்துடன் ஸ்வர்க்கம் செல்ல அர்ஹன் அல்லன் என்று குறிப்பிட உடனே விச்வாமித்ரர் நான் அவனுக்கு ஸ்வர்க்கம் செல்லும்படி செய்கிறேன் என்று பிரதிஞ்ஞை செய்துவிட்டேன் என் சபதத்தை எப்படி விடுவேன் என்று சொல்ல அவர்கள் நீ உண்டுபண்ணின வஸ்துக்கள் எல்லாம் இருக்கட்டும் அவனும் அப்படியே மேல்லோகமும் இல்லாமல் கீழ் பூலோகமும் இல்லாமல், அந்தரத்தில் இருக்கட்டும். அவன் தலைகீழாய் ஸ்வர்க்கத்தில் இருந்து வரும்போது அந்த பாதி வழியில் அவனை அப்படியே நில் என்று நிற்கவைத்து இருக்கிறீர் அந்த அவன் இருக்கிற இடம் உமக்காக அது ஒரு ஸ்வர்க்கமாகட்டும். அந்த அந்தரலோகத்தில் அவன் ஒரு நகரத்திரம்போல் விளங்கட்டும். உண்டுபண்ணினதுகளும் அவனுக்கு துணையாய் இருக்கட்டும். ஆனால் அவன்மட்டும் 60-ம் ஸர்க்கம் 32-ம் ச்லோகம் சுவாக்ஷிராதி-ஸங்க-பூதிஷ்ஷ்வரஸநூதிஃ தலைகீழாகவே தேவதைப்போல் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி தேவர்கள் தெரிவித்து சென்றுவிட்டார்கள். பிறகு விச்வாமித்ரரும் 61-ம் ஸர்க்கம் 2-ம் ச்லோகம் என்னுடைய தபஸுக்கு மஹா விக்னம் வந்தது. நான் வேறு திக்கு போவேன் என்று புறப்பட்டார். இவர் தபஸுக்குச் செல்லும்போது முதலில் தெற்கு திக்குச் சென்றதால் செய்த ஸர்வ தபஸும் அடிக்கடி ஒழிந்தது

என்று ஸ்பஷ்டம். மேலும் ராஜாவின் கதி தலைகீழாய் எக்காலமும் தொங்கும்படியாயும், மேலலோகமான ஸ்வர்க்கமும் இல்லாமல், பூலோகமும் இல்லாமல், தலை நேரவும் இருக்கமுடியாமல் அதர லோகமான ஒரு லோகத்தில் தலைகீழே தொங்கும் ஒரு கதியானது ஏறப்பட்டது. திரிசங்குவான ஒரு மஹாராஜனுக்கு கதி, இப்படி சூரத்தை மீறியதால், தர்மத்தை மீறியதால், அனுஷ்டானத்திற்கு விரோதம் செய்ததால், பெரியோர்களை அலக்ஷ்யம் செய்ததால் இந்த கதியும் தேவர்களுடனும் சேரமுடியாமல் தேவலோகத்தை, ஸ்வர்க்கத்தை எக்காலத்திலும் பார்க்கமுடியாமலும் தனியான புதிதாக கற்பிக்கப்பட்ட ஒரு லோகத்தில் தேவர்களுடனும் சேரமுடியாமல் பூலோகமனுஷ்யாளுடனும் சேரமுடியாமல் கண்டவர்கள் பரிதாபப்படும்படி ஒரு பெரிய மஹாராஜனுக்கு இப்படி ஏற்பட்டதே, அவன் ஹரிச் சந்திரனுக்கு பிதாவல்லவோ என்று பலரும் எண்ணும்படி ஏற்பட்டது என்றும் அதனால் அவனவன் தன் தன் ஸ்வதர்மத்தில் இருக்கவேண்டும் என்றும் வால்மீகி ஸ்தாபிக்கிறார்.

வால்மீகி உத்தரகாண்டத்தில் ராமன் ராஜயபரிபாலனம் செய்யும்போது ஒரு பிராம்மண புத்ரன் மரணமடைந்துவிட என்ன காரணம் என்று விசாரிக்கும்போது ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்க நாரதபகவான் வந்து சேர்ந்து ஏ! ராஜனே சட்டத்தை மீறியதால் உண்டான அனாத் தம் என்றார். நீர் அல்ல. உமது ராஜயத்தில் அதர்மம் உண்டாகிவிட்டது அதை ஒழித்தால் சரியாகும் என்றார். நீர் ஸப்த த்வீபாதிபதி. ஆதலால் சீக்ரத்தில் இதை கண்டுபிடித்துத் தண்டனைசெய்யும் என்றார். இக்க்ரந்தப் படி சட்டம் என்னவென்றால், முதல் யுகமான கிருத யுகத்தில் பிராம்மணன் மட்டும் தபஸ் செய்யவேண்டும் மற்ற எவனும் செய்யக்கூடாது செய்தால் குற்றவாளி தண்டிக்கத் தகுந்தவன். இரண்டாய்குமான திரேதாயுகத்தில் பிராம்மண ஸூத்ரியன் மட்டும் செய்யவேண்டும். மற்றவன் செய்தால் தண்டத்திற்குத் தகுந்தவன். மூன்றாவதான, த்வாபர யுகத்தில் பிராம்மண ஸூத்ரிய வைசியர்கள் மட்டில் செய்யவேண்டும். மற்றவன் செய்தால் தண்டிக்கத் தகுந்தவன். நான்காவதான கலியுகத்தில்

பிராம்மண சூத்திரிய வைச்யன் சூத்ரன் தபஸ் செய்யலாம் என்று இப்படி சட்டம் இருக்க இச்சட்டத்தை மீறி ஒரு சூத்ரன் இந்த யுகத்தில் தபஸ் செய்வதால் அவன் தண்டிக்கத் தகுந்தவன். அவன் கலியுகத்தில் செய்தால் தன் கடமையைச் செய்தவனான். அவன் இந்த யுகத்தில் செய்யாததகாதவனாதலால் இம் மரணம் உண்டானது. ஆதலால் இப்பொழுதே அந்த அத மத்தைப் போக்கவேண்டுமாதலால் இப்பொழுதே குற்றவாளியைக் கண்டுபிடித்து தண்டிக்கவேண்டும் என்று சொல்லி நாரதர் சென்றுவிட்டார். பிறகு ராகவன் புஷ்பகவிமானத்தில் ஏறிக் கொண்டு ஸஞ்சரித்துக்கொண்டுவர அப்பொழுது தெற்கேயுள்ள வீந்தமலைக்கு ஸமீபமான சைவல் பர்வதத்தினுடைய வடக்கு பாகத்தில் ஒரு அற்புதமான குளக்கரையில் தலை சீழாய்த் தொங்கிக்கொண்டு தபஸ் செய்யும் ஓர் தபஸியைக் கண்டார். உத்காண்டம் 86-ம் ஸர்க்கம் 16-ம் ச்லோகம் கலூராம் பொநூராம் தவொவரஃவய-ஹெஷஜிவிமு^௨ | கூதாலஹுதா^௧ வா^௩ வு^௪ ஜா^௫ ரா^௬ ரொ^௭ ஷா^௮ ரா^௯ யி^{௧௦} ஹ^{௧௧} ஹ^{௧௨} ஹ^{௧௩} ஹ^{௧௪} ஹ^{௧௫} ஹ^{௧௬} ஹ^{௧௭} ஹ^{௧௮} ஹ^{௧௯} ஹ^{௨௦} ஹ^{௨௧} ஹ^{௨௨} ஹ^{௨௩} ஹ^{௨௪} ஹ^{௨௫} ஹ^{௨௬} ஹ^{௨௭} ஹ^{௨௮} ஹ^{௨௯} ஹ^{௩௦} ஹ^{௩௧} ஹ^{௩௨} ஹ^{௩௩} ஹ^{௩௪} ஹ^{௩௫} ஹ^{௩௬} ஹ^{௩௭} ஹ^{௩௮} ஹ^{௩௯} ஹ^{௪௦} ஹ^{௪௧} ஹ^{௪௨} ஹ^{௪௩} ஹ^{௪௪} ஹ^{௪௫} ஹ^{௪௬} ஹ^{௪௭} ஹ^{௪௮} ஹ^{௪௯} ஹ^{௫௦} ஹ^{௫௧} ஹ^{௫௨} ஹ^{௫௩} ஹ^{௫௪} ஹ^{௫௫} ஹ^{௫௬} ஹ^{௫௭} ஹ^{௫௮} ஹ^{௫௯} ஹ^{௬௦} ஹ^{௬௧} ஹ^{௬௨} ஹ^{௬௩} ஹ^{௬௪} ஹ^{௬௫} ஹ^{௬௬} ஹ^{௬௭} ஹ^{௬௮} ஹ^{௬௯} ஹ^{௭௦} ஹ^{௭௧} ஹ^{௭௨} ஹ^{௭௩} ஹ^{௭௪} ஹ^{௭௫} ஹ^{௭௬} ஹ^{௭௭} ஹ^{௭௮} ஹ^{௭௯} ஹ^{௮௦} ஹ^{௮௧} ஹ^{௮௨} ஹ^{௮௩} ஹ^{௮௪} ஹ^{௮௫} ஹ^{௮௬} ஹ^{௮௭} ஹ^{௮௮} ஹ^{௮௯} ஹ^{௯௦} ஹ^{௯௧} ஹ^{௯௨} ஹ^{௯௩} ஹ^{௯௪} ஹ^{௯௫} ஹ^{௯௬} ஹ^{௯௭} ஹ^{௯௮} ஹ^{௯௯} ஹ^{௧௦௦}

நீர் எந்த யோனியில் ஜனித்தவர் நான் குதூஹலத்தில் கேட்கிறேன் என்றும் சொல்லி மேலும் நீர் ஸ்வர்க்கத்திற்காகவா அல்லது ஏதாவது வரத்திற்காகவா தபஸ் செய்கிறீர்? விஷயம் என்ன. நம்மை தாசரதி கேட்கிறாரே என்று நாம் அதர்மத்தைச் செய்கிறோமே என்று பொய்சொல்லிவிடாமல் உண்மையைச் சொல்லும் என்றார். உத்தரகாண்டம் 87-ம் ஸர்க்கம் 2-ம் ச்லோகம் ஸூசி^௧ யொநூராம்^௨ ஶ்ரவஸ்தொஷி^௩ ஸம்ஸுகொநா^௪ உநா^௫ உ^௬ த^௭ | லெ^௮ வ^௯ க^{௧௦} வ^{௧௧} ஶ்ரா^{௧௨} யொ^{௧௩} ரா^{௧௪} உ^{௧௫} ஶா^{௧௬} ரீ^{௧௭} ரொ^{௧௮} உ^{௧௯} ஶா^{௨௦} ய^{௨௧} ஶ^{௨௨} ரா^{௨௩} உ^{௨௪} ஶா^{௨௫} ரா^{௨௬} உ^{௨௭} ஶா^{௨௮} ரா^{௨௯} உ^{௩௦} ஶா^{௩௧} ரா^{௩௨} உ^{௩௩} ஶா^{௩௪} ரா^{௩௫} உ^{௩௬} ஶா^{௩௭} ரா^{௩௮} உ^{௩௯} ஶா^{௪௦} ரா^{௪௧} உ^{௪௨} ஶா^{௪௩} ரா^{௪௪} உ^{௪௫} ஶா^{௪௬} ரா^{௪௭} உ^{௪௮} ஶா^{௪௯} ஶா^{௫௦} ரா^{௫௧} உ^{௫௨} ஶா^{௫௩} ரா^{௫௪} உ^{௫௫} ஶா^{௫௬} ரா^{௫௭} உ^{௫௮} ஶா^{௫௯} ஶா^{௬௦} ரா^{௬௧} உ^{௬௨} ஶா^{௬௩} ரா^{௬௪} உ^{௬௫} ஶா^{௬௬} ரா^{௬௭} உ^{௬௮} ஶா^{௬௯} ஶா^{௭௦} ரா^{௭௧} உ^{௭௨} ஶா^{௭௩} ரா^{௭௪} உ^{௭௫} ஶா^{௭௬} ரா^{௭௭} உ^{௭௮} ஶா^{௭௯} ஶா^{௮௦} ரா^{௮௧} உ^{௮௨} ஶா^{௮௩} ரா^{௮௪} உ^{௮௫} ஶா^{௮௬} ரா^{௮௭} உ^{௮௮} ஶா^{௮௯} ஶா^{௯௦} ரா^{௯௧} உ^{௯௨} ஶா^{௯௩} ரா^{௯௪} உ^{௯௫} ஶா^{௯௬} ரா^{௯௭} உ^{௯௮} ஶா^{௯௯} ஶா^{௧௦௦}

உ^{௧௦௧} ஶா^{௧௦௨} ரா^{௧௦௩} உ^{௧௦௪} ஶா^{௧௦௫} ரா^{௧௦௬} உ^{௧௦௭} ஶா^{௧௦௮} ரா^{௧௦௯} உ^{௧௧௦} ஶா^{௧௧௧} ரா^{௧௧௨} உ^{௧௧௩} ஶா^{௧௧௪} ரா^{௧௧௫} உ^{௧௧௬} ஶா^{௧௧௭} ரா^{௧௧௮} உ^{௧௧௯} ஶா^{௧௨௦} ரா^{௧௨௧} உ^{௧௨௨} ஶா^{௧௨௩} ரா^{௧௨௪} உ^{௧௨௫} ஶா^{௧௨௬} ரா^{௧௨௭} உ^{௧௨௮} ஶா^{௧௨௯} ஶா^{௧௩௦} ரா^{௧௩௧} உ^{௧௩௨} ஶா^{௧௩௩} ரா^{௧௩௪} உ^{௧௩௫} ஶா^{௧௩௬} ரா^{௧௩௭} உ^{௧௩௮} ஶா^{௧௩௯} ஶா^{௧௪௦} ரா^{௧௪௧} உ^{௧௪௨} ஶா^{௧௪௩} ரா^{௧௪௪} உ^{௧௪௫} ஶா^{௧௪௬} ரா^{௧௪௭} உ^{௧௪௮} ஶா^{௧௪௯} ஶா^{௧௫௦} ரா^{௧௫௧} உ^{௧௫௨} ஶா^{௧௫௩} ரா^{௧௫௪} உ^{௧௫௫} ஶா^{௧௫௬} ரா^{௧௫௭} உ^{௧௫௮} ஶா^{௧௫௯} ஶா^{௧௬௦} ரா^{௧௬௧} உ^{௧௬௨} ஶா^{௧௬௩} ரா^{௧௬௪} உ^{௧௬௫} ஶா^{௧௬௬} ரா^{௧௬௭} உ^{௧௬௮} ஶா^{௧௬௯} ஶா^{௧௭௦} ரா^{௧௭௧} உ^{௧௭௨} ஶா^{௧௭௩} ரா^{௧௭௪} உ^{௧௭௫} ஶா^{௧௭௬} ரா^{௧௭௭} உ^{௧௭௮} ஶா^{௧௭௯} ஶா^{௧௮௦} ரா^{௧௮௧} உ^{௧௮௨} ஶா^{௧௮௩} ரா^{௧௮௪} உ<

தபஸ் செய்கிறேன். நான் பொய் சொல்லவில்லை. இந்த உக்ர தபஸை செய்யப்பட்ட என்னை சூத்ரன் என்று தெரிந்து கொள்ளும் எனருள். இப்படி சொன்னதும் ராமன் அற்புதமான தனனுடைய கத்தியைக்கொண்டு அவளை சிரசைச் சேதித் தார். இதைக்கண்டதும ஸகல இந்திராதி தேவர்களும் மிகவும் நல்லது நல்லது என்றார்கள். அடிக்கடி ராகவணைக் கொண்டாயினார்கள். புஷ்பங்களை வர்ணித்தார்கள். மேலும், ஸௌரக்ய-உஜிம் ஷாரஹ-ஸுகாதந்தெ உஹாததெ! முஹாண்உவர்-ஸுளஜி யத்துவி-ஸுரிநீடி! ஸுமுஹாஜி-ஹிஸ்மிந்சோபம் சுவுதூதெரவ-மநிட்! என்று தேவர்கள் ராகவணைப் பார்த்து இது தேவகார்யம் நீ இதைச் செய்தீர். உமக்கு வேண்டுமானால் வரம கேட்டுக் கொள்ளும். இந்த சூத்ரன் சட்டத்தையும் மீறி இந்த யுகத்தில் தபஸ் செய்ததால ஸ்வர்க்கம் அடையமாட்டான் என்று சொல்ல உடனே ராகவண ஸந்தோஷித்து செத்த குழந்தை பிழைக்க வேண்டும் என்று கேட்க உடனே தேவதைகள் 87-ம் ஸர்க்கம் 15-ம் ச்லோகம் யஸ்தி-ந-ஹாதெ-அகாச-ஸு ஸுமிந்சோபம் விநி வாதித:| தஸ்தி-ந-ஹாதெ-அவாஸாவஸ ஜீவெநஸய-ஜுத! என்று ராகவணைப் பார்த்து நீர் எந்த முகூர்த்தத்தில் இவனைக் கொன்றீரோ அப்பொழுதே அக்குழந்தை ஜீவனுடன் கூடியதாய் விட்டது என்று சொல்லி நீர் மங்களமாய் சென்றுவாரும் என்று அனுப்பிவிட்டார்கள். ஆதலால் எவனும் ஸத்யத்தையும், தர்மத் தையும் மீறக்கூடாது. மீறினால் அவன் தண்டிக்கத் தகுந்தவன் என்று வால்மீகி ஸ்தாபித்தார். திரிசங்கு மஹாராஜனும் சரீரத் துடன் சண்டாள ரூபத்தானும் அதர்மத்தை செய்து ஸுவர்க் கம் செல்லப்படாதான். சூத்ராண ஜம்புகாண இவனும் அதர் மத்தை செய்து செல்வப்படாதான். இரண்டும் தெய்வ ஸம்மத மில்லையாதலால் இருவரும் அதோகதியானார்கள் என்று வால்மீகி வர்ணித்தார். இப்படி இக்கரந்தம் இருக்க குஹன் நிஷாத ஜாதி யில் ஜனித்து இருக்க அவன் எப்படி சண்டாளன். இப்பொழுது இருக்கும் இந்த அமரத்தை வைத்துக்கொண்டா, உற்பத்தி கண்டுபிடிக்கமுடியும்? இதுகள் பிரமாணத்திற்கு வராது. அதை யும் தப்பு என்று வால்மீகி கண்டிக்கிறார். சூர்யவம்சத்தில்

பிறந்த திரிசங்குவை மந்திரி ஜனங்கள் முதலிய ஸகலரும் த்யாகம் செய்த கதையை ராமன் விசவாமித்ரரிடம் கேட்டுக்கொண்டவர் த்ரிசங்குவை தியாகம் செய்யவேண்டியது உத்தம தர்மம் என்று அங்கீகரித்து இருக்கும் ராமன் தன் ராஜ்யத்தில் அந்த யுகத்தில் தபஸ் செய்யக்கூடாத சூத்ரனால் அதாமம் வந்தபோது அவனைக் கொன்று தர்மத்தை ஸ்தாபித்த ராமன் சண்டாளனானால் குஹ்ணை எப்படிக் காட்டிக்கொள்வார். அவன் சண்டாளனானால் அவனை விலக்கவேண்டுமே திரிசங்குவை விட்டு எல்லாரும் ஒடிவிட்டார்கள் எனறல்லவா பிரமாணம். இக்கார்த ரீதியில் குடுத்தன ஸ்திரீ ஜாதி, ஒருவன் பதனி, வீட்டுக்கு விலகினால் அவள் சண்டாள ஸ்திரீ என்றும் குறிப்பிட்டு சண்டாளனுக்கு எவ்வளவு விலகவேண்டுமோ அவ்வளவு தூரம் அவளைக்கண்டு விலக வேண்டும் என்றும், அவள் புருஷனும் அவளைப் பார்க்கவே கூடாது என்றும், அவளுக்கு தூரம் என்றே பெயர் என்றும், அது கிட்ட அல்ல என்றும் சட்டம் இருக்கிறது. அப்படி விலக வேண்டியதால்தான் திரிசங்கு மஹாராஜனைச் சேர்ந்த அததனை பேர்களும் அவனை விட்டு ஒடிவிட்டார்கள். குஹன் சண்டாளனாகில் ராகவன் அவளைக்கண்டு ஒடியே போயிருக்கவேண்டுமே தர்மங்களை காப்பாற்ற கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு இருக்கும் ராமன் தன்னை ராஜ குமாரனான மனுஷ்யனாய் எண்ணிக்கொண்டு இருப்பதால் ஸத்யத்தை கராக்கவந்த ராமன், சபர ஜாதியோ, நிஷாத ஜாதியோ இதுகள் சண்டாள ஜாதி இல்லையாதலாலேயே அக்னி ஹோத்ராதி கர்மங்களை செய்யும் ராமன் குஹ்ணை கட்டிக்கொண்டார் என்று வால்மீகி விதித்து இருக்கிறார். தவிர அதர்மங்களைச் செய்யும்போது தெய்வமும் விலகத்தான் விலகும். தன்னால் அவனும் உண்டுபண்ணப்பட்டவனல்லவா என்று குற்றம் செய்யும்போது பிள்ளையானாலும் தெய்வம் எண்ணவே எண்ணாது. ஏனென்றால் அவனை உண்டுபண்ணி இப்படி இரு என்றாளுஞ் செய்து இருக்க அவன் மீறினால் அவனை தண்டனை செய்யாமல் எப்படி இருக்கும். அவனை விட்டு விலகத்தான் விலகும். அவன் தர்மத்தை ஸத்யத்தையீறாமல் தன்னை உபாவித் தால் அந்த பகவான் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருக்

கிருர். பகவானால் விதிக்கப்பட்ட சட்டத்தை மீறினதால் மஹாராஜாவான திரிசங்குவும் சம்புகனான சூத்ரனும் கதிரியில்லாதவர்களானார்கள். அதேதாசுதியும் அடைந்தார்கள். ஆதலால் ராமன் கிராதஜாதியான குஹனை எப்படித் தொடுவன். தவிற இக்கிரந்த ரீதியாய், கிராதஜாதி பபலவஜாதி, சகாள் என்ற ஜாதி, யவனாள் என்ற ஜாதி, காம்போஜ ஜாதி, சபர ஜாதி, மிலேச்ச ஜாதி இப்படிப்பட்ட இத்தனை ஜாதிகளும் காமதேனு சரீரத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தினதாய் இருக்க இவர்கள் சண்டாளஜாதியானால் வலிவீட்டர் காமதேனுவையே விலக்கிவிடுவாரே. இவர்கள் இவ்வளவுபேரும் சண்டாளர்களும்ல்ல அதனுடைய பேதமுமல்ல. ஸ்ருஷ்டியிலேயே இப்படி ஸ்ருஷ்டி என்று இக்கிரந்தவரித்தாந்தம். ஒரு ஜாதி, மற்றொரு ஜாதியுடன் சேர்ந்து பிறந்த ஜாதி சண்டாள ஜாதி, என்கிற ஒன்றையும் வால்மீகி அங்கீகரிக்க இல்லை. இக்கிரந்தப்படி முன்சொன்ன காமதேனுவிடம் இருந்து வெளிவந்ததாய் விதித்தாலும், வரிஷ்டிகாலத்திலேயே ஸர்வஜாதிகளையும் உண்டுபண்ணினதாய் பல இடத்திலும் வால்மீகியே குறிப்பிட்டு இருப்பதாலும், நான்கு ஜாதிக்கு மேல் ஐந்தாவது ஜாதி சண்டாள ஜாதி என்றும் குறிப்பிட்டுக் காட்டி ஸ்தாபித்து இருக்கிறார். தவிற இக்கிரந்தத்தில் குரங்கு ஜாதியிலும் நான்கு ஜாதி இருக்கிறது என்றும். நகைகளுக்கு உள்ள ரத்னங்களில் நான்கு ஜாதி உண்டு என்றும். ஜலத்தில் ஆண் அலை பெண் அலை என்று உண்டு என்றும். மிருகங்களில் இன்ன மிருகங்களில் இன்னதை பிராம்மணனும் மற்ற ஜாதிகளும் தொடக்கூடாது என்றும் இப்படி இருப்பதால் ராமன் இவ்வளவு ஜாதி குலதர்மங்களையும் தெரிந்துகொண்டு இருப்பவர் குஹன் சண்டாள ஜாதியில்லாததினாலேயே அவனை ஆவிக் கனம் செய்துகொண்டார். அப்படியே சபரி, மதங்க மஹரிஷிக்கு பரிசாரகம் செய்துகொண்டு இருந்தவன். பிரம்ம ரிஷி மதங்கர், இவள் சண்டாளஸ்திரீ ஜாதியாய் இருப்பாளேயாகில் அநேக சிஷ்யருடன் கூடியவர் இவளை பரிசாரகம் செய்ய இடம் கொடுக்கவே மாட்டார். இவள் இருந்தால் கர்மாக்கள் கெட்டு விடுமே. இக்கிரந்த ரீதியாய் இவளை சபரி என்றவளை சண்

சண்டாளனாக ஆனதாலும் அவன வர்ஜிக்கப்பட்டதாலும் சண்டாள ஜாதிக்கு விலகிவிட வேண்டும் என்றும் வாலமீகி வாக்யமாதலாலும் இப்பொழுதுள்ள இந்த அமராதிகளை வைத்துக்கொண்டு வாலமீகி இக்கரந்தம் செய்யவில்லையாதலாலும் வேதாதிகளுக்கே அதீதமான இக்கரந்தத்தை அமரம் முதலிய நிகண்டுகள் அசைக்கமுடியாதலாலும், குஹ சபரிகள் சண்டாள ஜாதி இல்லையாதலாலேயே குஹனை ராமன ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டும் சபரியை மதங்கர் பரிசாரகியாய் வைத்துக்கொண்டதும், சபரி கொடுத்த பலாதிகளை (எச்சல் செய்துவைத்து இருந்ததாய் வாலமீகம் அல்ல) ராமர் பெற்றுக்கொண்டதும் தர்மமே என்று கவி வலித்தாந்தம் செய்வதால் குஹ சபரிகள் சண்டாள ஜாதி அல்ல என்ற வலித்தாந்தம். மேலும், சபரி யோகிகள் அடைந்த கதியை அடைந்தாள் என்றும் கவி சொல்லியிருக்க சண்டாளஜாதி திரிசங்குவுக்கும், சூத்ர ஜாதி சம்புகனுக்கும் உத்தமலோகம் கிடையாது என்று கவி குறிப்பிட்டு இருக்க சபரி சண்டாள ஜாதியானால் எப்படி வரும்? கவி அவளை சண்டாளியாய் குறிப்பிடாததால் உத்தம லோகத்தை அடைந்தாள் என்று ஸ்தாபித்தார். ஆதலால் குஹ, சபரி முதலியவர்கள் சண்டாள ஜாதி அல்ல என்றும் வாலமீகியின் வலித்தாந்தம்.

21. குணத்தில் பிள்ளைகள் பிதாவையும், பெண்கள் மாதாவையும் அனுஸரிப்பார்கள் என்ற ஸித்தாந்தம்.

வால்மீகி பகவான் ராகவனை மூலெணையுடையவனாக என்று குணங்களில் தசரதனுக்கு உபமானமாய் இருக்கிறார் என்றார். இதையே ஸுமந்திரனும் குறிப்பிடுகிறார். அயோத்யா காண்டம் 35-ம் ஸர்க்கம் 26-ம் சலோகம் ஸுத்யூஷாடிபுவாஷொயம் ஹ கிக்ஷு திலாதிதா விதநுநுஸம்நாஜாயந்தெநராஜாதரம்மநா என்று மனுஷ்யாகளான பிள்ளைகள் பிதாக்களை அனுஸரிக்கிறார்கள், பெண்கள் அம்மாவை அவலம்பிப்பார்கள் என்கிற இந்த லௌகீகமான இந்த லோகவாக்யம் இப்பொழுது ஸத்யமாகி விட்டது. அதை உபமானம் சொன்னபோது கைகயீ மாதா கைகயீயின் பிதாவைக் கொல்ல யோசித்தாள். அந்த அம்மாவின் குணத்தை அவலம்பித்து இப்பொழுது இவளும் பர்த்தாவான ராஜனை கொல்ல ஆரம்பித்தாள் என்று குறிப்பிட்டார். இதையே பரதனும் கேகயப்பட்டணத்தில் இருந்து வந்ததும் அவள், ராமன் காடுபோனதும் தசரதன் புண்யலோகம் சென்றதுமான விஷயத்தை சொன்னதும் அவளைப்பார்த்தது ஏ பர்த்தாவைக்கொன்றவளே என்று திரஸ்கரித்து 9-ம் சலோகம் நக்ஷஸாவதே: கந்யாயஜ் நாஜஸ்யீதே: என்று அச்வபதி ராஜனின் புத்ரியல்ல. நீ உன் அம்மாவை அனுஸரித்தவள் நீ ராக்ஷஸி என்றார். இப்படி பரதனும் அம்மாவை அவலம்பித்தவர் என்று காட்டப்பட்டது. பரதனும் அம்மாவை பெண்கள் அவலம்பித்தார்கள் என்றார். ஸ்ரீராகவனும் ஆரண்ய காண்டத்தில் 10-ம் ஸர்க்கம் 2-ம் சலோகம் ஹிதேகூக்ஷாயாஷேவிஷி ஸ்யாவாஷுஸம்வதே: கௌவ்யவஜிஸ்தூயஜ்ஜெக்யதே: ரிணி! என்று ஸீதையைப் பார்த்து உன்னால் அபிமானத்தினாலும், பிரியத்தாலும் குலத்தை வெளிப்படுத்தும் உன்னால்ஹிதமானது சொல்லப்பட்டது, என்று சொல்லி மேலும் அதே ஸர்க்கத்தில் 22-ம் சலோகத்தில் ஸுத்யுஸம்நாஜாயந்தெநராஜாதரம்மநா தவதா தந: என்று எனது குலத்திற்கு தகுந்தபடியும் அதாவது மாதா பூமிதேவியாதலால் அந்த அப்யாவின் பொறுமையான குணத்தை அவலம்பித்து ராக்ஷஸர்களை கொல்லவேண்டாம்

20

அவன் அந்யதாவாக விரோதமாக அபபாவை அனுஸரித்தான் என்று குறிப்பிட்டதால் பிள்ளைகள் பிதாவையே அனுஸரிப்பார்கள் என்றும், பெண்கள் மாதாக்களையே அனுஸரிப்பார்கள் என்றும் வலித்தாந்தம். ரிஷிகள் ராக்ஷஸிகளிடம் பிள்ளை உண்டு பண்ணியிருக்கும் இடங்களில் கவனித்தால் பூர்ண ஸந்தியாகால வேளையில் ஆவிரப்பவித்து இருப்பதாலும் அவ்வளவு பேர்களுக்கும் மாதாசூலமான ராக்ஷஸி சூலமாகச் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த மாதாவின குணமும் ஏற்பட்டது உதாரணம் ராவணாதிகள். இதில் விபீஷணன் கலப்பல்ல தவிற விபீஷணனை விசரவஸஸு, பிறப்புக்கு முந்தியே தன சூலம் என்றும் குறிப்பிட்டு தன குணங்களும் அவனுக்கு உண்டு என்றும் காட்டி தாமாத்மா என்றும் நிரூபித்தார். ஆதலால் விபீஷணன் சூலம். ராக்ஷஸசூலம் அல்ல. விசரவஸ்ஸின் சூலம் என்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ராவண சூம்பகர்ணாதிகள் கேசஸியின் சூலம் சமாலி என்ற ராக்ஷஸன் ராக்ஷஸசூலம் விருத்தியடையவே ஸந்தியா காலவேளையில் கேசஸியை விசரவஸ்ஸிடம் அனுப்பினா தலாலும் அவனுடைய குணத்துடனும் கூடியவர்கள் என்றும் ஸ்தாபனம். மேலும் உத்தரகாண்டத்தில் 3-ம் ஸர்க்கத்தில் அகஸ்தியர் ராகவனிடம் குபேரன் ஜினனத்தை சொன்ன இடத்தில் 6-ம் சலோகத்தில் ஜநபாஜாஸ்யஜ்ஜகூஸஸெவெஷு ஸுஹமு நெணயஷுதா! என்று பிதாவான பிரம்மரிஷியான விசரவஸ்ஸின் குணங்களுடன் உண்டானார் என்று இருப்பதால் பிதாவையே பிள்ளை அனுஸரிப்பான் என்பது. தவிற பால காண்டம் 34-ம் ஸர்க்கத்தில் விசுவாமித்ரர் ராமனுக்கு கதை சொன்னதில் ஸோமதா எனகிற கந்தாவி சூளி என்ற மஹர்ஷியிடத்தில் தாங்கள எனக்கு பிரம்ம ஸம்பந்தமான தபஸுடன் கூடின பிள்ளையைக்கொடுக்கவேண்டும் என்றுகேட்க, அவர் அப்படியே கொடுக்க அது பிரம்ம ஸம்பந்தமான தபஸுடன் கூடி பிதாவைப்போல் இருந்தது. பிதாவை அவலம்பித்தார் அந்த பிரம்ம தததர் என்று இருப்பதால் பிள்ளைகள் பிதாவையே அவலம்பிப்பார்கள் என்பதும், பெண்கள் மாதாக்களையே அவலம்பிப்பார்கள் என்பதும் வால்மீகியின் வலித்தாந்தம். வால்மீகியும் அவர் வாக்

யத்தால் ராமாதிகள் நால்வரையும் பிதா குணத்தை அவலம் பித்ததாய் சொல்லியிருப்பதாலும் பிள்ளைகள் பிதாவையே அனுஸரிப்பார்கள் என்றும், பெண்கள் மாதாக்களையே அனுஸரிப்பார்கள் என்றும் வித்தாந்தம்.

22. கைகயீதேவி கல்யாண காலத்தில் தசரதன் கைகயீக்கு ராஜ்யத்தை சல்கம் வைக்கவில்லை என்ற ஸித்தாந்தம்.

1. அயோத்யா காண்டம் 1-ம் ஸர்க்கம் 47-ம் ச்லோகம் ஸ்ரீநாயகேஷிந்ரா: ப்ரபாநாநுப்யஸிவீவஜீநா நதூகெச்ய ராஜாநஹநகம்வாநராபிவ: என்று தசரதன் நாலுபக்கங்களின் நின்றும் பிரதான ராஜாக்களை எல்லாம் வரவழைத்தார். ஆனால் ஜனகனையும், கேகய மஹாராஜனையும் வரவழைக்கவில்லை. ஏனென்றால் இதனால் கைகயீ கல்யாணம் செய்யும்போது சல்கம் வைக்கக் கொண்டு இப்பொழுது ராம பட்டாபிஷேகத்தை செய்வதால் கேகயன் தடுப்பதே என்பதாலும், இப்பொழுது ஜனகன் சம்பந்தியாய் போய்விட்டதாலும், முந்தி ராஜ்யத்தை சல்கம் வைத்தபோது ஜனகன் சாக்ஷியாய் இருந்தானென்றும் அதற்காக இந்த இரண்டுபேரும் வேண்டாம் என்று கூப்பிடவில்லை என்று லோக வதந்தி.

2. அயோத்யா காண்டம் 4-ம் ஸர்க்கம் 25-ம் ச்லோகத்தில் விபெராஷிதஸு ஹரதொயாவஷெவவ-ராஜித: தாவஷெவா விஷெகஷெவபாவகாநொஹதொஜ: என்று எவ்வளவுக்குள் பரதன் இந்த இடத்தை நாடி வரவில்லையோ அவ்வளவுக்குள் உனக்கு பிராப்தமாய் இருக்கிற இந்த ராஜ்யத்தைப் பெற்றுக் கொள் என்று தசரதன் ராமனைப் பார்த்துச் சொல்லிவிட்டதால் இதனால் சிலர் சல்கம் உண்டு என்பது பிரமாணம் என்கிறார்கள்.

3. அயோத்யா காண்டம் 107-ம் ஸர்க்கம் 17-ம் ச்லோகம் கூம்ராஜாஹரத ஹவஸ்யம் நராணாம் வந்ராநாஹவிராஜ ராடீஹமாணாம் என்று ராமன் பரதனைப்பார்த்து அப்பா சொன்னபடி ஜனங்களுக்கு நீ ராஜாவாயிரு நான் மிருகங்களுக்கு

4. பாலகாண்டம் ஸம்சேஷபமான முதல் ஸர்க்கத்தில் 39-ம் சலோகத்தில் நடிமுரோகசுரோஜாஜ்யம் ராஜாமஹநகாஃ சுஷயா! என்று ராமன் வரவை எதிர்பார்த்துக்கொண்டு பரதன் நந்திக்கிராமத்தில் இருந்துகொண்டு ராஜயத்தைக் கார்த்து வந்தான் என்றதால் இதிலிருந்து சலகம் உண்டு என்று ஸ்பஷ்டம் என்கிறார்கள்.

6. ஆயோத்யா காண்டம் 96-ம் ஸர்க்கத்தில் 26-ம் ச்லோகம் சுடிபு-சூஹதம் ஸம்பெடுகெகெயீ ராஜபுகாஃகா ! என்று ராஜயகாமையான இந்த கைகேயியானவள் யுத்தத்தில் பிள்ளையை இழந்து யானையினால் முறிக்கப்பட்ட மரம்போல் ஆகட்டும். அவளையும் அவள் பந்துக்களையும் கொல்லுகிறேன் என்ற லக்ஷ்மணன் வார்த்தையால் சல்கம உண்டு அதனால் ராஜ்யகாமி-என்றா என்பது.

8. அயோத்யா காண்டம் 82-ம் ஸர்க்கம் 7-ம் ச்லோகம்
 ப்ரிதாவாநூஉதேஜதம் ராஜம் மிஹதகந்தகம் | தஜஹ்ஷி
 உஹிதோஜாதயிஷ்வி ப்ரஜேவாவிஷேய | என்று வந்த வலிஷ்ட

வார்த்தையால் அதாவது தர்மத்தை ஆசரிக்கிறவராய்க்கொண்டு
பிதா ஸ்வாக்கம் அடைந்தார். உனக்கு ராஜயத்தை கொடுத்து
விட்டுச் சென்றுவிட்டார். ஸத்யஸந்தனான ராமச்சந்திரனும்
தர்மத்தை அனுஸரித்து காடு சென்றுவிட்டார். ஆதலால்
பிதாவின் ஆக்கனையைத் தள்ளாமல் அபபாவினாலும், அண்ணாவி
னாலும் கொடுக்கப்பட்ட ராஜயத்தை மந்திரிகளுடன் கூடிக்
கொண்டு சீக்கிரமாய் அபிஷேகம் செய்துகொள் என்ற வலிவிட்ட
வாக்யத்தாலும் சிலர் சுல்கம் உண்டு என்கிறார்கள்.

9. ஆரண்யகாண்டம் 16-ம் ஸர்க்கம் 37-ம் ச்லோகம்
நதெஹ்வாஸ்ய லாதாதமஹிதவாக்யம் | ந | லாலிக்ஷாக-நாஸ
ஸுஹாசஸுக்ஷமா-நாஸ | என்று ராமன் லக்ஷ்மணனைப்
பார்த்து நடு அம்மாவான கைகயியை தூஷிக்காதே. இன்னும்
இக்ஷ்வாகு நாதனான பரதன் கதையைச் சொல்லு என்பதால்
சுல்கம் இருக்கக்கொண்டுதான் ராமன் பரதனை இக்ஷ்வாகுநாதன்
என்றார். இதனால் சுல்கம் உண்டு என்கிறாரு.

10. யுத்தகாண்டம் 128-ம் ஸர்க்கம் 17-ம் ச்லோகம் ஸம்
மத்யஹாதி: ஸ்ரீராமராஜ்யாஸீஷஸ்யம்ஹவெக | ப்ரஸாஸு
வஸ-யாம்வஸ-யாம் சஸிதாம்வஸ-நாஸ | என்று பூமி முழுமை
யும் பரிபாலிக்கிற இவனுக்கு ராஜயத்தில பத்தாசை இருக்கிறதா
பார். இருந்தால் அவன் புத்தியை அறிந்துகொண்டு வந்துவிடு
என்றார். அவன் பணத்தாசை உள்ளவன். ஆதலாலும் சுல்கம்
உண்டு என்றும் காட்டுகிறார் என்கிறார்கள்.

11. யுத்தகாண்டம் 128-ம் ஸர்க்கம் 32-ம் ச்லோகம்
வாஷுகெதெவ-ஸஸுத்யஸாஸனம் வெவஸு-ஸாஸம் | என்
பதில இருந்து பாதுகைகளை முன்னிட்டுக்கொண்டு பூமியை
பரிபாலிக்கிறான் என்றதில் இருந்து சுல்கம். ஆதலால் பரிபாலிக்
கிறான் என்பது என்கிறார்கள்.

உத்தரகாண்டம் 13-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் ச்லோகம் சூயெ-ஷணஹி
வ-ஸாஸு-ந்யாகவ்யொய்யா வரிவாவிதா | என்று சத்ருக்னன்
சொன்னதில் இருந்து இந்த மூத்தவனான இந்த பரதனால் பரிபா

லிக்கப்பட்டது என்றார். சுலகம் உள்ளபடியால என்று ஸ்பஷ்டம் என்கிறார்கள்.

12. கிஷ்கிந்தா காண்டம் 18-ம் ஸர்க்கம் 7-ம் சலோகம் தாஹாயதி யஜ்ஞாத ஹதஸ்திவாஸஜஃ! என்று வாலியிடம் சொன்னது ஸத்யஸந்தன பரதன் அயோத்தியை பரிபாலிக்கிறான் என்றா. சுலகப்படி பரிபாலிக்கிறான் என்று ஸ்பஷ்டம் ஆதலால் சுலகம் உண்டு என்று உலகத்தில் சொல்லுகிறார்கள்.

முன்சொன்னவைகளால் கைகயீயை கல்யாணம் செய்யும் காலத்தில் தசரதன் ராஜ்யத்தை சுல்கம் வைத்தார் என்கிறது. மஹரிஷி வால்மீகி சுல்கம் இல்லை என்று ஸ்தாபிப்பதால் சுல்கம் இல்லை என்று ஸ்தாபனம். எப்படி ஸ்தாபிக்கிறார் என்ற அழகை கவனிப்போம்.—

தசரதன் ராமபட்டாபிஷேகத்தை உத்தேசித்து பல தேசங்களில் இருந்து ராஜாக்களை வரவழைத்தார். ஆனால், தசரதர்கேகய ராஜனையும், ஜனகனையும் வரவழைக்கவில்லை என்பதால் சுல்கம் உண்டு என்று சொல்ல இடமில்லை. கைகயீயை கல்யாணம் செய்யும்போது அந்த கைகயீக்கு பிறக்கும் பிள்ளைக்கு பட்டம் என்று சொன்னதாலும், அப்பொழுது ஜனகனை ஸாக்ஷி வைத்து இருந்ததாலும் இப்பொழுது ராமபட்டாபிஷேகம் என்று தெரிந்தால் இருவரும் சண்டைக்கு வருவார்களோ என்று தசரதன் இருவரையும் வரவழைக்கவில்லை என்று சிலர் அபிப்பிராயம். அதை வால்மீகி கண்டிக்கிறார். கைகயீயை கல்யாணம் செய்யும்போது தசரதன் சுல்கம் வைத்தார் என்பது ரிஷியின் அபிபிராயம் இல்லையாதலாலும், தசரதனை உத்தம ஸத்யஸந்தனம் இவர் பேசியிருப்பதாலும் ஸத்யஸந்தன் ஒரு நாளும் ஸத்யத்தை மீறமாட்டானாதலாலும் சுல்கம் வைக்கவில்லை என்கிறார் ரிஷிக்கு அபிபிராயம் இல்லாதபோது மற்ற யார் வாக்யமும் பிரயோசனமில்லை என்பது ஸ்பஷ்டம். தவிர தசரதன் சுலகம் வைத்ததாக சொல்லும்படியான கதையை கவனித்தாலும் கைகயீக்கு சுல்கம் என்பதே தவிர அவள் பிள்ளைக்கு

ஒன்றும் இல்லை. தவிர மூத்த இரண்டு பத்னிகளுக்கும் பிள்ளை இல்லை என்று அதற்காக கல்யாணம் கைகேயியை செய்து கொண்டார் என்றும் கவி சொல்லவில்லை. தவிர ஒரு ராஜாவான கேகயாதியதி இக்கிரந்தத்திற்கு குலதர்மம் ப்ரதானமாய் இருக்க அதையே ராமனும் லக்ஷ்மணனிடம், லக்ஷ்மண பரதன் மூத்த பிள்ளைக்கு ராஜயம என்ற குலதர்மத்தை அனுஸரித்து அந்த தர்மாத்மா பரதன் வருகிறான் என்றார். அப்படியே பரதனும் குலதர்மத்தை சொல்லி பிரார்த்தித்ததாக மேலே வால்மீகியும் சொல்லுகிறார். ராமனும் பரதனும் பேசும்போது இரண்டுபேரும் தர்மத்தில், ஸத்யத்தில் பேசுவதாய் குறிப்பிடப்பட்டது. ஸர்வ தாமத்திற்கும் மேலானது ஸத்யம். பிதாவிடம் பிரதிகளை செய்தது ஸத்யமாதலால் ராமன் பரதனை ஊருக்கு அனுப்புகிறார். பரதனும் கடைசிபரியந்தம் நியமத்தில் இருந்து மூத்தவனே பட்டாபிஷேகம் செய்துகொள்ளவேண்டும் என்பதை ஸ்தாபித்தவிட்டான். இப்படி தாமம் இருக்க ராஜாவான கேகயாதியதி குலதர்மத்தை (மூத்தபிள்ளைக்கு பட்டம் எனப்பதை) மீறி இவளுக்கு பிறக்கும் பிள்ளைக்கு பட்டம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இவனைப்போல அதர்மிஷ்டன் உண்டா? ஆதலால் இது இல்லை என்கிறார் வால்மீகி.

தவிர வால்மீகி கூனியையும் திரஸ்கரிக்கிறார். கைகயீயையும் திட்டுகிறார். கைகயீ அனர்ததத்தை செய்கிறாள் என்கிறார். ஆதியில் சுலகம் இருந்தால் இவள் அனர்ததத்தை செய்கிறாள் என்று எப்படிச் சொல்வார்? கைகயீ ராஜாவைப்பார்த்து வரம் கேட்கும்போது தாருணமான வார்த்தையைச் சொன்னாள் என்கிறார். ஆதியில் சுலகம் இருந்தால் எப்படி தாருணமான வசனமாகும்? இதனால் கவியின் ஹருதயம் சுலகம் கிடையாது என்றும் ஸ்தாபனம்.

மேலும் விஷயத்தை கவனிப்போம். இவ்விருவரையும் தசரதன் வரவழைக்காத காரணம் எனன வெனில் ராமபட்டாபிஷேகத்தை செய்ய தசரதன் மனதில் எண்ணினார். உடனே ஆகாசத்தில் சில உத்பாதங்களைக் கண்டார். கண்டதும் இதன்

பலன் என்னவென்று கவனித்தார். பலன் என்னவென்றால் ராஜா மரணம் அடையவேண்டும் அல்லது மரணத்திற்கு ஸமானமான மஹா துக்கம் அடையவேண்டும். இந்த இரண்டில ஒன்று பலனாதலால் அதற்காக தசரதன் சீக்கிரத்தில் பட்டாபிஷேகம் செய்யவேண்டும் என்று எண்ணினார். எவ்வளவுக்குள் தன் சரீரத்தை விட்டு உயிர்போகவில்லையோ அவ்வளவுக்குள் பட்டாபிஷேகத்தை செய்துவிடவேண்டுமென்று எண்ணி பிரஜைகளை வரவழைத்து பிரஜைகளிடம் ராமபட்டாபிஷேகத்திற்கு அவர்கள் அபிப்ராயத்தைக் கேட்க பிரஜைகள் அங்கீகரிக்க உடனே நாளைக்கே புஷ்ய நக்ஷத்திரத்தில் பட்டாபிஷேகமாதலால் பட்டணத்தை அலங்காரம் செய்யுங்கள் என்றாக்யாபிததார். பட்டாபிஷேகம் மறுநாளானபடியால் எந்த ராஜாக்களைக் கூப்பிட்டால் மறுநாள் பட்டாபிஷேக காலத்திற்குள் வரமுடியுமோ அவர்களை மட்டிலுந் நாலுதிக்குகளினின்றும் தசரதன் வரவழைத்தார். மறுநாள் பட்டாபிஷேகத்திற்குள் வரவழைக்கமுடியாதவர்களை வரவழைக்கவில்லை. மறுநாள் பட்டாபிஷேகமாதலாலும் ஜனக மஹாராஜன் நாலுநாள் பயணத்திலும், கேகய ராஜன் ஏழுநாள் பயணத்திலும் இருப்பதாலும், மறுநாள் பட்டாபிஷேகத்திற்கு இவர்கள்வரமுடியாததாலும் வரவழைக்கவில்லையேதவிறவேறு அல்ல. அவர்கள் தூரத்தில் இருக்கிறதால் அவர்கள் வழாதுள ஸ்ரோஷ்ய-க்ஷேப்ரயா என்று அவர்கள் கேட்டு சந்தோஷப்படுவார்கள் என்றும் ராஜா சொல்லுகிறார். சுலகம் இருந்தால் ஸந்தோஷப்படவேமாட்டார்கள். உடனே சண்டைக்கே வருவார்களாதலாலும் சுலகம் இல்லையென்றும் ஸத்யம். ஆனால், அப்படி நெருங்கின பந்துக்களான ஸம்பந்தியும், மாமனாரும் இல்லாமல் நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் என்று வைத்துக்கொள்வானேன்? எட்டு அல்லது பத்துநாள் தள்ளி வைத்துக்கொண்டால் என்னவென்றால் பட்டாபிஷேகம் செய்யவேண்டுமென்று எண்ணின போது உற்பாதங்களைக் கண்டுவிட்டதால் அதற்கு பலன் விபரீதமாதலால் அது சீகிரத்தில் ஏற்படும் என்று தெரிந்ததால் தன் சரீரத்தில் உயிரி இருப்பதற்குள் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து கண்டுவிடவேண்டும் என்ற எண்ணம் ராஜாவுக்காதலால்

ராஜன் நாளைக்கே பட்டாபிஷேகம் என்றார். மறுநாள் ராத்திரியே ராஜாவுக்கு மரணத்திற்கு ஸமானமான துக்கமும் ஆளுவது நாள் ராஜா புண்யலோகம் அடைந்தும் இருக்க எப்படி தள்ளிவைக்க முடியும்? ஆதலால்தான் நாளைக்கே பட்டாபிஷேகம் என்றார். ஆதலால் கைகயீ கல்யாண காலத்தில் ராஜா கேகயன் ஜனகனை ஸாக்ஷி வைத்ததாக க்ரந்தத்தில ஆதாரம் இல்லாததாலும், வால்மீகி சுலகம் உண்டு என்று சொல்லாமல் தசரதன் ஸத்ய ஸந்தன் என்று ஸ்தாபித்ததாலும் கல்யாணகாலத்தில் புருகலாம் என்ற சாஸ்திரத்தை வால்மீகி ராமாயணம் அங்கீகரிக்காததாலும் குலதாமமான மூத்த பிள்ளைக்கு பட்டம் என்ற குலதர்மத் தையும், சட்டத்தையும் மீறி கைகயீக்கு பிறக்கும் பிள்ளைக்கு பட்டம் கொடுக்கவேண்டும் என்று ஒரு ராஜன் கேட்டால் அவனும் ராஜனா? குலதர்மத்தை விடவேண்டும், சட்டத்தை மீறவேண்டும் என்றால் இது தர்மமா? இக்க்ரந்த ரீதியில இது பிசகு என்றே வித்தார்தம். ஆதலால்தான் சுலகம் கிடையாது என்று ஸ்தாபிக்கிறார் கவி. இதனால் முதலாவது பூர்வபக்ஷம்.

உத்தமமான தசரதன் ராமனிடத்தில் ராமா நான் உற்பாதங் களைக்கண்டேன். ஆதலால் எனக்கு விபரீதகாலம் என்று தெரிவ தால் எவ்வளவுக்குள் என் சித்த விருத்தியும் மாறவில்லையோ, அவ்வளவுக்குள் நீ ராஜயத்தைப் பெற்றுக்கொள் என்கிறார். ராஜா, தனக்கு விபரீதகாலம் என்று பட்டாபிஷேகம் செய்ய எண்ணினபோதே, எண்ணினதால்தான், தன் குருவையும் பட்டாபிஷேகத்திற்கு நாள் பார்க்கச் சொல்லாமலும் நாளைக்கு என்றும் குறிப்பிட்டு, தன் சித்தம் சலிப்பதற்குள் பட்டாபிஷே கம் செய்ய யோசித்ததாலேயே பரதன் வரவையும், அவன் தூரத் தில் இருப்பதால் எதிர்பார்க்கவேண்டாம் என்று ராஜன் ராம னுக்குச் சொன்னார். இக்கதை போகும் மார்க்கத்தில் நாழிக்கு நாழி தனக்கு எப்பொழுது விபரீதம் வருமோ அதற்குள் பட்டாபிஷேகம் செய்து கண்டுவிடவேண்டும் என்ற ஆஸ்தையா லும் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகத்தையும் செய்து கண்டுவிட்டுத் தான் தன் பிராணனை விடவேண்டும் என்ற ஆஸ்தையாலேயே கவி, தசரதன் பரத வரவையும் எதிர்பார்க்கவேண்டாம் என்று

சொன்னார் என்று குறிப்பிடுவதால் இதனாலும் இரண்டாவது பூர்வபகூடம்.

இனிமேலே வரும் விஷயத்தை ஏன் ராஜா பேசுகிறார் என்றால் பட்டாபிஷேகத்தை ராமனுக்கு பண்ணவேண்டும் என்று எண்ணினபோதே உண்டான உத்பாதங்களால் மஹா கவலையடைந்த ராஜா அக்கவலையினாலேயே பரதன் வருவதற்குள் உனக்கு, பிராப்த காலம் அதாவது இந்த ராஜ்யம் என்று இப்படிப்பேசுவதால் இந்த வார்த்தைகளே அங்கீகரிக்கத்தகுந்த தல்ல என்பது கவி ஹ்ருதயமாய் இருப்பதாலும் இல்லாவிட்டால் முதலில் கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டு மறுபடி கூப்பிட்டுப் பேசவேமாட்டார் என்பது ஸ்பஷ்டமாவதாலும் இரண்டாம்தடவை பேசும்போதே ராஜா விபரீத ஸ்வப்பனத்தினாலும் ஏற்பட்ட அதிக கவலையால் பேசுவதாய் தெரிவதால் அந்த பாகத்தைக் கவி பண்ணவே இடமில்லை என்று தெரிவதாலும் இரண்டாவது பூர்வபகூடம்.

எவ்வளவுக்குள் தூரதேசம்போன பரதன் அங்கிருந்து இங்கு வரவில்லையோ அவ்வளவுக்குள் உனக்கு இந்த அபிஷேகம் பிராப்தகாலமென்று எண்ணுகிறேன் என்று தசரதன் ராமனைப்பார்த்துச் சொன்னதால் சலகம் உண்டு என்று எப்படிச் சொல்வது? விஷயத்தைக் கவனிப்போம். தசரதன் ராமனைப் பார்த்து எவ்வளவுக்குள் பரதன் இவ்விடத்தை நாடிவரவில்லையோ அவ்வளவுக்குள் உனக்கு பிராப்தமான ராஜ்யத்தை பெற்றுக் கொள் என்றா ஆனால் என் தம்பி பட்டாபிஷேகத்திற்கு கூடாதா எனில் ராமா — உத்தமனான பரதன் ஸாதுக்களுடைய மார்க்கத்தில் இருப்பவன். அத்துடன் மூத்தவனையே அனுஸரிக் கிறவன் தாமிஷ்டன். ஜிதேந்திரியன். (பிணனால் கவி வர்ணிக் கிறார்). கைகயீ பணத்தாசை பிடித்தவன். அம்மாவான கைகயீ பரதனைக் கெடுப்பன் என்கிறேன் என்றார். (அப்படியே பரதனைக் கெடுத்தும் பாரததாள் பலிக்கவில்லை அதையும் மேலே சொல்லுகிறார்.) அத்துடன் அப்படி அவள் கெடுத்தால் மனுஷ்யாள் சித்தம் நித்யம் இல்லையாதலால் மாறலாமே என்றார்.

(இத்தனையும் ஏன ராஜாபேசுகிருர் என்றால் பட்டாபிஷேகத்தை எண்ணினபோதே உண்டான உற்பாதத்தால கவலையடைந்தே ராஜா இப்படி பேசுகிருர் என்று தெரிவதாலும் இது அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததில்லை என்று ஸ்பஷ்டம்). (இது எப்படிப்போல் என்றால் கூனி கைகயீயைக் கலைத்ததுபோல என்பது. ராமனிடம் அத்யாபிமானம் உள்ள கைகயீ சித்தத்தைக் கலைத்தாள் கூனி ஆனால் அப்படி சீக்கிரத்தில் கலையாது கைகேயியால் பரதனுக்கு என்பது ஸ்பஷ்டம்.) கெடுத்தால் கெடும் என்று ராஜா சொல்ல பரதன மாறினால் அது அதர்மம் என்றும் ஸ்திரீப் படுத்துகிருர் ஏனென்றால் சுல்கத்தை கல்யாணத்தில் வைத்திருந்தால் ஸத்யத்தைக்காட்டிலும் மேல்பதவியே கிடையாது என்று இக்கரந்தமாதலாலும், ராஜாக்களுக்கு ஸத்யமே ப்ரதான மாதலாலும், ஸத்யத்தை விட்டவனுக்கு நரகமாதலாலும் ராஜா சுல்கம் வைத்துவிட்டு ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகத்தை யோசித்தால் அது பிசகு. ஸத்யத்தை அதாவது பிரதிக்கையை செய்து விட்டு அதை விட்டுவிட்டு ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகத்தையும் செய்தால் தசரதன நரகத்தையல்லவோ அடையவேண்டும். உத்தரகாண்டத்தில் லக்ஷ்மணனை ராகவனைப்பார்த்து 117-ம் ஸர்க்கத்தில் 4-ம் சலோகத்தில் லக்ஷ்மணனை ராமன் தியாகம் செய்யும் கட்டத்தில் ஹ்நபு திஜ்ஜாகாகாஹ் ஸு யானிநரகம் நராக் என்று பிரதிக்கையை விட்டவர்கள் (மனுஷ்யர்கள்) நரகத்தை அடைகிறார்கள். நீர் பிரதிக்கையை விட்டு நரகத்தை அடையாதேயும். என்னைக் கொன்றுவிட்டு உமது பிரதிக்கையை நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் என்கிறார் இப்படி இருக்க தசரதன் கைகயீ கல்யாணத்தில் அவளுக்குப் பிறக்கும் பிள்ளைக்கு பட்டம் என்று பிரதிக்கை செய்துவிட்டு ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்ய எண்ணினாலும் செய்தாலும் நரகமல்லவா? ஆதலால் இந்த சுல்கம் கிடையாது என்று வித்தாந்தம். சுல்கம் இல்லாததினாலேயே ராஜா ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகத்தை யோசித்தும் செய்யவும் தீர்மானித்து கைகயீ கெட்டவளாதலால் மேலும் பிடிவாதக்காரியாதலால் அவள் பணத்தாசை பிடித்தவள் என்று கவியும் வரோக்யா காண்டம் 10-ம் ஸர்க்கம் 4-ம் சலோகத்தில்

ஊஹூதஃ ஹிம் த்யாஜாஸாஜாநஃ தஸு-வாவஹம் ! ஸாஸு-ஹு
 ஹாஸு-காஜாவதம் திபரஹுஸு-நிபூயம் ! என்று கனி ஆத்மசுகத்தை
 அபேக்ஷித்தவள் என்றும் வர்ணித்தாலும் அயோத்யா காண்டம்
 96ம் ஸர்க்கத்தில் 26-ம் ஸர்க்கத்தில் ஸுடிவ-சு-ஹதம்ஸம்வெஜ
 கெகெகயீ ராஜ்யகாஜகா எனறு லக்ஷ்மணன் ராஜயகாமி என்றார்
 அயோத்யா காண்டம் 72-ம் ஸர்க்கத்தில் 14-ம் ச்லோகத்தில்
 ஸஜாநந்தம் ப்ராஜாநந்தீநாஜ்யொஹெந ஜோஹிதா ! என்று
 என்று கைகயீ ராஜ்ய பிரேமையால் மோஹித்து பரதனைப்
 பார்த்து அப்படி பேசினாள் என்றும் அவள் ராஜ்ய ஆசைப்பிடித்த
 வளாதலால்தான் அப்படிச் சொன்னாளே தவிர வேறு கெட்ட
 எண்ணமே கிடையாது என்று வாலமீகி குறிப்பிடுவதால்
 கல்யாண காலத்தில் சுல்கம் வைக்கவில்லை தசரதன் என்றும்
 வித்தாந்தம். இதனாலும் இரண்டாவது பூர்வபாஷம்.

ராமன் பரதனைப் பார்த்து நீ நாட்டுக்கு ராஜாவாயிரு.
 நான் காட்டுக்கு இருக்கிறேன் என்றதால் சுல்கம் உண்டு என்பது
 எப்படி? பிதா உனக்கு நாட்டையும் எனக்கு காட்டையும்
 கொடுத்தால் நீ அப்படி இருக்கவேண்டும் என்றாரே ஒழிய வேறு
 இல்லை. சுல்கம் இருக்ககொண்டதான் நாட்டில் இரு என்று
 சொன்னார் எனில் இவர் என்ன ஸர்வமும் தெரிந்தவரா?
 இவருக்கு எப்படி தெரியும்? கைகயீ கல்யாணத்தின்போது
 இவர் இருந்து பார்த்தாரா? அப்படித் தெரியுமேயானால் பிதா
 ராமனிடம் நான் உனக்கு நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யப்
 போகிறேன் நீ பெற்றுக்கொள் என்றபோது ஆதியில் சுல்கம்
 வைத்து இருக்கிறீர்களே—கைகயீ பிள்ளைக்கு ராஜ்யம் இல்லையா?
 நான் எப்படி அடைவது? அது தர்ம விருத்தம் அல்லவா?
 ஸத்யத்தை விட்டதாகவல்லவா ஆகிறது. ஸத்யத்தை விட்ட
 வர்களுக்கு நரகமல்லவா என்று ஏன் பிதாவிடம் ராமன் சொல்ல
 வில்லை. தவிர தன்னிடம் பிதா சொன்னதை அம்மாவிடமும்
 வந்து அம்மா, அப்பா எனக்கு நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம்
 செய்யப்போகிறார். அதை நான் தங்களிடம் சொன்னேன்.
 தாங்கள் என்ன செய்யவேண்டுமோ அதை தாங்களும் செய்யுங்
 கள் என்று எப்பொழுது இராகவன் சொல்லுகிறாரோ அப்பொ

முதே இவருக்கு சல்க விஷயம் தெரியாது என்றாகவிலையா? அப்படி சல்கம் உண்டு என்று இருந்தால் இப்படி கபடமாய் ராமன் பிதாவிடம் பேசினாரா? ராமன் பிந்தி பரதனிடம் நமது பிதா உன் அப்பாவை கல்யாணம் செய்யும் காலத்தில் ராஜ்யத்தை உன் பாட்டனாதிடம் சல்கம் வைத்தார் என்று கேள்வை என்றது கேவலம் பரதனை ஊருக்கு அனுப்புவதற்காக சொன்ன வியாஜமே தவிர ஸத்யம் அல்ல என்று ஸ்தாபனம். (இப்படியே வியாஜமாக சொல்லப்பட்ட இடங்களையும் கவனிப்போம்) ராவணன் சரணுகதிக்கு வந்தாலும் ரெகூதிப்பேன் என்று எப்படி சக்ரீவனுக்கு வியாஜமாய் சொல்லப்பட்டதோ கூட காடுவந்த ஜனங்களை இரவு இங்கு படுங்கள் காலை போகலாம் என்று எப்படி பிரஜைகளுக்கு கூட வராமல் இருக்க வியாஜமாய் சொல்லப்பட்டதோ, வலீதை காடு வருவேன் என்ற போது பலவிதமாய் அவனை வரவேண்டாம் என்று தடுத்தாவிட்டு பிறகு நீ இல்லாமல் எப்படி நான் இருப்பேன் எனாரே இதில் முதலில் வேண்டாம் என்றது எப்படி வியாஜமோ, லக்ஷ்மணனும் வருவேன் என்றபோது, அவன் அபர பிராணனாயும் இருக்க அவனை வரவேண்டாம் என்று தடுத்த பிறகு புறப்படு என்றாரே இதில் முந்தி வேண்டாம் என்றது எப்படி வியாஜமோ இப்படியே வியாஜமாய் சொல்லப்பட்டிருப்பது சல்கம் என்றும் ஸித்தாந்தம். இந்த கதையை எப்படிபோல் சொல்லுகிறா கவி என்றால் தம்பிகள் மூவர்பேரில் பிரமாணமாய் ராவணனுகளை அழிக்காமல் அயோத்தியில் காலடி வைக்கமாட்டேன் என்று பிரதிக்கை செய்தாவிட்டு, ராவணன் சரணுகதிக்கு வந்தாலும் ரெகூதிப்பேன் என்றது எத்தனை நிஜமோ அப்படிபோல்தான் இது இருக்கிறது. ராவணன் சரணுகதிக்கு வந்தாலும் அவன் தலையை வாங்கும் ரெகூணமே தவிர உயிருடன் விடமாட்டார் என்று கவி வர்ணிக்கும்போது எப்படி ஸத்யம்? ராவணனை ரெகூதித்தால் பிரதிக்கையை விட்டு ராமனுக்கு நரகம் அல்லவா? எப்படி சக்ரீவனை மேலே பேசாமல் இருக்கும்படி ராவணன் வந்தாலும் ரெகூதிப்பேன் என்று சொன்னது வியாஜமோ அப்படி சொன்னதே தவிர வேறு அல்ல என்று வால்மீகி ஸ்தாபிக்கிறார்.

ராமனை வாலமீகி கபடக்காரனாகச் சொல்லவில்லை மேலும் ராமன் நடிக்கவில்லை. அனுபவிக்கிறார் என்கிறார் கவி. இதனால் மூன்றாவதும் பூர்வபக்சம்.

ராமன் வரவை எதிர்பார்த்துக்கொண்டு நந்திக்கிராமத்தில் பரதன் ராஜ்யத்தை பரிபாலித்தாரா என்றும் இருப்பதால் சுல்கம் உண்டு என்று எப்படிச் சொல்வது? ஏனென்றால் அதே நாரதர் ஸம்சேஷபத்தில் 37-ம் ச்லோகத்தில் வாஹுகேகாஸா ராஜ்ய யாயந்ராஸம் ஷக்வாவஸுநஃ வஸுநஃ! என்று ராஜ்யத்தின்பொருட்டு பாதுகைகளை கொடுத்தான் ராமன் என்று சொல்லியிருக்கிறபோதும், பரதனும் பாதுகைகளை பட்டாபிஷேகம் செய்து யிருப்பதாய் வாலமீகியும் குறிப்பிட்டதாலும் நாரத வாக்யத்தை அனுஸரித்து பாதுகைகளிடத்தில் ராஜ்யத்தை ஒப்பித்து இருப்பதாலும், ராஜ்யத்தின்பொருட்டு கொடுத்த பாதுகைகளை ராஜ்யத்தின்பொருட்டே வைத்து இருப்பதால் எப்படி பரதன் பரிபாலிக்கிறான் என்பது? பரதன் பிரதிநிதியைத் தவிர வேறு யாரும் இல்லையாதலால் இதை வைத்ததும் சொல்ல இடமில்லை. இதனால் ராஜ்யத்தை பரிபாலிக்கிறான் என்றால் ராமன் வந்ததும் ராஜ்யத்தை உடனே அடையும்படி கப்பம் முதலியவைகளை வாங்கி வைத்து பட்டணத்தைக் காப்பாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறான் என்றே ஸ்பஷ்டமாதலால் இதனால் சுல்கம் கிடையாது என்று தீர்மானம். இதனால் நாலாவதும் பூர்வபக்சம்.

ராமன் பரதனைப்பார்த்து நமது பிதா உன் அம்மாவை கல்யாணம் செய்யும் காலத்தில் ராஜ்யத்தை சுல்கம் வைத்தவர் பாட்டனாரிடத்தில் என்று கேள்வை என்றார். இது ஸத்யம் அல்ல என்றே ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது மூன்றாவதை பூர்வபக்சம் செய்ததில் இருக்கிறது. தவிர இந்த கதை உண்மையானால் இது யார் வாக்யத்தில் இருக்கவேண்டும் என்றால் முதலாவது வாலமீகி வாக்யம் அல்லது நாரத வாக்யம். இரண்டாவது தசரத வாக்யம். மூன்றாவது கைகயீ வாக்யம். நாலாவது வலிஷ்ட வாக்யம். ஐந்தாவது கூனி, கேகராஜன் வாக்யம். ஆறாவது பரத வாக்யம். ஏழாவது ராம வாக்யம். எட்டாவது

பிரஜைகள் வாக்யம். இப்படி இதில் கிரமம். முதலில் நாரத வாக்யத்தில் விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. வால்மீகி வாக்யத்தில் தசரதரை ஸத்ய ஸந்தனஸ்ஸ்தாபிப்பதால் இக்கதை கிடையாது என்று ஸ்தாபனம். கைகேயீ வாக்யத்தில் கைகேயீ ராஜனிடம் முன்கொடுத்த வரம் இரண்டையும் கொடும் என்கிறானே தவிர வைத்த சுலகப்படி ராஜ்யத்தை பரதனுக்குக்குக் கொடும் என்றும் கேட்காததால் இவனுக்கு சுலகம் உண்டு என்பதே தெரியா தென்றும் தெரிகிறது. தவிரவும் தசரதர் கைகேயீயிடம் பேசும் போது நீ முதலில் வரத்தையாவது பெற்றுக்கொள் என்றாரே (அதாவது பரதனுக்கு ராஜ்யம்) அதனால் சுலகம் உண்டு என்று சொல்லலாம் அதி துக்கத்தால் சொல்வது தவிர வேறு அல்ல. தவிர முதல வார்த்தை பெற்றுக்கொள் என்றால் சுலகம் என்று எப்படி? சுலகம் என்று கைகேயீ எண்ணினாளா? இல்லையே! ஆதலால் இதுவும் சரியல்ல. தவிர தசரதன் கைகேயீயிடம் பேசும்போது நான் நேற்று ஸபையில் ராமனுக்கு பட்டாபி ஷேகம் என்று சொல்லிவிட்டு இன்று அதை மாறுவேளையாகில் என ஸத்யம் போய்விடுகிறதே என்றா. இப்பொழுது இப்படிச் சொல்லியவர் ஆதியில் சுலகம் வைத்திருந்தால், பிரதிக்கை செய்து இருந்தால் அந்த ஸத்யம் போகிறதே என்று கவலைப்பட மாட்டாரா? இதனாலும் சுலகம் இல்லை என்பது ஸ்பஷ்டமாகிறது. தவிர தசரதன் கைகேயீயிடம் பேசும்போது உன் பிள்ளையான பரதன் இந்த ராஜ்யத்தை இச்சிப்பானேயாகில், ராமன் காடுபோன விஷயத்தில் திருப்தி அடைவானேயாகில் செத்துப்போன எனக்கு கர்மா செய்யக்கூடாது, செய்தாலும் அது என்னை அடையாமல் இருக்கட்டும் என்று அயோத்யா காண்டம் 12-ம் ஸர்க்கம் 94-ம் சலோகம் ப்ரியம்வெஹ்நதஸெஷ தசுராதபுரராஜநஹவெக்ஷி ஜாஷ்ரெஹுர தக்ஷக்ஷி ப்ரெ தக்ஷத்யம்மதாயுஷ்ஃ! என்றும் அயோத்யா காண்டம் 44-ம் ஸர்க்கம் 5-ம் சலோகம் ஹுரதஸெக்ஷி ப்ரதீதஸுராதசுராதபுராவெஷ ஜிவயயம் ப்ரெஹுஷிஷாதித்ரயம் ஜாஜாதக்திதாமஸி! என்று இப்படி தசரதன் சொல்லியிருக்க இவர் ஆதியில் சுலகம் வைத்து இருந்தால் இந்த வாக்யத்தைச் சொல்லுவாரா? தசரதன்

இப்படி பரதனை, ராஜ்யத்தை இச்சித்தால் கர்மா செய்யக் கூடாது என்றால் சல்கம் உண்டு என்பது எப்படிச் சொல்வது? ஸத்யஸந்தனான இவர் இப்படிச் சொல்வரா? இது புலம்பலில் வைத்துக்கொள்வோம் என்று நாம் யுகதி செய்வோம் என்றால் அப்பொழுது நல்ல சித்தவிருத்தியில் இருக்கும்போது, சல்கம் வைத்து இருந்தால் ஸத்யத்தை மீறி ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்ய எண்ணத்தையே ராஜா கொள்ளமாட்டாரா ஆதலால் தசரத வாக்யப்படி சல்கம் இவ்வே என்றும் தெரிகிறது. பிறகு வலிஷ்ட வாக்யத்தை கவனித்தால் கல்யாணம் செய்வித்த இந்த ஆசார்யாள் அயோத்யா காண்டத்தில் 37-ம் ஸர்க்கத்தில் 30-ம் ச்லோகத்தில் நஹுஷ்தாஹீவித்ரா ஹதஸ்தாஹுஹதி | என்று வலிஷ்டர் கைகேயியைப் பார்த்து அப்பாவினால் கொடுக்கப்படாத இந்த ராஜ்யத்தைப் பரிபாலிப்பதற்கு அர்ஹன் உடையவன் அல்லன் என்று குறிப்பிட்டு இருக்க எப்படி பரதனுக்கு ராஜ்யம் உண்டு? தவிர இதில் ஒரு ஸந்தேகம். இதே வலிஷ்டர் பரதன் வந்தபிறகு பிதிர்மேதமான கர்மாவெல்லாம் முடிந்தபிறகு பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யும்படி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த ஜனங்கள் வாக்யப்படி பரதனைப்பார்த்து சொல்லுகிறார். பரத, உனக்கு பிதாவினாலும் உன் அண்ணாவினாலும் கொடுக்கப்பட்ட இந்த ராஜ்யத்தைப் பெற்றுக்கொள் என்றார். இதில் வலிஷ்டர் முன் சொன்னாரே அது நிஜமா? இப்பொழுது சொன்னாரே இது நிஜமா எனில் பிந்தினது நிஜமில்லை என்கிறார். ஏனென்றால் தசரதன் பிராணனை விட்டதும் வலிஷ்டரைப் பார்த்து ராஜ்யத்திற்கு ராஜா இல்லாமல் போய்விட்டதாலும், ராஜாவுக்கு கர்மாவைச் செய்ய (ராமன் 14 வருஷத்திற்கு வரமாட்டார் என்று ஸ்திரப்படுத்திக்கொண்டு) யாரும் இல்லாமல் இருப்பதால், ராமன் வரமாட்டார் ஆதலால் காரியம் இல்லாமல் கேகய பட்டணத்தில் இருக்கும் பரதனை வரவழைத்து ஸர்வ கர்மாவையும் செய்யச்சொல்லும். கூடண காலத்தில் ராஜ்யத்திற்கு அனர்த்தம் வந்துவிடும். ஆதலால் நீர் பரதன் கர்மாக்களை முடிக்கிறபரியந்தம் ராஜாவாய் இரும். ஸகல காரியமும் முடிந்தபிறகு பிதா சொன்னபடி வரத்தில் கைகேயி

யிடத்தில் கட்டுப்பட்டு ராமன் காடு போய்விட்டதால் அந்த ஸத்யத்திற்காக ராஜாவும் பிராணனை விட்டுவிட்டதால் அதன்படி அப்பா கொடுத்த ராஜயமான அதை அவனிடமே கொடுத்து விடும் என்று பிரஜைகள் சொன்னதால் அதன்படி பிரஜைகள் சொன்னபடி பிதா கொடுத்த ராஜயம். ராமன் ராஜயத்தை விட்டு விட்டதால் ப்ராதா கொடுத்த ராஜயம் என்றார். இப்படி இது பிரஜைகள் அபிப்பிராயமே தவிர இது வலிஷ்டர் ஸ்வயம் அபிப்பிராயமில்லை. அதனாலேயே வலிஷ்டர் இந்த இடத்தில் பேச ஆரம்பிக்கும்போதே கவி, வலிஷ்டர் மிருதுவாய் பேசுகிறார் என்றார். அதனால் வால்மீகி ஹ்ருதயப்படி முதலில் சொன்னதுதான் ஸரி என்று வலித்தாந்தம். இப்படி வலிஷ்ட வாச்யமாதலாலும், கைகயீயைக் கலைத்த கூனி உன் அனுக்லத் திற்கே வந்தவள் என்று சொன்னவள் உன் ஸுகம் என் ஸுகம் என்று சொன்னவள், ராஜா சம்பராஸூர யுத்தத்தின்போது கொடுத்த வரங்களைக் கேளு என்றுளே தவிர ராஜா கல்யாணத்தில் வைத்து இருக்கும் சல்கத்தை கேளு என்று சொல்லாததாலேயே இவருக்கும் அது தெரியாதென்றாவதாலும், கேகயராஜன் பனிரண்டு வருஷம் தன் பட்டணத்தில் இருந்துவிட்டு அவஸரமாய் தூதர்கள் வந்து கூப்பிட்டு ஊருக்கு போகும் பரதனிடத்தில் பரத, உன் மாதாவின் கல்யாண காலத்தில் உன் பிதா ராஜயத்தை சல்கம் வைத்து இருக்கிறார். இப்பொழுது ஏதோ தூதர்கள் அவசரமாய்க் கூப்பிடுகிறார்கள். பிதாவுக்கு வயதாகி விட்டது. நீ போய் ராஜயத்தைப் பெற்றுக்கொள் என்று சொல்லி அனுப்பாததாலும், தசரதரிடம் ராஜயத்தை சல்கம் வை என்று கேகயன் கேட்டால் இவனைப்போல் அதர்மிஷ்டன் இல்லை என்று ஏற்படுவதாலும் (இங்கு எந்த கிரந்தமும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை. அதற்கு அத்துவே பிரமாணம். யுகத்திற்கு யுகம் தர்மம் குறைவதால் இதர புராணங்களுக்கு இக்கிரந்தம் கட்டுப்படாது.) குலதர்மத்தை விட்டுவிடு என்று கேகயன் சொன்னால் அவன் ராஜனா? குலதர்மத்தையும் சட்டத்தையும் எப்படி மீறுவது? அது கூடாதாதலாலும் கவியான வால்மீகி அக்கதை யிருந்தால் சொல்லியிருப்பார். ஸகல ரகஸ்யமும்

இவருக்குத் தெரியுமாதலாலும் இவர் சொல்லாததால் இக்கதை இல்லை என்று ஏற்படுவதாலும் தசரதனை உத்தம ஸத்யஸந்தனாய் கவி ஸ்தாபித்து இருப்பதாலும், ராமன் பரதனுக்குச் சொன்னதை அவனை ஊருக்கு அனுப்புவதற்காக, அப்பா வார்த்தையை அவனும் கேட்டான் என்று பண்ணுவதற்காக சொன்ன வியாஜமே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று கவி ஸ்திரமாக்குவதால் ஐந்தாவதும் பூர்வபக்ஷம்.

இந்த லக்ஷ்மணன், கைகயீ ராஜயத்திற்கு ஆசைப்பட்டவன் என்று சொல்வதை பரதனும் சொல்லியிருக்கிறார். அவன் ஸம்பத்தில் ஆசைப்பட்டவன் என்று கவியும் சொல்லியிருப்பதால் இது விசித்திரமல்ல. இதனால் சுல்கம் உண்டு என்று சொல்ல இடமில்லை. இதனால் ஆறுவது பூர்வபக்ஷம்.

விராதவத கட்டத்தில் லக்ஷ்மணன் ராஜயத்தில் ஆசைப்பட்ட பரதனிடத்தில் உண்டான கோபத்தை இப்பொழுது விராதனிடத்தில் செலுத்துகிறேன் என்றார். இதனால் சுல்கம் உண்டு என்க இடமில்லை. ஏனெனில் இதே லக்ஷ்மணன் ஆரண்ய காண்டத்தில் 16-ம் ஸர்க்கம் 27-ம் சலோகத்தில் தவயூரதி யஜா-தீக்ஷி-கூ-ஹர-த-வ-ரெ-| த-க்ஷாராஜ-| உஜாந-| உஹொ-மா-ஸூவிவிபாந-| வ-ஹ-| த-வ-வ-நிய-தா-ஹார-ஸூ-தெ-ஸீ-தெ-உ-ஹீ-த-மெ-| என்று ராகவனைப் பார்த்து தாமிஷ்டனை பரதன் உமது பக்தியால் தபஸைச் செய்கிறான் ராஜயம் முதலிய ஸர்வ போகத்தையும் விட்டு செய்கிறான் நியமாஹாரத்தில் இருந்து கொண்டு கீழே படுக்கிறான் என்று இப்படி சொல்லி இருக்கிறாரே. இதில் எது நிஜம்? ஆதலால் இவர் வாக்யம் இந்த இடத்தில் பிரமாணத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள இடம் இல்லை. தவிர லக்ஷ்மணனை, அவன, நிலைமையை வால்மீகி இங்கு எப்படி வர்ணிக்கிறார் என்றால் ஆரண்ய காண்டம் 2-ம் ஸர்க்கம் 22-ம் சலோகத்தில் சுப்ர-வீ-க்ஷண-| க-ஹொ-நாம-உ-வ-ஸூ-ஹ-| என்று கோபத்தால் ஸர்ப்பமபோல் பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு சொன்னதால் அதி கோபத்தில் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு கௌரவம் இல்லை என்று வால்மீகி கண்டித்து வருவதால் ஏழாவது பூர்வபக்ஷம்.

வலிஷ்டாசார்யார் பிரஜைகளின் இஷ்டத்தைச் சொன்னாரே தவிர இல்லாவிட்டால் பிரஜைகள் தன்னை இருக்கும்படி செய்வார்கள் என்று ஏற்கனவே இருக்கச் சொல்லியும் இருப்பதாலும் பிதா ஸத்யத்தில கட்டுப்பட்டபடி அதாவது கைகயீயிடத்தில் கட்டுப்பட்டபடி ராமன் காட்டுக்குச் சென்றுவிட்டதால் கைகயீக்கு வரம் கொடுத்தபடி பரதனை அப்பா கொடுத்த ராஜ்யம் என்றும் பிரஜைகள் கர்மாமுடிந்த பிறகு அவனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்துவிடலாம் பரதன் வருகிற பரியந்தம் நீர் ராஜாவாயிருந்து காப்பாற்றவேண்டும் என்று கேட்டு இருப்பதாலும் பிரஜைகள் வாக்யத்தை அனுஸரித்தும் சொன்னதே தவிர வேறு அல்ல. அப்பாவால் மனமாற கொடுக்கப்படாத ராஜ்யம் என்று வதிஷ்டர் சொன்னது வாஸ்தவமே. ஆதலால் எட்டாவது பூர்வபக்ஷம்.

இக்ஷ்வாகு நாதன் பரதன் கதையைச் சொல்லு கேட்போம் என்று ராமன் சொன்னதற்காகவும் அயோத்தியை பரதன் பரிபாலிக்கிறான் என்றதற்காகவும் அவன் ராஜாவாகுவனா? அவன் ராஜ்யம் அடைந்து இருக்கிறானா? ஏதாதது சுகம் உண்டா? பரதன் ராஜாவாயில்லாதபோது அவனை ராஜாவென்று சொல்வது எப்படியிருக்கிறதென்றால் அங்கதன் ராவணனிடத்தில் ராமனால் தூதனுப்பப்பட்டு சென்றபோது நீயார் என்று ராவணன் கேட்டதற்கு நான் கோஸலாதிபதியின் தூதன் என்றான். டிஹொஹம் கொஸறெஹ்ஹி வஹி ராஹஸ்யாக்ஷிஷுக்ஷணஃ! என்றான் இது எப்படியோ, அப்படியிருக்கிறது. இப்பொழுது இக்ஷ்வாகு நாதன், அயோத்தியாதிபதி ராமனா, பரதனா, எப்படி? ஆதலால் இக்ஷ்வாகு நாதன் என்று சொல்லி விட்டதால் சுல்கம் உண்டு என்று சொல்ல இடம் இல்லை என்று வித்தாந்தம். இதனால் ஒன்பதாவது பூர்வபக்ஷம்.

இந்த ராகவன் ஹதுமானிடத்தில் பரதனுக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசை இருக்கிறதா பாரும் ஆசையிருந்தால் நீ வந்துவிடு மேலும் அவன் புத்தியை அறிந்துகொண்டுவா என்றாரே. இதனால் ராஜ்ய ஆசை உண்டு சுல்கம் உண்டு என்று எப்படிச் சொல்வது.

இதை வால்மீகி இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார். இதே ராகவன் புத்தகாண்டத்தில் விபீஷணன் ராகவனைப் பார்த்து நீர் மங்கள ஸ்நானம் செய்யலாம். இன்று தங்கி நாளை போகலாம் என்று சொன்னபோது நான் எப்படி தங்குவேன் எனக்காக, ஸுசுத் தில் இருக்கவேண்டிய பரதன் அந்த தர்மாத்மா ஸத்யத்தைப் பிரதானமாகக் கொண்டவன். அப்படிப்பட்ட தர்மவீரன் இல்லாமல் நான் எப்படி ஸ்நானம் செய்வேன் அலங்காரம் செய்து கொள்வேன். அவனைப் பார்க்கவேண்டும் என்று என்மனம் இப்பொழுதே தூண்டுகிறது நான் எப்படிச் செல்வேன் என்றும் சொல்லி என்னை பரதன் சித்ரகூடத்தில் வந்து சரணாகதி செய்து ஊருக்கு வரவேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தான். அவன் வார்த்தை என்னால் அங்கீகரிக்கப்பட இல்லை. ஆதலால் நான் இப்பொழுதே செல்லவேண்டும் என்கிறார். இப்படி பரதபக்தியை தெரிந்துகொண்டு இருக்கும் இவர் நந்திகிராம ஸமீபம் சென்றதும் விமானத்தைவிட்டு இறங்கி இராகவன் பரதனை கட்டிக் கொண்டார். என்று இருக்க அவனை ஆசையுள்ளவன் என்றால் எப்படிப் பொருந்தும். ஏற்கனவே ஸகல வானர கூட்டமத்தியத்தில் ஸகல தம்பிகளும் பரதனுக்கு ஸமானமாகமாட்டார்கள். என்று சொன்னது ஹதுமானுக்கும் தெரியுமாதலாலும் அந்த பரத பக்தியை ஹதுமான் தெரிந்துகொண்டு வரட்டும் என்றும் நாம் எதனால் சொன்னோம் என்பதையும் இவர் நன்றாய் அறிவார் இவரும் அந்த பரத பக்தியை நன்றாய் அனுபவிப்பார் என்றே அவர் புத்தியை அறிந்துவாரும் என்றா. மேலும் ஹதுமானும் பரதன் பக்தியில் ரொம்ப ஈடுபடுகிறார் என்று இருக்கிறது. ஆதலால் ராகவன் அவன் புத்தியைத் தெரிந்து கொண்டுவா என்றதால் சுல்கம் உண்டு என்று சொல்ல இடம் இல்லை ஆதலாலும் ராமவாக்யம் முன்பின் விரோதமாதலாலும் கைகயீ கல்யாண காலத்தில் இவர் இருந்து பார்க்கவில்லையாதலாலும், இதை வைத்துச் சொல்லமுடியாதலாலும் பத்தாவதும் பூர்வபகூம்.

பாதுகைகளை வைத்துக்கொண்டு ராஜ்யத்தை பரிபாலி கிறான் என்பதால் சுல்கம் உண்டு என்று சொல்லமுடியாது.

ராஜ்யத்தை நூலாஃ பரதனிடம் வைத்துவிட்டு அதை திருப்பி வாங்கிக்கொள்வதால் தான், பரதன் ராஜா இல்லையாதலால், தான் பிரதிநிதியாய் ராஜ்யத்தில் கெடுதல்கள் வராமல் பரிபாலிக்குறாதலால் கவி வர்ணிக்கிறார் ஆதலால் ஒருவிதமான ஸுகமும் இல்லாத பரதனுக்கு என்ன பரிபாலன அழகு வேண்டியிருக்கிறது. கவியே இப்படி அபிப்பிராயப்படுவதால் சுலகம் உண்டு என்று கவி அங்கீகரிக்காததால் இதனால் பதினொருவது பூர்வபக்ஷம்.

இக்கிரந்த ரீதியில் கவி ஹ்ருதயத்தில் கைகயீ கல்யாண காலத்தில் தசரதன் சுலகமாக ராஜ்யத்தை வைத்ததாகச் சொல்லாததால் மற்றவர் வாக்யங்கள் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லையாதலாலும் (ஒரு ராஜன் மற்றொரு ராஜனை குலதர்மத்தையும் சட்டத்தையும் விட்டுவிடு என்று சொல்வது பிசகு என்று கவி நிரூபிப்பதாலும்) பிரதான்யமான கவி வாக்யம் தசரதனை ஸத்யஸந்தனாய் ஸ்தாபித்தாலும், மற்ற வாக்யங்களையும் கவி வாக்யங்கள் பூர்வபக்ஷம் செய்வதாலும், நாரத, கவி, வாக்ய ரீதியாய் கைகயீ கல்யாண காலத்தில் தசரதன் ராஜ்யத்தை சுலகமாக வைக்கவில்லை என்று வலித்தாந்தம்.

இவ்விஷயங்களில் வால்மீகி ராமவாக்யத்தை எப்படி சொல்கிறார் எனில் பரதனையும் அப்பா வாக்யத்தை கேட்டவனாகச் செய்யவேண்டும் என்று பரதனை ஊருக்கு அனுப்புவதற்காக வியாஜமாய் சுலகம் உண்டு எனறும் குறிப்பிட்டார் ராமன் என்றும் ஸ்தாபிக்கிறார்.

சிலர் தசரதன் வேறு ஒரு ராஜ்யத்தை கைகயீக்கு கொடுப்பதாய்ச் சொன்னார் என்று சொல்லுகிறார்கள். அது கவி ஹ்ருதயம் அல்ல. அது உண்மையானால் ராமன் பரதனிடத்தில் சுலகம் வைத்தார் என்ற கதை சொல்லவேண்டியதே அனுவச்யம். இப்படி சொல்லும் சமாதானத்திற்கு மூலத்தில் ஆதாரம் இல்லாதபோது கிரந்தத்தை விட்டு தாண்டக்கூடாது. ஸர்வமும் தெரிந்து எழுதும் கவிக்கு வேறு ராஜ்யம் என்று எழுதத் தெரியவில்லையா? ஆதலால் நாரத, வால்மீகி, வாக்யப்படி சுலகம் கிடையாது என்றே வலித்தாந்தம்.

உ
ஸ்ரீராமஜெயம்.

ஆரண்ய காண்டம்.

23. இக்கரந்தத்தில் யாரார் ராமனால் வதத்தை அபேக்ஷித்த வாகள் என்பதும், இன்னார் இன்னார் இல்லை என்பதும் அபேக்ஷிக்காதவாகள் அபேக்ஷித்தோம் என்று புலம் பினதும்.

ஆரண்ய காண்டம் 4-ம் ஸர்க்கம் 28-ம் சலோகத்தில் வ்யாஹிராயெநஹி ஜத்யு-ஜாதநஃ ப்ரஸஹுராஜெணவபாய-ஜீவீதஃ என்று விராதன் ராமனால் வதத்தை இசசித்தவனாய்க் கொண்டு பலாத்காரமாய் ஸீதையை அதற்காகவே எடுத்தான் என்கிறார் வால்மீகி. இது ஸ்வயம் வால்மீகி வாக்யம். பிர்ம்மா வால்மீகியை க்ரந்தம் செய்யச்சொன்னபோது ஸர்வ ரகஸ்யமும் தெரியும் என்று சொன்னதாலும், வந்தவனுடைய ஒவ்வொருவனுடைய உள் எண்ணமும் தெரியும். வெளி எண்ணமும் தெரியும் என்று தெரிவித்து இருப்பதால் ஸர்வத்தையும் அறிந்து வால்மீகி வர்ணிக்கிறார் விராதனும் முதலில் ராமாதி களைக் கண்டதும் நீங்கள் அதர்மிஷ்டர்கள் யார்? பாபிகள் நீங்கள் என்றான். முனி வேஷத்தில் இருப்பவர்கள். நான் எவ்வளவுக்குள் உங்களைச் சாப்பிடவில்லையோ அவ்வளவுக்குள், இந்த காட்டில் இருக்கும் விராதனுக்கு பத்னி இல்லை என்று எனக்காகக் கொண்டுவந்த இவளை விட்டுவிட்டு ஓடிவிடுங்கள் என்று இப்படிச் சொன்னான். பிறகு ஸீதையையும் தூக்கிக் கொண்டு போனான். பிறகு ராமன் தம்பியுடன் விராதனைக் கொன்றபிறகு அடிப்பட்டபிறகு விராதனை அவனுக்கு அக்னிப் பிரதானமான கர்மா செய்யப்பட்டபிறகு தேவ ரூபத்தை அடைந்த அவன் ராகவனைப் பார்த்து, நான் முந்தி கந்தர்வனாக இருந்தேன். பிறகு சாபம் அடைந்தேன். உம்மால் எனக்கு

விமோசனம். அது ஆகிவிட்டது. முநதி நான் உம்மை பல விதமாய் சூஷித்துவிட்டேன். எனனை மன்னிக்கவேண்டும் என்று சொல்லி தேவலோகம் போனான். முன் சொன்னதையும் வாலமீகி எழுதினான். இதையும் எழுதினார். புண்யலோகம் போனபிறகு ஆத்ம வதத்திற்காக ஸீதாபஹரணம் செய்தான் என்று அதையும் கவி காட்டிவிட்டான். இப்படியே ராவணன் ஸீதாபஹரணம் செய்தான் ; ஸீதையிடம் காமமாய்ப் பேசினான். அதையும் வாலமீகி எழுதினார். ஸீதையை எடுப்பதற்கு வெகு கால முநதியே ஸனத் குமாரரிடம் பகவானால் அடிபட இச்சப் பட்டு அதற்கு உபாயம் கேட்டுக்கொண்டு ராமாகமனத்தை எதிர் பார்த்துக்கொண்டு இருந்தவன் ஸதா பூர்வஞானத்துடன் அதாவது நேரிடவே பகவானை நீரே வந்து என்னைக் கொல்ல வேண்டும் (ராவணனை) என்று கேட்டு இருப்பதால் அவரும் ஆகட்டும் என்று சொல்லியிருப்பதால் அதே ஞாபகத்துடன் இருப்பதாலும், வதத்திற்கு முநதி சண்டைபோட்டதே, அடி படவே இச்சைப்பட்டு அதற்காகவே சண்டை போட்டதாலும் பலாத்காரமாக வதத்திற்காகவே ஸீதாபஹரணம் செய்ததாலும் வந்தவனுடைய உள் வெளியாகிற ஹ்ருதயம் இரண்டும் (இரண்டும் ஒன்றாகவும் வெவ்வேறுகளாகவும் இருக்கலாம்) தெரியும் என்ற பிரம்மாதேவ அனுக்ரஹத்தால் ராவண ஹ்ருதயத்தையும் அறிந்து அவனும் ஆத்மவதத்தை இச்சித்தவன் என்றார். கபந்தனுக்கு ராமனால் விமோசனமாதலால் அவனும் இச்சித்தவன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் கவி தன் வாக்யத்தில குறிப்பிடவில்லை யாதலால் அது எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. வீரய வாஞ்ஞ வாலியானவன் ராமனால் அடிபட்டபிறகு ராமன் வாலிக்கு பதில சொன்ன பிறகு வாலி ராகவணைப் பார்த்து கிஷ்கிந்தா காண்டம் 18-ம ஸாககம் 59-ம சலோகத்தில் ஸ்வதூ ஹ்வயஜாகாங்க்ஷநுவாயஜாணொவிதாரயா ! என்று நான் தாரை தடுத்தும் கேளாமல் உம்மால் அடிபடுவதற்காக இச்சைப்பட்டு வந்தேன் என்றான். இவனே சண்டைக்கு புறப்படும்போது தாரை தடுக்க ராமன் யோக்யன் ; என்னை அடிக்கமாட்டான் என்றான். ராமன் அடித்தபிறகு ஸர்வத்தையும் அறிந்த தாரை

நீ போகாதே என்றான். நான் கேளாமல் வந்து பாபியான உம்மால் அடிபட்டேன் என்றான். ராமன் பதில் சொன்னபிறகு உம்மால் அடிபட இச்சைப்பட்டு வந்தேன் என்றான், பிராணன் போகும்போது சக்ரீவணைப் பார்த்து நான் தாரை வார்த்தை கேளாமல் அழிந்துவிட்டேன். நீயும் கேளாமல் இருக்காதே என்றான். வால்மீகி இவன் அடிபட இச்சைப்பட்டு வந்தேன் என்று சொன்னதை தள்ளி அவனுக்கு அழிகிற காலம் வந்த தால் அவன் வந்தான் என்றார். வாலி வாக்யத்தை புலம்புகிறான் என்று நிரூபணம் செய்து அவன் அடிபட இச்சைப்பட்டு வர வில்லை என்று வால்மீகி ஸ்தாபித்தார். ஸர்வத்தையும் அறிந்து எழுதுவதால் ஸகலத்திற்கும் வாலமீகி வாக்யம்தான் முதல் பிரமாணம் என்றும் வரித்தாந்தம்.

24. ராவணன் ராமனிடம் இருந்து வதத்தை இச்சித்து அதற்காக ஸீதையை எடுத்தானே தவிர காமத்திற்காக அல்ல என்ற ஸித்தாந்தம்.

விச்ரவஸ்வரின் பிள்ளையான ராவணன் ஒருஸமயம் ஸநத் குமாரரைப் பார்த்து உத்தரகாண்டம் 44-ம் ஸர்க்கத்தில் 11-ம் சலோகத்தில் சுயஜனிஜநாமித்யம் சுயயானியொயிநஃ । என்று மஹர்ஷே! ஜனங்களும் யோகிகளும் தினம் யாரை த்யா நம் செய்கிறார்கள் சொல்லும் யென்று கேட்க அவர் ராவ ணனைப் பார்த்து ராவண அவர் நாராயணன் யென்று பெயர் உடையவர். யொஸிஹதி-ஜமதவ-ஃ யஸௌததி-நவிஃஹை । ஸ-ர-ஸ-ரெ-ந-தொமித்யம் ஹரிந-ராராயணஃ ப்ர-ஹஃ । யஸு-நாஸு-ஹிவொ-ஸு-ஹாவியஸு-ஜமதவ-திஃ । யெநஸவ-ஃ ஷி-ஸ-ஸ-வி-ஸ-ஸ-வாஜ-ம-ஃ । த-ஸ-ஸ-பு-தி-வி-ஸ-யா-வி-யி-நா-ஹரி-ஸ-ரெ । என்று எவா ஜகத்தை பரிக்கிறாரோ எவரு டைய ஒரு உத்பத்தி அறியமுடியவில்லையோ, எவரை தினம் தேவதைகள் நமஸ்கரிக்கிறார்களோ அவர் நாராயணன் என்று பெயர். எவருடைய நாபியில் இருந்து பிர்ம்மா உண்டானாரோ எவரால் ஸர்வமும் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ எவரை

23

கேட்டு ராவணன் அடிக்கடி ஞாபகம்கொண்டு அதற்காகவே யுத்தத்திற்காக ஸஞ்சரித்தான். கொஞ்சகாலம் ஆன பிறகு ராமன் தண்டகாரணயம் வந்தபிறகு அவர்களால் காது மூக்கறு பட்டு சூர்ப்பனகி ராவணனிடம் வந்து சொன்னதும் ராவணன் ரொம்ப யோசித்து நமக்கு ஸநத்குமாரர் சொன்ன ராமனே இவன் ஆதலால் நாம் அவரால் அடிபடுவதற்கு நாம் அவரது பத்னியை அபகரித்து என் உயிருள்ளபரியந்தம் விடாமல் இருப பேனையாகில் அவன் என்னைக கட்டாயம் கொல்லுவன் என்று தீர்மானம் செய்து ஸநத்குமாரரும் நீ அவரிடம் ஜநம் விரோ தத்தை உண்டுபண்ணிகொண்டால் அடிபடலாம் யென்று சொல்லி இருந்ததாலும் ஸ்திரீயின மூலம் வதம் உண்டாகட்டும் என்று உமாதேவி சாபம் ஆதலாலும் (இது ரொம்ப வெளிப் படையாய் இல்லை கொஞ்சம் இருக்கிறது). யுத்தகாண்டம் 60-ம் ஸர்க்கம் 11-ம் சலோகத்தில் உஜாநநீஸுரஸூராவிரஹா வரஹண கநுக்ரா! என்று இருப்பதாலும் வேதவதியானவள் ராவணனைப் பார்த்து உன்னை யழிப்பதற்கு காரணமாய் நானே பெண்ணாக வந்து பிறக்கிறேன் என்று சபித்து இருக்கிறதினாலேயும் ராவ ணன் தேவஸ்திரீகள் யக்ஷஸ்திரீகள் கந்தர்வ ஸ்திரீகள் முதலிய உத்தமிகளை எல்லாம் அவரவர்கள் பாததாக்களையும் புத்ரர்களை யும் அடித்துவிட்டு தேவலோகத்தில் சிறைபிடித்த காலத்தில் அந்தஸ்திரீகள் பலவிதமாய் கதறிவிட்டு அந்த ராவணனைப் பார்த்து நீ பெண்டுகளை பலாத்காரமாய் அபஹரித்ததால் உத்ர காண்டம் 28-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் ச்லோகம் உஜஃக்ஷவஸுஜஃக்ஷ வரஹாராஹிஜஸுஜஃக்ஷ! யஸூரஜெஷ்வரஃக்ஷாஸுரஜதெ ராக்ஷ ஸாயஜ! தஸூரஜெஷ்வீரஜதெநெவ ப்ராஹ்மஜெஷ்வீரஜதிவஜ யம்! என்று ஸ்திரீயின மூலம் உனக்கு வதம் உண்டாகட்டும் என்று சபித்து இருப்பதாலும் இக்கந்திரீதியாய் ஏற்கனவே ராவணன் ஹிரணய கசிபுவாய் இருந்ததால் அந்த ஹிரணிய கசிபுவை நரவலிமமமூத்தி கொன்ற காலத்தில அவன் அவரை நமஸ்கரித்து ஹே! பரபோ உததகாண்டம் 46-ம் ஸாககம் 90, 91-ம் ஸ்லோகங்களில் தஷ் ஹாடககெபராஹஜ்ஜுவாவகருவந! வஜ்ராயுத நவஸுஜஜிவஸுஜஃக்ஷ நஜொஷ்-ஜெ! கெடஹாரெ

ஹரெ செவவிஷ்வாவிபுருஷிக்ரு | த்ராவ்விஜாஹதி தவவெஸு
ஸாஸாநாமதவஸ்தீ | க்ஷப்தெராக்ஷஸெஸாவெ ஜாநு-ஷெஸவபெஷெ
ஸோ | ப்ருவ-யா-க்ஷநபொஹோக்ம் ஹோகநாயபு வஸீஷெ | வஸ
உ-க்ஷஸெத்யு-த்யாயஸ நெஷத்யவதிஹரி: | உத்தம கார்தி
யுள்ள கேசமுள்ளவரே. அகனி போலொத்த கண்ணுள்ளவரே
வஜராயுதம் போலொத்த நகத்துடன் கூடின ஏ! நரலிம்மமே,
உம்மை நான நமஸ்கரிககிறேன். கைடபனை ஸம்ஹரித்தவனே,
அப்புத பராக்ரமுள்ளவரே இந்த அஸுர ஜந்மாவில் என்னை
எப்படிச் கொன்றீரோ அப்படியே அடுத்த ஜந்மா ராக்ஷஸ ஜந்மா
எடுக்கப் போகிறேன். அடுத்த ஜந்மாவிலும் நீரேவந்து என்
னைக் கொல்லவேண்டும். எப்படி இப்பொழுது நரலிம்மமாய்
இருந்து கொன்றீரோ அதை விட்டு எனது அடுத்த ராக்ஷஸ
ஜந்மாவில் நீர் மனுஷ்யராய் வந்து நரர்களை அடக்கியாரும்
நரலிம்மமாய் வந்து என்னைக் கொல்லவேண்டும் என்றான்.
மேலும் அப்படி மனுஷ்யராய் இருக்கப்பட்ட உமமால் கொல்லப்
பட்ட பிறகு எனக்கு உமது லோகத்தை யளிக்கவேண்டும்
என்று கேட்க அவரும் அப்படியே என்று சொல்லி மறைந்தார்.
பிறகு அவன் ராவணனாய் பிறந்தவன் எப்பொழுதும் அதே
ஞாபகத்துடன் உதர்காண்டம் 46-ம் ஸர்க்கம் 94-ம் ச்லோகத்தில்
ராக்ஷஸநவியாநெநஸுஷாதஜூவஸாவித: | என்று விளங்கின
தாலும், இந்த பகவானால் அடிபட இசைசபப்பட்டவன், ராமன்
தான், அந்த பகவான் என்று அவன் அடிபடுவதற்கு முந்தி
தெரிந்துகொண்டானா எனில் கும்பகர்ண அதிகாயாதி வீரர்கள்
வதம் ஆனதும் ராவணன் தன் வாயால் யுத்தகாண்டத்தில் 72-ம்
ஸர்க்கத்தில் 11-ம் ச்லோகத்தில் யஸ்யுஷிக்ருஜாஸாஷ்ய ராக்ஷஸா
நியநம்மதா: | தம்உந்ய ரம்யவம் வீரம் நாராபணஉநாஜயம் |
என்று எவனொருவனுடைய பராக்ரமத்தை கவனித்தால் (சண்
டைக்குச் சென்றவர்களில் ஒருவனையும் விடாமல் ஸகலரையும்
கொன்ற ராம பலத்தை கவனித்தால்) ஸகலரையும் அழித்து
விட்டதை கவனித்தால் அந்த ராகவனான வீரனை நாறாயண
னென்றே எண்ணுகிறேன் (நிச்சயம்) என்றான். இவனுக்குத்

தான் மனுஷ்யனால் தானே வதம் நாராயணனான தேவனால் இல்லையே. அப்படியிருக்க அவன் நாராயணனாய் எண்ணினால் தப்பு அல்லவோ, எப்படி எனில் இதனாலேயே புத்ரவிஸனத்தினால் பேசினான் என்றும் மற்றொன்றுக்கு விநோதம் இல்லாதிருப்பதற்காக ராவணன் உள் அந்தாங்கத்தை காட்டி மேலும் தப்பு இல்லை என்கிறார். எப்படி எனில் இவனை நாராயணனோ மற்ற தேவதைகளோ கொல்லமுடியாது. அதை அனுஸரித்துதான் ஸநத் குமாரரும் ராவணனிடம் பேசினபோது ராவணன் பகவானால் அடிபட இச்சைப்பட்டதற்கு அவனுக்கு நாராயணனால் வதம் இல்லை. இவன் வரப்படி மனுஷ்யனதான் கொல்லவேண்டும். மனுஷ்யனாக அவரே பிறக்கப்போகிறார் என்று ஸநத் குமாரர் தெரிந்துகொண்டு இருப்பதால் ராவணனைப் பார்த்து நீ விஷ்ணுவைத்தேடி வைகுண்டம் செல்லவேண்டாம்; நீ கொஞ்சகாலம் எதிர்பார்த்துக்கொண்டு இருந்தால் அவர் மனுஷ்யனாய் வருவார். நீ அவரால் அடிபட்டால்தான் உத்தமலோகம் அடையலாம் என்றார். ராமனுக்கும் தன்னை நாராயணன் என்று தெரியாது. ராவணன் உத்தம லோகத்தை அபேக்ஷித்தவனாகலால் அவர் நாராயணனாக இல்லையா என்ற விசாரணையையே செய்யாதவனாய் தான் ஆதியில் நரலிம்ம மூர்த்தியை உம்மால் எனக்கு வதம் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டபடி அவரும் அங்கீகரித்ததாலும், ஸனத்குமாரரும் அவர் (பகவான்) ராமனாக பிறக்கப் போகிறார் என்றதாலும் அவரால் அடிபட இச்சித்தான். இந்த ராமனிடத்தில் நாராயணனுக்கு உள்ள சின்னங்கள் ஒன்றையும் காணாததாலும் நாராயணன் என்ற பெயரும் இல்லாமல் இருப்பதாலும் கேவலம் மனுஷ்ய சரீரத்துடன் இருப்பதாலும், நாராயணனுடைய விசித்ரமான இதரர்களால் செய்யமுடியாத கர்மா ஒன்றையும் இவரிடத்தில் காணாததாலும் ஆனால் அவர் சண்டைக்குச்சென்ற மஹா வீரர்களில் ஒருவரையும் விடாமல் கொன்றுவிட்டதாலும் பிரகரண காரியத்தினால் மட்டில் நாராயணன்தான் என்று தீர்மானித்ததால் பிசகே அல்ல. இங்கு ராமன் நாராயணத்வத்தை அடையாமல் ராமத்வத்துடன் இருக்கிறார். ராவணன் எப்பொழுது நாராயணனாய் எண்ணுகிறேன்

என்றானே உடனே ராமனிடம் சண்டைக்கு வந்தானா இல்லையே
 ஏன்? பிறகுதான் இந்திரஜித்தினால் நடந்த பிரம்மாஸ்திராதி
 பிரயோகமான மஹாயுத்தம் எல்லாம் நடந்து இருக்கிறது.
 என்ன விஷயம் என்றால் இப்படிச் சொன்னவன் அடுத்த க்ஷணத்
 தில் இதர வீரர்களையும் யுத்தத்திற்கு அனுப்புகிறான். காரணம்
 ஸந்தியாகால வேளையில் ஜனனமாதலாலும், தாமஸ குணத்தில்
 ஜனனமாதலாலும், ராக்ஷஸ ஜாதியாதலால் தன் ஸ்வயம் பெள
 நுஷத்தை எண்ணி சித்தம் மாறுதல் கொள்கிறான். அதையும்
 கவி வர்ணிக்கிறார். ராவணன் ராமனை வாயில் வந்தபடி மற்றொரு
 இடத்தில் திரஸ்கரித்தான் மூர்க்கன், லுப்தன், அயோக்யன்,
 அதர்மிஷ்டன் என்றான் (மாரீசனிடம் மந்திராலோசனை செய்த
 போது சொன்னது) இங்கு வால்மீகி ராவணன் ராமனை
 திரஸ்கரித்தான் என்று வாணிக்கிறார். ஏன் என்றால் ராவணன்
 காஹ்லோதித: | என்று அழிகிற காலம் வந்ததால் சொன்னான்
 என்றார். இவரே ராமனால் ராவணன் வதத்தை இச்சித்து வந
 தவன் என்று சூக்தவயாய் என்கிறார். தவிற ராவணன் ஸீதையை
 எடுக்கவந்தபோது தன் மனஸை பலத்காரமாய் அவனிடம்
 செலுத்தினான் என்கிறார் இதில எது நிஜம் எனில் ஆத்ம
 வதத்தை இச்சித்தவன் என்பதே நிஜம் முந்தி கவி ஏன் காலத்
 தால் ஏவப்பட்டு தூஷித்தான் என்றார் என்றால் ராவணன்
 பரதாராபஹரணம் செய்வதாலும் அவன் அது அவன்
 ஜாதிக்கு ஸ்வதர்மமானாலும் ஆனால் அது தர்ம விருத்தமாத
 லாலும் பெரியோர்களையும் யாகாதிகளையும் அழிக்கிறானதலாலும்
 தேவதைகளுக்கு பீடையை கொடுத்துக்கொண்டு உத்தமர்களை,
 ராக்ஷஸனாய் ஜனித்ததால் தூஷிக்கிறானதலாலும் அவன் அதர்
 மிஷ்டனானதலாலும் அவன் காலததால் பீடிக்கப்பட்டவன் என்
 றார். ஆதலால் இது விருததமல்ல. மேலும் எந்த கதைக்கும்
 வால்மீகி ஸ்வயம் வாக்யத்திலேயே ராமன் ஜயிப்பதற்கும் ராவ
 ணன்தான் அழியவேண்டும் என்றே சண்டையை போடுவதாகச்
 சொல்லுவதால் கவிஹ்ருதயம் ஆத்மவதத்திற்குதான் ஸீதையை
 எடுத்தான் என்பது ஸ்பஷ்டமாகிறது. இப்படி கவி மனுவ்ஷ
 யனால் வதம் என்ற வரததிற்கும் விருத்தமில்லாமலும் பகவானால்

ஆரண்யகாண்டம் 47-ம் ஸர்க்கத்தில் ராவணன் வீதையைப் பார்த்து 28-ம் சலோகத்தில் எவ்வளவு நாள் உத்தேசிநான் குழைந்தேனோ! ஸுவாலொபவஹதி தெஜஸா மஹிஷி வ! இங்கா நாலவது அடிக் கெழுத்து உய்யுதெவ்வாய்! ஸாமரண வரிசுகிவா நிவிஷா நமகுயடி! தருவீதெயா ஸாயுதவநெஷுனிஹரிஷ்டி! நடாஸுராணுவாஸு ஸூரஹரிஷ்டி வ! லாமி! வனுதாஸு ஹஸுராணி ஸுவாலாணவஹிதா: ! வீதெவரிசுகிஷ்டி லாயுதவஹிதெயடி! என்று என்னால் அபஹரிக்கப்பட்டு கொண்டுவந்த ஸ்திரீகள் அநேகர் உண்டு அத்தனை பேருக்கும் நீ பட்டமாறிவியாய் இரு என்றும் ஸமுத்ர மத்யத்தில் லங்கை என்ற ஒரு பட்டணம். நான்குபக்கத்திலும் ஸமுத்ரததால சூழப்பட்டு இருக்கிறது என்றும் அங்கு வனங் களில் என்னுடன் ஸஞ்சரிக்கலாமென்றும் உனக்கு ஆரண்ய வாஸம் தகாது என்றும் எனக்கு ஐயாயிரம் ஸ்திரீகள் ஸர்வாப ரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களை உனக்கு நான் உபசரணை செய்யச் செய்கிறேன் நீ என்னை அடைந்துவிட்டால் இதை யடையலாம். என்று இப்படி பேசினான். மேலும் ஆரண்யகாண்டம் 35-ம் ஸர்க்கம் 22-ம் சலோகத்தில் ஹஸு வீதெ ஜாவெவஹதா ஹஸுஷுரஸ்வ! யளவநுஹுயாவ லீராரஜஸ்வ ஹஸுயாஸஹ! என்று வீதையைப் பார்த்து உனக்கு நான் ஸமானமான பாத்தா. நீ என்னை மணக்கலாம். யௌவ னம் எப்பொழுதும் சாசவதம் இல்லை. என்னுடன் நீ ரமிக்கலாம் என்று இப்படிப் பேசினான். மேலும் ஸுந்தரகாண்டத்தில் 20-ம் ஸர்க்கம் 23-ம் சலோகத்தில் ஹஸுஷுரஸ்வ! காஜம் விஸவீராரஜஸ்வ! என்று இப்படையும் பேசினான். அதே

ஸர்க்கத்தில் விஸுவிஹர ரஜஸஹு ஹொமாநுயநநிப்யஹு
 ஷிஸாபிஜெஷிநீய! என்று எனனுடன் ரமித்து இரு ஸகலத்
 தையும் கொடுக்கிறேன் என்று இன்னும் பலவிதமாய் காமமாய்ப்
 பேசினானே. இப்படி இருக்க அவன் காமததிறகாக எடுக்க
 இல்லை என்பது எப்படி பொருந்தும் எனில் இவ்வளவும் தன்
 ஆத்ம வதத்திற்காகவே ராவணன் பேசினான் என்றார் வால்மீகி.
 இதுகள் இவ்வளவும் அடிபடும அழகை கவனிப்போம்.

ராவணன் ஸீதையிருக்கும் ஆசரமத்திற்கு ஸந்நியாலி
 வேஷத்துடன் வந்தானே இல்லையோ ஸீதையைக் கண்டதும்
 ஆரண்ய காண்டம் 36-ம் சலோகம் ஹுஸஹுதஸுஹாரணே
 யுதந்தந: ஸஜவ-புபுஸா தவயாய ராவண: ! என்று ஸீதாப
 ஹரணத்தில் பலாதகாரமாக தன் மனஸை ஆதமவதத்திற்காக
 அற்பணம் செய்தான் என்றும் ஆரண்ய காண்டம் 54-ம் ஸர்க்
 கம் 6-ம் சலோகம் தாஜஹாரஸ-ஸஹுஷொ ராவணாஜ
 து-பாதுந: ! என்றும் உத்தர காண்டம் 45-ம் ஸர்க்கத்தில்
 35-ம் சலோகத்தில் வநதபு-பு ஹொஸாஹொ ராவணேந
 பு-ராதுநா! ஸ-தா ஜநகராஜஸுஹுதாராஜ ஹொஜதெ!
 என்று ராகவணைப் பார்த்து அகஸ்தியர் ஏ ராமா! இதற்காகவே
 ராவணன் ஸீதையை அபஹரித்தான். உம்மிடம் விரோதத்தை
 அடைந்ததும் அடிபடுவதற்காகவே என்றார். மேலும் உத்தர
 காண்டம் 46-ம் ஸர்க்கத்தில் 104-ம் சலோகத்தில் விஜூயய
 ஹுதா ஸீதாஸுதொ ஶரணகாஸ்தயா! என்று ராவணன்
 உம்மால் வதம் என்று 'புதிரிந்துகொண்டு இதற்காகவே உம்மிட
 மிருந்து வதத்தை இசசித்தவனாய்க் கொண்டு ஸீதையை அபஹ
 ரித்தான் என்று அகஸ்தியா ராமனைப்பார்த்துச் சொன்னார்.
 மேலும் ஸுந்தரகாண்டம் 19-ம் ஸர்க்கம் 23-ம் சலோகத்தில்
 சுநு-தா நாரஜீவஜெயிநீ ஹொஹபாஜாஸவயாய ராவ
 ண: ! என்று. இப்படி வால்மீகி ராவணன் வதத்தின் பொருட்டு
 ஸீதையை இசசித்தான் என்றார். தவிற ஆரண்யகாண்டத்தில்
 ராவணன் ஸீதையிடம் பேசுவதற்கு முந்தியே கண்டவுடன்
 மனஸை ஆத்மவதத்திற்கு அர்ப்பணம்செய்தான் என்று சொல்லி

அவன் காம்பு பேச்சைக் கண்டிக்கிறார் கவி. மேலும் உதாரகாண்டம் 35-ம் ஸர்க்கம் 59-ம் சலோகம் சுயாவியவ்வெந்நூ தழைக்கவொதொடந்ததுபுனொ! என்று வாஸுதேவமூர்த்தியைப் பார்த்து ராவணன் எனக்கு பிராமதேவ வாக்யத்தால் தேவதைகளால் வதம் இல்லை ஒருவேளை இருந்தால் உம்மிடத்தில் இருந்தே எனக்கு உண்டாகவேண்டும்' என்றும் சொல்லி மேலும் யஸ்ஸ்யஸ்தாயநீயம்உக்வொதொடொண்ணங்கிஷம் என்று உமமிடமிருந்து மரணமுண்டானால் அதுசலாகிக்கதகுந்தது, கோத்தியுடன் கூடினது என்றான். மேலும் கிஷகிந்தா காண்டம் 39-ம் ஸர்க்கம் 6-ம் சலோகத்தில் ராகவ வாக்யத்தில் ஜஹாராதவிநா பராயவெஷேஹீ நாக்ஷஸாயஜ: | வனுயிக்ஷாதுவௌறோஜீம் சுநஹோஷையயாலஜீம் | என்று எப்படி அனுஹலாதன் என்பவன் பௌலோமியானஸிதேவியை தன் ஆத்மவதத்திற்காக வஞ்சித்து அபஹரித்தானோ, அப்படி ராவணனும் தன் ஆத்மவதத்திற்காக வீரையை வஞ்சித்து அபஹரித்தான் என்றதாலும், தவிர ராவணன் வீரையை எடுத்த இடத்தில் எப்படி எடுத்தான் என்று சொல்லுகிறா வால்மீகி என்றால் ஆரண்ய காண்டம் 49-ம் ஸர்க்கம் 17-ம் சலோகம் ஜயாஹ ராவணஸ்தாஸ்யவெரொஹினிபவ | புதன் ரோஹினி தேவியை பிடித்ததுபோல் என்றார். ரோஹினிக்கு புதன் புத்ரன் இப்படி ஆத்மவதத்திற்கு என்றார். தவிர வீரையை லங்கையில் இவன் எப்படி வைத்து இருந்தான் என்றால் உத்தரகாண்டம் 46-ம் ஸர்க்கம் 115-ம் சலோகத்தில் ஁காலநீயயதௌ நொதவவரிஸகிதா | வீரை மிகவும் யதனத்தோடே கொண்டுவந்து மாதாவைப்போல ரெகித்தான் என்று அகஸ்தியர் வர்ணித்தாலும் ஆனால் மாதாவைப்போல என்றால் காமமாய் பேசினானே! மாதாவை அப்படிப் பேசலாமோ எனில்; எவ்வளவுகெவ்வளவு நான் இவளைக் காமமாய் பேசுகிறேனோ அவ்வளவுகவ்வளவு இவள், இவன் நம்மை இப்படிப் பேசுகிறானே. இவன் அழியப்பட்டாளா என்று எண்ண எண்ண தனக்கு சீக்கிரத்தில் மரணம் வந்துவிடும் என்றே இப்படிப் பேசினான் என்றார். இதை அனுஸரித்தே மேலும் ஹதுமான்

வாக்யத்தில் ஹநுமான ராவணனைப் பார்த்து ஸூந்தர காண்டம் 51-ம் ஸாக்கம் 36-ம் சலோகத்தில் ஸீதாயாவெஜஸாடி ஸூராஃ கொவபுரீயிதாஃ என்று ராமனுடைய கோபமாகிற ஸீதையின் தேஜஸ்ஸால் நீர எரிககப்பட்டு இருக்கிறீர் என்று சொல்லியிருப்பதாலும், ராவணன் பூர்வ ரூபகத்துடன் இருந்துகொண்டு இருப்பதாலும் யுத்தகாண்டத்தில் 109-ம் ஸர்க்கத்தில் 7-ம் சலோகத்தில் ஜெதவ்யூஹி ராஜஸ்ய உத-ஹிதி ராவணஃ என்று வால்மீகியே ராம ராவணர்கள் சண்டை போடும்போது ஸகலருடைய உள் ஹருதயத்தையும், வெளி ஹருதயத்தையும் அறிந்து க்ரந்தம் செய்பவர் ஆதலால் அவரே ஜயிக்கவேண்டும் என்று ராமனும், சாகவேண்டும் என்று, ராவணனும் சண்டை போடுகிறார்கள் என்று வர்ணிப்பதாலும் இக்க்ரந்தம் பகவானுடைய சரணாஹிந்தத்தை அடைவதற்கு பக்தி பிரதானமாய் இருப்பதாலும், ராவணன் அதையே அபேக்ஷித்ததாலும், (இக்க்ரந்த நீதியிலத்வேஷத்தை அவலம்பித்து பகவானை அடைவதற்காக ஸீதாபஹரணம்செய்தான் என்பதை கவிஅறிந்து வர்ணித்து இருப்பதால் ஸ்ரீராமனால் அடிபடுவதற்காக ராவணன் ஸீதாபஹரணம் செய்தானே தவிர காமத்திற்காக அல்ல என்று கவிவாக்யபடி விததார்த்தம்.

கிஷ்கிந்தா காண்டம்.

25. வானரர்களில் வாலிக்கு மேல் 8 பேர் பலிஷ்டர்கள்
உண்டு என்ற ஸித்தாந்தம்,

1. கிஷ்கிந்தாகாண்டம் 44-ம் ஸர்க்கம் 3, 4, 5, 6 சலோ
கங்கள் நலுஉள நாஃ தரிசுஷ்வா, நாஃபரெ நாஃராஹுயெ நாஃ
வாமதிஸம்மஃதெவஸுராஹி ஹரிவஃமவ | ஸாஸா-ராஸா ஹம
ய-வாஸா நாஃநாநெவதாஃ | விஜிதாஸவ-ஹொகாஸெஸ ஸா
மரயநாயராஃ | மதிவெ-மஸுதெஜஸு ராவவ-உஹாகவெ |
வித-ஸெஸாஷாஸம்வீரஜாந-தஸு ஜஹாஜஸஃ | தெஜஸாவா
விதெஸுத-ஸஸம் ஹ-விநவிஜிதெ | தஜிஸாஹுதெ ஸீதா
தஸுஸெவொவவாடி | ஸவெஸுத-ஹநாந-ஸுஸம் வ-ஹி வரா
க-ஹி | ஷெஸகாஹாந-ஸுத-ஸு நயஸு நயவஸித | என்று பூமி
யிலாவது அந்தரத்திலாவது வாயு மண்டலத்திலாவது ஸ்வர்க்கத்
திலாவது ஜலத்திலாவது உமது ஸஞ்சாரத்திற்கு தடையை
நான் கண்டதில்லை. அஸுரர்கள் கந்தர்வர்கள் நாகர் மனிதர்
ஸமுத்ரம் பர்வதம் முதலிய மற்றும் எல்லா உலகங்களும் உமக்குத்
தெரிந்தவைகளே. உமது நடையும் வேகமும் தேஜஸும்
ஸகலமும் உமது பிதாவுக்கு ஸமானம். புத்தி பராகரமம்
முதலிய எதிலும் உமக்கு ஸமானம் இந்த பூமியில யாரும் இல்
லாததால் அப்படிப்பட்ட நீர் ஸீதை எப்படி அகப்படுவனோ
அப்படிச் செய்யவேண்டும் என்றான். இப்படி ஸுகீவன்
சொன்னதாலும் கிஷ்கிந்தா காண்டம் 67-ம் ஸர்க்கத்தில் ஹநு
மான் தனது பௌருஷத்தை வெளிப்படுத்துவதாலும் தவிற
ஸுந்தர காண்டத்தில் ஸீதைக்கு அற்புதமான தனது விச்வ
ரூபத்தைக் காட்டி நான் ஸர்வத்தையும் அழிக்கும்படியான
யோக்யதை உடையவன் என்று குறிப்பிட்டு இருப்பதிலும்

28-ம் ஸர்க்கம் யுத்தகாண்டத்தில் சுகசாரணன் சொன்னபோது
காண்டவீஹரிஸுரெஷாஸுராவஸைநிதஃ | சநிவாயமுதி
ஸெவயயாவஸததமஃவஃ | என்று நினைத்த ரூபத்தை எடுக்
கப்பட்டவராயும் பல ரூபங்களுடன் கூடினவராயும் பிதா வாயு
பகவான்போல் தடுக்கமுடியாத கதியுடன் கூடினவர் என்று
இருப்பதாலும் சுந்தரகாண்டத்தில் ஸகலமான பேருடன் கூடின
தாயும் தேவர்களாலும் லேசில் பிரவேசிக்கமுடியாத லங்கையை
அடியோடு எறித்ததான பிரபாவத்தாலும் உத்தர காண்டத்தில்
ஸாக்ஷாத் ராகவன் இந்த ஹநுமானை காலபுருஷனாலும் இந்திர
னாலும் விஷ்ணுவினாலும் குபேரனாலும் அசைக்க முடியாதவர்
என்று இப்படி குறிப்பிட்டு இருப்பதாலும் தவிர உத்தரகாண்
டத்தில் அகஸ்திய பகவான் ராகவனுக்கு ஹநுமத் ஜனனத்தை
வர்ணிக்கும் காலத்தில் வராசுரோதாஹஸ்திவ்ரதாவஸஸீ
யுராயமுநயாநயெஸு | மானீயமு வாதமு வஸீயமு
ஸெயெயெமுஹநுமஃ கொஹுயிகொஹுரொகெ || சஸஸஸு
நவமுஜாகரணம் மஹிஷமுநயெமுஜாநுவஃ வுஜமதஃகவீ
நு || உஜுஜீரொநு மிரிஜமாஉமுயம் உஹஸாரஜவ்ரெயஃ ||
ஸஸுமுத்ரவதமுயவஜம் உஹாமுஸஸஸுமுஹம் ஸாயுதி
ஸெவகவீநு || நஹுஸுகஸுரிதஜுஸொஸி ஸாஸெஸுஸெயுஸா
நுஜெநு மதளதஸெவவ || ஸவஜாஸு, விஜாஸு தஸொவி
யாநெ, வஸுயுதெ யொஹிமநுஸுஸுஸாணாம் || ஸொயம் நவ
வாகரணாமுஸெதா வுஜாஹஸிஷுதவிதெவ்ரஸாஜா ||
வ்ரவீவிவஸெஸாரிவஸாமஸு ரொகாநுஜியஸெஸாரிவவாவக
ஸு || யுமஸுஸெவனவயயாஹுஸுஹநுமதஸுஸுஸுதிகு
வஸுஸாஜா || என்று பராக்ரமம், உதஸாஹம், பிரதாபம், சீலம்
மாதூர்யம், நயாநயம் காமபீர்யம், ஸாமர்த்யம், இப்படி ஸகலத்தி
லும் ஹநுமானுக்குமேற்பட்டவன் எவன்? மேலும் வியாக்ரணத்
தைக் கிரஹிக்கிறவராய்க்கொண்டு ஸூர்யனுக்கு எதிர்முகமாய்
இருந்துகொண்டு பின் ஒட்டமாக உதய பர்வதத்திற்கும் அஸ்த
மனபர்வதத்திற்கும் சென்றுகொண்டு கிரந்தத்தை அப்பயலித்த
வர். இந்த கபீந்திரன் ஸுத்தர, விருத்தியர்த்தபதாதிக்களை எல்லாம்

அறிந்தவர். ஸர்வ சாஸ்திரங்களிலும் இவருக்கு மேற்பட்டவர் இல்லை. பிருஹஸ்பதிமுதல் பொருமையடையும்படியான அப்படி ஸர்வ வித்தைகளிலும் ஸமர்த்தர் இவர் நவவ்யாகரணங்களையும் அறிந்தவர் இனி உமது (ராமானுகரஹம்) அனுக்ரஹத்தால் வரப்போகிற பிர்மாவாக ஆகப்போகிறார். விவகைஷ செய்வதில் ஸமுத்ரத்திற்கும் உலகத்தை அழிப்பதில் அக்னிக்கும் யுகத்தினுடைய நாசத்தில் அந்தகனைப் போலும் விளங்கி வரும் ஹநுமான் எதிரில், நிற்கிறவன் எவன் என்று இப்படி ஹநுமத் பலம் வர்ணிக்கப்பட்டதால் இவருக்கு மேற்பட்டவர் கிடையாது என்று வலித்தாந்தம். மேலும் ஸாக்ஷாத் ஹநுமானை வால்மீகி முதல் ஸர்க்கத்தில் வர்ணிக்கும் ஹநுமத் பிரபாவத்தை யோசிக் கும்போதும் லங்கையை எரித்துவிட்டு விளங்கும்போது ஹநுமத் பிரபாவத்தை வர்ணிக்கும் அழகையும் கண்டால் ஹநுமானுக்கு மேல் யாரும் இல்லையென்பதும் பிரத்தியக்ஷம். மேலும் அக்ஷை வதத்தினாலும், அகம்பனவதத்தினாலும் நிகும்ப வதத்தினாலும் அப்ரமேயமான பலமுள்ளவன் என்று வர்ணித்ததாலும் ஹநுமானுக்கு மேலொத்தவனில்லை என்பது ஸத்யம்.

2. வீரயவானுன ஜாம்பவான் பிர்மாவினுடைய கொட்டா வியினின்றும் ஜனித்தவர் கிஷ்கிந்தா காண்டம் 65-ம் ஸர்க்கம் 11ம் ச்லோகம் தெவயவயவஃ வாராஜநஃ ப்ராஜாஸூஷாஃ ப்ரதா வலவஃ ஷக்ஷகவ்யாஸீ துரித திவராசுரஃ என்று பூர்வத்தில் நமக்கு ஒரு கதி விஷயமான பராக்ரமம் இருந்தது. அப்படி இருந்த நாம் இப்பொழுது கிழமாகிவிட்டோம் என்றார். மேலும் திருவிக்காமழர்த்தி என்னால் 21 பிரதக்ஷணம் செய்யப்பட்டார். அதே ஸர்க்கம் 16-ம் ச்லோகத்தில் யளவநெ உதடாஸீநேஸந ஷ்ரீதிஃவநெஃ! யௌவநத்தில் இதரர்களுடன் ஒப்பிட முடியாத பலம் எனக்கு இருந்தது என்றார். பாலகாண்டத்தில் பிர்ம்மா உண்டு பண்ணினவர் அந்த ஜாம்பவனாதலால் பிர்ம்மாவுடைய தேஜஸ் பராக்ரமம் யோக்யதை உடையவராதலால் இரண்டாவதாக இவர் வர்ணிக்கப்படுகிறார் மேலும் யுத்த காண்டம் 26-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் ச்லோகத்தில் ஸுஸைஷஜாஃஸவா நூஜ ஷ்ரீயவயவயவஃ! ப்ரகாஸொமஃ ஸவதீஷ்ஷவஃ

ஹாரெஷ்டஜணஃ ! வனதெநவாஹும ஸுஹதூதம் யசு
ஸ்யேதா ! ஷெவாஸுரெஜாஸ்வதாஸ்பாஸுஸவஹவாவரா !
என்று இவனுக்கு ஜாம்பவான் என்று பெயர். இவன் மஹா
வீரன். இவன் குரு கைங்கர்யம் செய்தவன் யுத்தத்தில்
ஸஹிக்கமுடியாத பலமுள்ளவன். இந்திரனுக்கு இவனுடன்
ஸ்நேகம் ஏற்பட்டது. இவனால் தேவாஸுர யுத்தத்தில் அந்
புதமான வரங்கள் அடையப்பட்டு இருக்கிறதிகள். என்றதாலும்
பிதாவைப்போல் பெளருஷாதிகள் என்று குறிப்பிட்டு இருப்ப
தாலும், வால்மீகி வாக்யத்தால் பிர்ம புத்ரராய் சொன்னதாலும்
அற்புதபலமுள்ளவன் என்று ஸ்பஷ்டம். மேலும் ஸுந்தர
காண்டம் 59-ம் ஸர்க்கம் நஜாஸ்வவந்தெ ஸுஹரெகஸ்வயெஷரிவா
ஹிநீ ! என்று யுத்தத்தில் ஜாம்பாவாணை யாரும் அசைக்க
முடியாது என்கிறார். இதனாலும் ஸ்பஷ்டம்.

3 ஆரண்ய காண்டம் 72-ம் ஸாக்கம் 12-ம் சலோகம்
முதல வர்ணனை நிவஸத்யாஹ்வாநவீரஃ உதஹிஷஃ ஸஹவா
நரெஸஃ || வாநரெஸ்டிராஹ்வாநவீரஃ தெஜொவாநதிதபுஹஃ ||
ஸக்யஸுஸாவிநீதஸூஷ்டி-திஜாநு உதிஜாநுஹாநு || டிஷ்டஃபு
மொஷ்டி-திஜாநு உஹாஸுஸவராசு-உஃ ! மஹஸீயு-உதொநாஸு-
நீ-வண-உஹாஸு- || என்று தனுகபந்தன், ராகவணைப் பார்த்து
சுக்ரீவன் என்று பெயருடன் கூடினவன் வானரன், வீரன்,
தன்னை அறிந்தவன் நான்கு வானரர்களுடன் கூடினவன், அவன்
வானரேந்திரன், அபார பலிஷ்டன், உத்தம தேஜஸுடன் கூடின
வன், ஸத்யஸந்தன், வணக்கத்துடன் கூடினவன், தைரியமுள்ள
வன், உத்தம புத்தியுடன் கூடினவன், ஸர்வகாரியங்களையும்
ஸாதிக்கமுடிந்தவன், பிதாவான சூர்யனைப்போல் பிள்ளையாதலால்
பிர்மமதேஜஸுடன் கூடினவன். அளவிடமுடியாத பலமுள்ள
வன். நீர் சீக்ரமாய் மஹாபலிஷ்டனான ஸுக்ரீவனிடம் செல்லும்
என்று இப்படி, தேவதையான கபந்தன் குறிப்பிட்டதாலும்
கிஷ்கிந்தாகாண்டம் 16-ம் ஸர்க்கத்தில் வாலமீகியே வாலி சுக்ரீவ
யுத்தத்தில் சுக்ரீவனை ரணவணிகம் என்று யுத்தத்தில் பண்டிதன்
என்று குறிப்பிட்டதாலும் ஒரு விருஷத்தின் அடியால் உயிரை
ரெஷ்டிக்கும் மாலை மார்பில் வாலிகு இருந்திருந்தும் வெகு

கால துக்கத்தால் பலக்குறைச்சலடைந்தவனாயிருந்தும் சுகீர்வன் அடித்த அடியால் வாலிக்கு அதிக ஸாமானை வஹித்த கப்பல் நடு ஸமுத்ரத்தில நங்கூரம் பாய்ச்சி நின்றனுகொண்டு இருக்க அப்பொழுது புயல்காற்றுமடித்துவிட நங்கூரத்தையும் பிடிங்கிக் கொண்டு அக்கப்பல் உயிருக்கு மன்றாடினால் எப்படியோ அப்படி வாலி மிகவும் சலித்தான் என்று வால்மீகி சொன்னதினாலும், தவிற ஜனன காலத்திலும் சுகீர்வனுக்கு இருக்கும் தேஜஸைக் கண்டு பயந்து சுகீர்வனால் வாலிக்கு நாசம் வந்துவிடுமோ என்று இந்திரன் வாலிக்கு உயிரை ரக்ஷிக்கும் மாலை போட்டுச் சென்ற தாலும், தவிற யுத்தகாண்டம் 28-ம் ஸர்க்கம் 29-ம் ச்லோகத்தில ஸ்வபூராவாஜமொஹோராணாம் ஹதஹாநவராஜிதம் || தெஜஸா யஸஸாஸ-ஹோஜாநெநாஹி ஜநெநஹி || என்று யுத்தத்தில் ஜயிக்க முடியாதவன் தேஜஸ், யசஸ் முதலிய ஸர்வத்திலும் இவன் சரேஷ்டன் என்று குறிப்பிட்ட சாரண வாக்யத்தாலும், ராகவனால் பெரியோர்களை ஸேவித்து உத்தம தர்மங்களை அறிந்தவன் சுகீர்வன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டு இருப்பதாலும் லக்ஷ்மணனால் விக்ரமம் பலம் முதலிய ஸர்வத்திலும் சுகீர்வன் ராமனுக்கு ஸமானன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டதாலும், ராகவன் தனக்கு சுகீர்வனை எஜமானாகவும், தான் அவனை சரணாகதிசெய்வதாயும் அவன் அனுக்ரஹம் தனக்கு வேண்டும் என்று ராகவன்சொன்னதாலும், சுகீர்வன்பிராம்மணாதலாலும், பிரம்ம தேஜஸ்ஸும் உள்ளவாதலாலும், ஸாக்ஷாத் சூர்யபுத்ராதலாலும், வால்மீகி ராமனும் ஸுகீர்வனும் ஸமம் என்றதாலும், தன் பிதாவுக்கு உள்ள கௌரவபரியந்தம் ராமன் சுகீர்வனுக்கு கொடுப்பதாலும் சுகீர்வனை அபார பலிஷ்டன் என்று வர்ணித்ததாலும் நாகபாச கட்டத்தில் ராமாதிகள் கீழே விழுந்ததும் உள்ள வீரர்களில் சுஷேணனைப் பார்த்து நீ இந்த ராமலக்ஷ்மணர்களை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற வீரர்களுடன் கிஷ்கிந்தைக்கு செல் நான் ராவணாதிகளைக் கொன்று ஸீதை யுடன் வருகிறேன் என்று இப்படி தெரிவித்த வீராதலாலும் இவனை மஹாபலிஷ்டன் என்கிறார் வால்மீகி.

4. யுத்தகாண்டம் 27-ம் ஸர்க்கம் 17-ம் ச்லோகம் யஸ்யூதிதம் யொஜநெஸௌமம் ஹ நுவாஸெ-நஸௌவதெ | ஹய-ஹதஸௌவகா

யெநமதஃ ப்ராஹ்மாத்யொஜநம் | யஸ்ய நவரஸம் ஸ்ரீவம்ஸதஃ
ஷாஷேஷ-விஷ்ணுதே | ஸ்ரீ-தஸ்ய நாதநாநாஜவா நராணாம்விதா
உஹஃ | என்று இவன் ஒரு யோசனை உயரத்தோடு கூடினவன்.
இவன் நடப்பானேயாகில் ஒவ்வொரு பக்கத்தில் ஒரு யோசனை
போய்விடும். ஒரு அடியில் யோசனை போய்விடும் நாலுகால்
மிருகத்தில் இப்படி ஸ்ரீபமுள்ளவனே கிடையாது. இவன்
வானரர்களுக்கு பாட்டனார். இவன் யுத்தத்தில் இந்திரனுக்கு
ஸமானமான பலமுள்ளவன். இவன் அற்புதமான பலமுள்ள
வன். இவனுக்கு பட்டாபிஷேக காலத்திலும் அதற்கு பிறகும்
ராமன் இவனுக்கு மரியாதை செய்கிறார் என்று ரிஷிவாக்யம்
ஆதலாலும் இவன் மஹா சூரன் என்ற வரித்தார்தம்.

5. இவன் இந்திரனுடன் யுத்தம் செய்து பராஜயத்தை
அடையாதவன். இவனுக்கு க்ரோதனன் என்று பெயர். இவன்
கந்தர்வ கன்னிகையிடம் ஜனித்தவன். இவன் தேவாஸுர யுத்தத்
தில் தேவதைகளுக்கு ஸகாயம் செய்தவன் என்றும் குறிப்பிட்டு
மஹா பரிஷ்டன் என்றார் கவி.

6. ஸுந்தரகாண்டம் 35-ம் ஸர்க்கம் 80-ம் ச்லோகம்
ததொமஹிதிமொகண்டம் வவ-உதம் கெஸஸீஹரிஃ | ஸுஷேஷ
ஷி-உநிஷி-உஷ்டஃ விதாஜஜஹாகவிஃ | தீயே-உநதீவதே வ-ஹ்ணு
ஸ்-ஸாஸந-உ-ஹி | என்று வஜராயுதத்தை முறித்ததால்
சம்பசாஸனன் என்ற பெயருடைய அஸுரனை கொல்லுவதற்காக
தேவரிஷியினால் ஆக்ஞாபிக்கப்பட்டு என் பிதாவான கேஸரி
ஸமுத்ரக்கரையில் உள்ள கோகர்ணத்தை அடைந்து இருந்த
போது நான் உண்டானேன் என்றார் ஹதுமான். இவ்வேயும்
ராமன் மரியாதை செய்து இருப்பதாய் இருக்கிறது.

7, 8. ஸுந்தர காண்டம் 59-ம் ஸர்க்கம் 16-ம் ச்லோகம்
ஸுஷேஷாஸ-ராயக்ஷேஷ- மயவெ-ஹா மவக்ஷிஷ- | லெஷேஷ
ப்ரா-தியொஹாரம்-ஸதவிஷிஷ-வா || சுஸ்ரிவ-தீ-ளஜஹாஹா
வெதௌவமஸ-ததௌ || ஸ-தயொப்ரா-தியொஹாரம் நவஸ-ரா
ரணாஜிநே || விதாஹவரொதேகாஸி வர-உஷ-ஷாஸி-தள ||
சுஷ-தவ-ஸரி-நாவெ-தள-ஸவ-ஷா-நர-ஸ-தள || சுஸ்ரி-நா-ஷா-ந-நா

ய-ஃஹி வவ-ஃஹொகவி தாஉஹு: || வவ-ஃவஹி ஸ்வத-ஃஹுஉநயொ
ஃ-ஃது வாநுவ-ரா : வரொதெகெநஉதளஉப-ஃஹி உஹ-ஃஹி உஹ-ஃஹி ||
வ-ராணாஉஉத- வீராஸீதவ-ஃஹி வ-மஉள || வன தாவெ
வஹிவ-ஃஹி ஸ்வவாஜிரய-ஃஹி ரா-ஃ || ஹ-ஃஹி நாஸயி த-ஃஹி
ஹவவெ-ஃஹி ஹ-ஹி வாநரா: || என்று இந்த மைந்தத்விவிதர்
களில ஒருவரிடமாவது தேவாஸ்ர, யக்ஷ, கந்தர்வ உரக, பக்ஷி
முதலிய எவாகளும் யுத்தம் செய்யமுடியாது. இவர்கள் அசுவினீ
புத்ரர்கள். இவர்களை யுத்தத்தில் ஜெயிப்பவர்கள் எவர்களையும்
நான் பார்க்கிறேனில்லை. பிதா மஹ வரத்தால் மதித்து இருப்பவர்
கள் அமிர்தபானம் செய்தவர்கள். அச்வனீ தேவதைகளை திருப்தி
செய்விப்பதற்காக பிரம்மதேவன் இவ்விருவர்களுக்கும் எவரா
லும் எககாலத்தும் கொல்லமுடியாத வரத்தை கொடுத்து இருக்கி
றார். இவர்கள் கோபத்தை அடைந்தால் ரதகஜதுரகபதாதி வர்க்
கங்களுடன் கூடின லங்கையை அழிக்க சக்தி உள்ளவர்கள் என்
றார் ஹனுமான. இவர்களுக்கும் ராமன மரியாதையுடையதாய் என்று
இருக்கிறது இவர்களும் மஹாபலிஷ்டர்கள் என்று வித்தாந்தம்.
இக்காரந்தீதியில இந்த எட்டுபேர்களும் வாலியைக்காட்டிலும்
மஹாபலிஷ்டர்கள் எனறு கவியின் அபிப்ராயம். இப்படி இவ்
வெட்டுப்பேர்களும் அளவிடமுடியாத பலமுள்ளவர்கள் என்
றும் பிரத்யக்ஷம். வாலிகு ஸ்வயம் பலம் மட்டுமென்றே இக்
காரந்தம். மாலை உயிரை ரக்ஷிக்கிற மாலையாய் இருக்ககொண்டு
அதனால்தான் யுத்தத்தில் எல்லாரிடத்திலும் பிழைத்து வரு
கிறான் என்றும் இல்லாவிட்டால் இவன் யாராரிடம் யுத்தம்
செய்திருக்கிறானோ அவர்கள் அத்தனை பேர்களும் இவனை
இருந்த இடம் தெரியாமல் செய்யும் யோக்யதை உடையவர்கள்
என்பது பிரத்யக்ஷம். ஆனால் மேல் குறிப்பிட்டவர்களில் 100
யோசனைதூரம் இருந்த லங்கையைத் தாண்ட முடியாமல் 40,
50, 60 யோசனைகள்தான் தாண்ட முடியும் என்று அவர்கள்
வாயினாலே சொன்னவர்கள்கூட இருக்கிறார்களே! இவர்கள்
வாலியைக்காட்டிலும் பலிஷ்டர்களானாலு எல்லாரும் முந்தியே
ஸமுத்ரக்கரையில் மஹா துக்கத்தை அடைந்து சுகீவனிடம்
இருக்கும் பயத்தால் ஸர்வ தேகபலத்தையும் இழந்துவிட்டதால்

அந்த பலக்குறைவை அடைந்து இருந்ததால் அதனால் சொல்லப் பட்ட வாக்யங்கள் பிரமாணங்களுக்கு வராது என்று ஸித்தாந்தம்.

இப்படி 8 பேர்கள் பலத்தையும் வாலி பலத்தையும் அங்க தன், நீலன், கஜன், கவாக்ஷன், கந்தமாதனன், சுஷேணன், சதவலி இப்படி ராமாயணத்தில் எவ்வளவுபேர் வானரர்களில் பலிஷ்டர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறதோ அத்தனைபேர்கள் பலத்தையும் ஆதிமுதல் பராமர்சித்து ராக்ஷஸர்களில் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பலிஷ்டர்கள் பலத்தையும் பராமர்சித்து வரிசைக்கிரமமாய் ஒவ்வொரு சலோகமாய் ஒவ்வொருவனையும் ஸப்தகாண்டத்திலும் பராமர்சித்து பார்த்து வானரர்கள் பல விஷயத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது. மற்ற விஷயங்கள் பின் மற்றொரு புஸ்தகத்தில் வரும். இப்பொழுது அச்சிடப்படும் இப்புஸ்தகத்தில் இன்னும் சில ஸித்தாந்தங்கள் பாக்கி இருப்பதால் அதுகளும் அடுத்த புஸ்தகத்தில் வெளியாகும்.

ஆத்யந்தம் பராமர்சித்ததில் கவியானவர் இவ்வெட்டுப்பேர்களை வாலிக்குமேல் பலிஷ்டர்களாய் ஸ்தாபிக்கிறார். எப்படிப் போல் என்றால் இந்திரனுக்குமேல் மஹாபலிஷ்டர்கள் தேவர்களில் இருந்தும் அவனுக்கு ஒரு ராஜத்வமான ஒரு மரியாதைக் காக எப்படி கௌரவம் கொடுக்கிறார்களோ அப்படி வாலிக்கு மரியாதையை அனுஸரித்து இவ்வெட்டுப்பேர்களும் கட்டுப் பட்டவர்கள் என்பது கவியின் ஸித்தாந்தம். இவ்வெட்டுப் பேர்களுக்கு அடுத்தவன் வாலி, பிறகு அங்கதன், பிறகு சுஷேணன், பிறகு சதவலி. இப்படி பல கிரமங்கள் இருக்கிறது. இங்கு இவ்வெட்டு பேர்களை வால்மீகி அதிமேன்மையாயும் காட்டியதால் அதைக் குறிப்பிடப்பட்டது. ஆதலால் இவ்வெட்டுப்பேர்களும் வாலிகுமேல் பலிஷ்டர்கள் என்று கவியின் ஸித்தாந்தம்.

கிஷ்கிந்தாகாண்டம் 9-ம் ஸர்க்கம் 5-ம் சலோகம் மாயாவீ
நாஜதெஜஸ்வயுவஹுஜோ உஃஉஃஸ்வஹுஃதஃ | தெநத்ஸூரஹ
ஸ்வஹுஃதஃ விஸுஃதஃவஃரா | என்று சுகிரீவன் சொன்ன
தையும் கிஷ்கிந்தா காண்டம் 10-ம் ஸர்க்கம் 22-ம் சலோகம்
ஸூரியசுவாஃதஃ மாத்ருஃவிசுரானம் உஃஉஃஸ்வஹுஃதஃ |
என்ற வாலி வார்த்தையையும் கவனிக்க ஒன்றுக்கொன்று ஒத்து
இருக்கிறது. ஆனால் துந்துபிக்கு பிள்ளை மாயாவி அல்ல. உத்தர
காண்டம் 12-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் சலோகம் வஃசுரஃமஃ மாயா
ஸூர்யஃ மாயாஸூர்யஃ ஸம்ஸஹுவஹ | மாயாவீப்ரஃமஹுஜாத உஃ
உஃஸ்வஹுஃதஃ || என்று ராவணன் கலயாண காலத்தில் மயன்
ராவணனைப்பார்த்து எனக்கு ஹேமை என்கிற தேவதாஸியான
எனக்கு பிரம்மாவினால் பத்னியாகக் கொடுக்கப்பட்ட அவளி
டத்தில் நான் 500 வருஷம் ஸுகத்தில் இருக்க எனக்கு அவ
ளிடம் மூன்று குழந்தைகள் பிறந்தன. அதில் மூத்தவனுக்கு
மாயாவி என்றும், இளையவனுக்கு துந்துபி என்றும், மூன்றாவது
பெண்ணுக்கு மந்தோதரி என்று பெயர் என்றான். இது முன்
சொன்னதற்கு விரோதம். மேலும் 9-ம் ஸர்க்கத்தில் உள்ளபடி
சுகிரீவ வார்த்தையின்படி துந்துபிக்கு புத்ரனல்லன். மயபுத்ரனே.
வாலி சுகிரீவர்கள் இருவருக்கும் மாயாவிபார் பிள்ளை என்று
தெரியாது என்பதே ஸ்பஷ்டம். இது நிற்க 9-ம் ஸர்க்கத்தில்
சுகிரீவன் (ராமனுக்கு கதை சொல்லுகிறான்.) அந்த மாயாவி
கோட்டை வாசலில் கர்ஜிக்க வாலி அதுகேட்டு சண்டைக்கு
கிளம்பினான். நானும் கூடக் கிளம்பினேன்; இருவர் வருவது
கண்டு அவன் ஓடினான். இருவரும் தொடர்ந்து வந்ததால்
அப்பொழுது அவன் ஒரு குறையில் புருந்தான். வாலியும்
பிரவேசிக்க நானும் கூடப் பிரவேசிக்க, அப்பொழுது வாலி
நான் உள்ளே வரக்கூடாது என்று பிரமாணம் செய்துவிட்டுச்
சென்றான். ஒரு வருஷம் ஆக, மேலும் சிலகாலம் ஆக பிறகு
குறையிலிருந்து துறையுடன் கூட ஏததவெள்ளம் வெளிவர
அண்ணாவைக் காணவில்லை. அதனால் மரணமடைந்தான் என்று
ஒரு பாரையால் குறையை மூடிவிட்டு பட்டணம் வந்து இந்த

துக்கத்தை வெளிப்படுத்தமுடியாமல் இருக்க பிரஜைகளும், மந்திரிகளும் விஷயத்தை தெரிந்துகொண்டு எனக்கு பலாத்காரமாய் ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்தார்கள். நான் பரிபாலித்துக்கொண்டிருக்க வாலி வந்துவிட அவனுக்கு நடந்தபடி சொல்லியும் அவன் என்னை அடித்து விரட்ட நான் அவன் வரக்கூடாத மதங்கர் சாபத்துடன் கூடின இந்த இடத்தில் இருக்கிறேன் என்று சுகரீவன் ராமனுக்கு கதை சொன்னான். இந்த 9-ம் ஸாக்கத்தில் இப்படிச் சொன்ன இவனை கிஷ்கிந்தா காண்டம் 46-ம் ஸாக்கத்தில் இந்தக் கதையையே சொல்லும் காலத்தில் துந்துபி என்கிறவன் வந்தான். அவன் கர்ஜஜித்தான். வாலி இதுகேட்டு யுத்தத்திற்கு கிளம்ப நானும் கிளம்பினேன். அப்பொழுது ஓடி துந்துபி மலைப்பர்வத குழையிலே புகுந்தான். வாலியும் புகுந்தான். நான் அவன் ஆக்ஞையால் நிற்க வெளியிலே இருந்த எனக்கு ஒரு வருஷமானது. அதன்பிறகும் சிலகாலமானது. பிறகும் வாலியைக் காணவில்லை. ரெத்த வெள்ளம் வெளிவர மேலும் சில அடையாளங்களாலும் அவன் மரணமடைந்தான் என்று ஊர் வந்தேன். பட்டணத்து ஜனங்களும் மந்திரிகளும் பலாத்காரமாய் பட்டாபிஷேகம் செய்தார்கள். பிறகு வாலி வா நான் நமஸ்கரித்தும் என்னை விரட்டினான். அதனால் நான் வாலி வரக்கூடாத இடத்தில் இருக்கிறேன் என்றான். இது நிற்க கிஷ்கிந்தா காண்டம் 11-ம் ஸாக்கத்தில் ராமன், வாலி ஏன் இங்கு வரக்கூடாது? என்று கேட்டபோது துந்துபி என்பவன் கோட்டை வாசல் வந்து கர்ஜஜிக்கும்போது வாலி கோட்டை வாசலிலேயே சண்டைபோட்டு அவனை அடித்து கோட்டை வாசலில் இருந்து அவனை வீசி எறிய அது அங்கிருந்து ஒரு யோசனை தூரத்தில் இருந்த மதங்கரிஷி ஆச்ரமத்தில் விழுந்தது. அவர் வாலியை குற்றம் செய்தவனென்று ஞானத்தால் அறிந்து வாலியானவன் என ஆச்ரமத்தைச் சுற்றி ஒரு யோசனை தூரம் வரக்கூடாது; வந்தால் அவன் தலை வெட்டிக் கட்டும் என்றும், வாலியைச் சேர்ந்தவர்கள் இவ்வனத்தில் யார் இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லாரும் இன்று இரவுக்குள் இந்த எல்லையை விட்டு எங்கேயாவது ஓடிவிட்டீர்கள். இல்லாவிட்டால் அவர்கள்

கல்லாய்ப் போய்விடுவார்கள் என்று சபித்தார். நான் ஜனன முதல் அவனுக்கு சத்ருவாதலால் அவனுக்கும் எனக்கும் பிராதா என்பது வியாஜமே தவிர வேறு அல்ல. ஆதலால் தான் அவர் சாபம் என்னைப் பிடிக்கவில்லை என்று இப்படிக்கதை சொன்னான். இதே சுகீர்வன் கிஷ்கிந்தா காண்டம் 2-ம் ஸர்க்கத்தில் ராமலக்ஷ்மணர்கள் ரிசயமுகத்தை நாடிவருவதைக் கண்டு ஸுகீர்வன் அவர்கள் தேஜஸ்ஸால் பயந்து ஓட அப்பொழுது ஹதுமான் உயொயம் பிரிவரஃ ஸயநெஹாஹிவாபிநஃ || என்று இது மலயபர்வதம். இங்கு வாலியால் பயமில்லை. வாலி அனுப்ப வந்தவர்களோ என்று எண்ணவேண்டாம். வாலியைச் சேர்ந்தவானும் வரக்கூடாது. ஆதலால் யோசிக்கவேண்டாம் என்றார். இப்பொழுது மலையம், ரிசயமுகம் இரண்டும் அந்த மதங்கர் சபித்து இருக்கும் எல்லைக்குள் இருக்கிறது என்பது பிரத்யக்ஷம். கபந்த வார்த்தையில் ரிசயமுகத்தில் இருக்கிறான் சுகீர்வன் என்ற வாக்யத்தால் ஸ்பஷ்டம். இப்பொழுது இதுகளில் ஒன்றுக்கொன்று விரோதம். இதுகளில் நிர்ணயம் எப்படி என்றால் மாயாவி என்பவன் மயபுத்ரன்தான் ; மூத்தவன்தான் என்பதும் ஸ்பஷ்டம். மாயாவி தான் குறையில் யுத்தம் செய்தது கிஷ்கிந்தா காண்டம் 46-ம் ஸர்க்கத்தில் துந்துபி என்றான் ஸுகீர்வன். அது ஞாயமில்லை. 46-ம் ஸர்க்கத்திலும் சொல்லப்பட்டவனும் மாயாவியே. ஏனென்றால் துந்துபி யுத்தம் குறையில் நடந்ததாய் இல்லை. கோட்டை வாசலில்தான் நடந்தது என்பது ஸத்யம். 46-ம் ஸர்க்கப்படி மலயபர்வத குறையில் நடந்ததென்றால், இங்கு வாலி மாயாவியை விரட்டவில்லை. இங்கு எல்லைக்குள் இருக்கும் மலையில் குறையில் புகுந்தானென்றால் முந்தியே துந்துபியை அடித்து சரீரத்தை மதங்கர் எல்லையில் எரிந்து இருப்பதால் சபித்த எல்லைக்குள் இருக்கும் மலையத்தின் குறையில் மாயாவியை வாலி விரட்டவில்லை என்பது ஸத்யம். தவிர அந்த மலைய குறைக்குள் என்றால் அங்கு இருந்து ஒரு யோசனை தூரத்தில் சரீரத்தை எரிந்தான் என்று சொல்லவேண்டும். குறைக்குள் இருந்து எரிந்தானா? அப்படி எரிந்து இருந்தால் குறை வாசலில் காவலாய் இருந்த சுகீர்வன்

குறையை மூடிச்சென்று இருக்க அந்த சரீரம் அதைத் தள்ளிக் கொண்டு வெளிவந்ததா? வந்து ஆசிரமத்தை அழித்ததா? மதங்கர் சபித்தாரா? இதனால் துந்துபி யுத்தம் குறையில் என்று எப்படி சொல்லமுடியும்? ஏனென்றால் துந்துபியை அடித்து ஒரு யோசனை தூரத்தில் எரிந்து இருந்தால் இந்த மதங்கர் எல்லையையே தாண்டி துந்துபி சரீரம் வெகுதூரம் சென்று விடும். அப்பொழுது மதங்கர் சபிக்கவே ஞாயமில்லை. தவிரவும் சரீரத்தை விட்டெரிந்தால் இது நேரிட ஒரு யோசனை உயரச் சென்று அந்த குறை வாகவிலேயே விழுமே தவிர மதங்காசிரமம் அழியவே காரணமில்லை. அப்பொழுதும் சாபம் கொடுக்கவே இடம் இல்லை என்றும் ஸ்பஷ்டம். இது நிற்க மாயாவி யுத்தம் முந்தியா? துந்துபி யுத்தம் முந்தியா? என்றால் துந்துபி யுத்தம் முந்தியாயிருந்தால்தான் மதங்கர் சபிக்கவும் பிறகு வாலி சுக்ரீவர்களுக்கு விரோதம் உண்டாக சாபம் இருந்த இடத்திற்கு சுக்ரீவன் போக அனுசூலமாதலால் முதலில் துந்துபி யுத்தம் கோட்டை வாசலில்தான் நடந்தது. பிறகு மாயாவி யுத்தம் குறையில் நடந்தது என்பதே ஸ்பஷ்டம். ஆதலால் இவ்விஷயங்களை கவனிக்கிற காலத்தில் ரிஷியின் அபிப்பிராயப்படி சுக்ரீவன் மாயாவி எப்படி இருப்பன், துந்துபி எப்படி இருப்பன் என்ற வித்தியாசம் தெரியாதவன் என்று தோன்றலாம். அல்ல நன்றாகத் தெரியும். சுக்ரீவன் துந்துபியை எருமைக்கடா ரூபத்துடன் வந்தான் என்கிறான். மாயாவியை ராக்ஷஸன் என்றே குறிப்பிட்டுவிட்டான். ஆனால் இருவரும் யார் புத்ரர்கள் என்பதும், இருவரும் என்ன ஸம்பந்தம் என்ன என்பது தெரியாது என்பதும் ஸ்பஷ்டம். தவிர இவர்கள் ஸம்பந்தம் தெரியாதென்பது எப்படித் தெரிகிறதென்றால் வாலிக்கும் மாயாவிக்கும் விரோதம் ஸ்திரீ நிமித்தம் என்று கேள்வை என்றான். இன்னொருக்கு இன்ன பெயர் தெரியாது என்றும் ஸ்பஷ்டமாகிறது. வாலிக்கும் தெரியாதென்றும் ஸ்பஷ்டம். ஆனால் இக்கிரந்தத்தில் யார் யார் எதை எதை எப்படி எப்படிச் சொன்னார்களோ அப்படியே வர்ணிக்கவேண்டியதே கவியின் கடமை. இவ்விடத்தில் வியாக்யானங்கள் பலவிதமாய் இருக்

கிறது. ஆதலால் இதைக் குறிப்பிட்டோம். ஒருவா மலய பர்வதத்திற்கே ரிசயமுகம் என்று பெயர் என்கிறார். மற்றொருவர் ரிசயமுகத்தின் ஒரு கொடிமுடி மலயம் என்கிறார். இதற்குச் சலோகத்தில் ஆதாரம் இல்லை. வால்மீகி இரண்டும் தனி மலைகள் ஆன இரண்டும் மதங்கர் சபித்து இருக்கும் எல்லைக்குள் இருக்கிறது மலயம் வேறு; ரிசயம் வேறு என்கிறார். ரிசயமுகத்தை விட்டு ஹதுமான் மலயத்திற்கு சென்றார் என்று இருப்பதால் இரண்டும் ஒன்றல்ல என்பதும் ஸ்பஷ்டம். தவிர இக்கிரந்த ரீதியாய் மாயாவி தூந்துபி இருவரும் மயன் புத்ரர்கள்தான் என்றே வித்தாந்தம்.

27. வாலி போட்டுக்கொண்டு இருக்கும் காஞ்சனமாலைக் காவது, வாலிக் காவது எதிராளி பாதி பலத்தையாவது, முழு பலத்தையாவது இழுக்கும் யோக்யதை கிடை யாது என்ற ஸித்தாந்தம்.

முதலில் மாலை எத்தனை என்று கவனிப்போம்.

1. கிஷ்கிந்தா காண்டம் 11-ம் ஸர்க்கம் 39-ம் ச்லோகம் தஜேவஹ்-க்ஷாஸம்-க்ரூ-ஷோஜாஸா-க்ஷதிவ்யக்ஷாஸம் | வித்ரா டிதா ஜஹேந்ருணயா-ஜாயவ்யதிஷ்ட | என்று (சுக்ரீவன் ராமனுக்கு சொல்லிய கதையில் தூந்துபி விருத்தாந்தத்தில் உள்ளது) வாலியானவன் சண்டைக்கு தூந்துபியுடன் புறப்பட்டபோது யுத்தத்தின்பொருட்டு பிதாவான இந்திரனால் கொடுக்கப்பட்ட மாலையைப் போட்டுக்கொண்டு புறப்பட்டான். (இது சுக்ரீவன் சொன்னது)

2. உத்தரகாண்டம் 43-ம் ஸர்க்கம் 40-ம் ச்லோகம் டி-க்ஷா-த-க்ஷாஸம்-ஜாஸா-வா-நரெ-ஷ்-வ்ய-வா-யி-ந-| சுக்ஷய-ராம-ண-ஸம்-வ-குண-ஜா-ஸ-க்ரூ-ஷ-தி-வ்ய-ய-ய-| என்று (அகஸ்தியர் ராமனுக்கு சொல்லும், வாலி, சுக்ரீவர்கள் ஜனன கட்டத்தில் உள்ளது.) வானரர்களுக்கு எஜமானனான வாலிக்கு அழிவில்

லாததாயும், உத்தம குணத்துடன் கூடின தங்கமயமான மாலைக் கொடுத்து இந்திரன் சென்றான். (இது அகஸ்தியர் வாக்கியம்.)

3. கிஷ்கிந்தா காண்டம் 23-ம் ஸர்க்கம் 28-ம் சலோகம் பாடித் தூதரொடையுடன் தவதுஷெநவஸ்யம்மெ! என்று (இது வாலி மரணநந்தரம் தாரை வாலியைப்பார்த்துச் சொன்னது) யுத்தத்தில் சந்தோஷப்பட்ட தேவராஜனால் கொடுக்கப்பட்டது என்றான். (இது தாரா வாக்கியம்.)

4. கிஷ்கிந்தா காண்டம் 22-ம் ஸர்க்கம் 16-ம் சலோகம் உதாஹாராபாது ஹிவாஸ்யம் வகாஸ்யம்! உதாராபாது தாஹஸ்யம் வஸ்யம் ஜஹஸ்யம் துதேயம்! என்று (இது வாலி சக்ரீவனைப்பார்த்துச் சொன்னது) ஏ சக்ரீவ இந்த ஸ்வர்ண மயமான மாலையை நீ பெற்றுக்கொள். செத்தப்பிறகு சரீரத்தில் இது இருந்தால் இதன் மஹிமை போய்விடும் என்றான். (இது வாலி வாக்கியம்.)

5. யுத்தகாண்டம் 28-ம் ஸர்க்கம் 32-ம் சலோகம் யஸ்யேஷா கானாநீபாநா சொஹதேஸதவஸ்யம்! கானாநேவநஸ்யாணாம் யஸ்யாம்ருதஸ்யே ப்ரதிஷிதா! என்று இந்த தங்கமயமான மாலையிடத்தில் உத்தம மஹிமை விளங்குவதால் இது தேவ மனுஷ்யர்களால் இசசிககத் தகுந்தது. இதை ராமன் வாலியைக் கொன்றுவிட்டு ஸக்ரீவனுக்கு கொடுத்தார் என்றான். (இது சுக வாக்கியம்.)

6. கிஷ்கிந்தா காண்டம் 17-ம் ஸர்க்கம் 5-ம் சலோகம் ஸக்யதூதாவராவாகாஸ்யம் வஜ்ரஹ்னிதா! உதாரஹரிஸு வஸ்யஸ்யாணாந்தேஜஸ்யம் உஸா! என்று இது வாலி வதம் ஆனதும், அவன் மார்பில் இருக்கும் மாலையின் மஹிமையை வால்மீகி ஸர்வமும் தெரிந்து கிரந்தம் பண்ணினதால் அதையும் வர்ணிக்கிறார்.) இந்திரனால் கொடுக்கப்பட்ட ஸ்வர்ணமயமான அந்த மாலை அடிபட்ட அந்த வாலியினுடைய பிராணன்கள் என்ன தேஜஸ், என்ன ராஜ்ய ஸ்ரீ என்ன இதுகளே தரித்துக் கொண்டு இருந்தது. (இது வால்மீகி வாக்கியம்.)

இத்தனை மாலைகளும் ஒரே மாலையைப்பற்றினதே தவிர வெவ்வேறு மாலை அல்ல. இதுதான் வாலி போட்டுக்கொண்டு இருக்கும் மாலை இந்த மாலையைப்பற்றி யாவருக்கு எப்படி எப்படி தெரிந்ததோ அப்படி அப்படி முந்தி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. இதில் முந்தி ஆறுபேர் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. மாலையைப்பற்றி முன்சொன்ன ஆறுபேர்களில் ஆறாவதான வால்மீகிக்கு தவிர மற்ற ஒருவருக்காவது மாலையினுடைய அதனிடத்தில் இருக்கும் ரூபம் என்ன? அதாவது அதன் மஹிமை என்ன என்பது ஒருவருக்காவது தெரியாது என்று ஸ்பஷ்டம். இப்படி இருக்க இதில் ஐந்துபேர் மாலை விருத்தாந்தம் சொல்லியிருக்க யார் வாக்யத்திலாவது இந்த மாலை சண்டைக்கு வந்தவனுடைய பாதி பலத்தையோ அல்லது முழு பலத்தையோ இழுத்துவிடும் யோக்யதையை உடையது என்பதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறதா? ஒருவர் வாக்யத்திலாவது இல்லாதபோது எப்படி சொல்வது? இது நிற்க கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் 11-ம் ச்லோகத்தில் துந்துபி சண்டைக்கு வந்தபோது அந்த மாலையைப் போட்டுக்கொண்டு வாலி சண்டைக்கு வந்தான். அப்பொழுது சண்டை நடக்கும்போது 44-ம் ச்லோகத்தில் ஸுலீஷிஷ-ரொயா-யுஷெ ஸகூஷ-உந-வ-ஷு-வ-ஷு-த 1 வ்யாவாஹீர-யெய-ஷு-வ-பரிசுஷ்ண-வராசு-ரெஃ || என்று துந்துபியும் வாலியும் சண்டை போடும்போது இந்திரபுத்ரனான வாலி விருத்தியடைந்தான். சண்டைபோடும் வியாபாரம், பலம், மனோதர்யம் இதுகளால் துந்துபி குறைந்தான் என்று இருக்கிறது. (இது ஸுக்ரீவன் ராமனுக்குச் சொல்லும் கதை.) பிறகு துந்துபியை வாலி கொன்றான் என்று கதை. இதனால் வாலியின் மாலை துந்துபி பலத்தை இழுத்துவிட்டது என்று வியாக்யாதாக்களும், உலகத்தாரும் சொல்லுகிறார்கள். தவிர வாலி, சுக்ரீவனிடம் இரண்டாந்தடவை சண்டைக்கு வந்தபோது வாலி மாலை போட்டுக் கொண்டு வந்தான். முதல்தடவை வந்தபோது மாலை இல்லை. முதல்தடவை வந்தபோது பலம் ஏறினது என்று இல்லை. இரண்டாந்தடவை வாலி, சுக்ரீவனுடன் சண்டை போடும்போது போட்டுக்கொண்டு வந்தான். சண்டைநடக்கும்போது கிஷ்கிந்தா

26

வைத்துக்கொள்வோம். அடுத்த வரியில் லாகவ யுத்தம் செய்தான் சக்ரீவன் என்றான். பிறகு அந்த யுத்தம் விருதரனுக்கும் இந்திரனுக்கும் நடந்த யுத்தம்போல் இருந்தது என்றால் இது பொய்யல்லவா? சக்ரீவன் பலம் முழுமையும் போய்விட்டதே ஏது பலம் சக்ரீவனுக்கு என்று கேள்வை? ஆதலால் மாலை பலத்தை இழுக்கிறது என்பது பொய். ஆதலால் இந்த சலோகத்திற்கு பலத்தால் வாலி விருத்தியடைந்தது வாஸ்தவம். ஆனால் மாலை இழுக்கிறதென்பதல்ல. உண்மையிலுமாலுக்கு எதிராளியின் பலத்தை இழுக்கும் யோக்யதை இருந்திருந்தால் மாலை யாரிடம் இருந்தாலும் எதிரி பலத்தை இழுக்கவேண்டியதல்லவா? எப்படி போல என்றால் குபேரனுடைய விமானம் எஜமானன் எங்கு செல்ல எண்ணுகிறானோ அங்கு செல்லும்படியான விமானம் குபேரனிடம் இருந்து ராவணனிடம் சென்றபிறகு இந்த ரகஸிபம் ராவணனுக்கு தெரியாதிருந்து இருந்தும் ராவணனுக்கும் அது அவன் நினைத்த இடத்திற்கு சென்றதுபோலும், ராமனிடம் வந்தபிறகு ராமன் நினைத்த இடத்திற்கு சென்றது போலும், உண்மையில் மாலைக்கு யோக்யதை இருந்தால் சக்ரீவன் மாலை யுடன் கும்பகர்ணனிடம் யுத்தம் செய்து இருக்க அந்த மாலை கும்பகர்ணன் பலத்தை இழுக்க இல்லையாதலால் மாலை எதிரி பலத்தை இழுக்கிறதென்பது பொய் என்று விதிதாந்தம். மாலைக்கு உயிரை ரெகித்க்கும் தன்மை (இது மேலே வரும் கவனிப்போம்) இருப்பதால், ஒவ்வொரு அஸூரன் அல்லது மறறவன் வாலியை அடிக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் அவன் உயிரை வாங்கக்கூடியது அந்த அடி உயிரை வாங்கும்போது மாரில இருக்கும் மாலை உடனே உயிரை ரெகித்த்துவிடுவதால் சண்டை போடுபவன் நமது அடி இவன் உயிரை வாங்கவில்லையே அடி பலமல்லவா! எதனால் இவன் உயிரை போகாமல் இருக்கிறது? விஷயம் தெரிகிறபரியந்தம் சண்டைபோட்டு பிரயோசனம் இல்லை என்று ஒவ்வொருவனும் பாதி சண்டையில் இப்படி எண்ணி சண்டையில் உதஸாகம் இல்லாமல் போய்விடுவதால் உடனே வாலி, பலம் முதலியனுகளில் விருத்தியடைந்து எதிராளியைக் கொல்லுகிறானே தவிர வேறு ஒன்றும் அல்ல என்று

ஸ்பஷ்டமாய் வால்மீகி தெரிவிப்பதால் மாலைக்கு உயிரை, ரெகூழிக்
கும் யோக்யதையே தவிற, எதிரி பாதி பலத்தையோ முழுபலத்
தையோ இழுக்கும் யோக்யதை கிடையாது என்பது ஸ்பஷ்டம்.
இதை கவி உத்ஸாஹம் உள்ளவன்தான் ஜயிப்பன் என்கிறார்.
உதாஹோ ஸௌவாநாய-ஃ நாதூ-ஃ ஸ்ரீஹா-ஃ ஸௌ-ஃ என்று
லக்ஷமணரும், ராமரும், வால்மீகியும் பல இடத்திலும் குறிப்
பிட்டு இருப்பதாலும், வாலி எல்லோரையும் ஜயித்தானே தவிற
மாலை இல்லாவிட்டால் வாலி ஜயிப்பது துர்லபமே என்கிறார்.
சுகீர்வன் இரண்டாம யுத்தத்தில் மாலையுடன் கூடிய வாலியை
பரம கோபத்துடன் தான் துக்கத்தால் பலக்குறைவு அடைந்து
இருந்தும் ஒரு ஸாலமரத்தை பிடுங்கிக்கொண்டு ஒங்கி அடிக்க,
அடிபட்டு வாலி நடுநடுங்கினான் என்றும் கவி வர்ணித்து இருக்கி
றார். ஆதலால் இந்த சலோகத்திற்கே வாலியை எதிர்க்கும் எதிரி
அடிக்கும் அடி வாலி உயிரை வாங்குகிறதாயிருந்தும் அடியால்
உயிர் போகாததால் உண்டான கவலையால் உத்ஸாஹம் தானாக
குறைய அதனால் விருத்தியடைகிறான் வாலி என்றே கவி ஸ்தா
பிக்கிறார்.

இப்பொழுது விஷயத்தை கவனித்தால் வால்மீகி வாக்யம்
ஸர்வத்திற்கும் ஆதாரமாதலால் அவர் மற்ற விஷயங்களை கண்டிப்
பதையும் கவனிப்போம். சுகீர்வன் சொன்னதில் இருந்துமட்டும்
அந்த மாலையின் ஸர்வ உண்மையும் வெளியாகிவிட்டதாக
சொல்லமுடியாது. மாலையை இந்திரன் கொடுத்த இடத்தில்
உத்தம மஹிமையுடன் கூடினது என்றானே தவிற இன்ன குண
முடையது என்று அகஸ்தியரும்கூட சொல்லாததால் அதுவும்
பிரயோசனமில்லை. தாரை, யுத்தத்தில் ஸந்தோஷப்பட்டு
கொடுத்தது என்றால் எந்த யுத்தம் என்று ஒன்றும் இல்லை.
இது உண்மையானால் பிறந்த காலத்தில் கொடுத்ததாக அகஸ்
தியர் சொன்னாரே அது நிஜமா? தாரா வாக்யம் நிஜமா?
வால்மீகி, இவள் வாலி அடிபட்டு விழுந்து இருக்கும்போது
புலம்புகிறான் என்று வர்ணித்ததால் இவர் மாலையின் உண்மை
யான மஹிமையை அறிந்து வர்ணித்து இருப்பதால் இவள்
சொன்னது பிசகாதலாலும் பிரலாபிக்கிறபோது சொன்னதா

லும் இவள் வார்த்தை அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்றார். வாலி வாக்யத்தில் அவன் போட்டுக்கொண்டு இருக்கும் மாலையின் மஹிமை அவனுக்கே தெரியாது என்கிறார். ஆனால் அதில் ஏதோ மஹிமை உண்டு என்றமட்டில்தான் தெரிந்துகொண்டு இருக்கிறான். ஏனென்றால் வாலி சுக்ரீவனைப் பார்த்து சொல்லும்போது நான் இறந்தபிறகு இந்த மாலை என் சரீரத்தில் இருக்குமேயானால் இதன் மஹிமை போய்விடும் ஆதலால் நான் இப்பொழுதே கொடுக்கிறேன் பெற்றுக்கொள் என்று சொல்லி சுக்ரீவனுக்கு கொடுக்கிறான் என்று கவி சொல்லுவதாலும் இது ஸரியல்ல. ஏனென்றால் வால்மீகி மாலையின் மஹிமையை அறிந்து அது எவன் சரீரத்தில் இருந்தாலும் அது மார்பில் உள்ளமட்டும் உயிர் போகாது என்ற மஹிமையுடன்கூட இருக்கும்போது (அதையும் அது மேலே செய்து இருக்கிறது. அதைக் கண்டுதான் வால்மீகி இப்படி வர்ணிக்கிறார்.) வாலி செத்தபிறகு இருந்தால் அதன் மஹிமை போய்விடும் என்கிறானே அது மார்பில் உள்ளபரியந்தம்தான் உயிர் போகாதே அப்படியிருக்க இவன் செத்தபிறகு இது இருந்தால் இதன் மஹிமை போய்விடும் என்றபடியால் இவனுக்கு இவன் மாலையின் மஹிமை தெரியாது என்று கவி குறிப்பிடுவதாலும் இவன் வாக்யமும் பிரயோசனமில்லை என்பது ஸ்பஷ்டம். சுகன் வாக்யத்தில் மாலையின் காந்தியைக் கண்டு இவன் வர்ணிக்கிறான். தவிர சுகன் வாலியைக் கொன்று ராமன் இந்த மாலையை சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்தான் என்கிறான். சுகனுக்கு, வாலி சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்தானா ராமன் கொடுத்தானா என்பது தெரியாது என்று நன்றாய்த் தெரிகிறது. தவிர சுகன் சொன்னதில் மாலை மஹிமை இன்னது என்று வர்ணிக்காததாலும் சுகன் வாக்யமும் பிரயோசனமில்லை என்பது ஸ்பஷ்டம். இப்பொழுது முந்தி சொன்ன ஐந்து பேர்களில் ஒருவராவது எதிராளி பாதி பலத்தையோ முழு பலத்தையோ இழுக்கும் மாலை இது என்று குறிப்பிடாதபோது எவ்விதத்தில் மாலை இழுக்கிறது என்று சொல்லமுடியும்?

இந்த மாலை யோக்யதையை வால்மீகி என்ன சொல்லுகிறார் என்று கவனிப்போம்:—கிஷ்கிந்தா காண்டம் 17-ம் ஸர்க்கம்

5-ம் சலோகம் ஸக்யதூதாவராஜாஸாஸுநீவஜு ஹிஷிதா |
 டயாஸஹரிஸுவஸ்ய ப்ராணாஸௌஜஸ்யம்உவா | என்று

ராமன் வாலியை பாணத்தால் அடித்துவிட அடிபட்டதும் வாலி கீழே விழுந்து உடனே அவன் உயிர் போகவேண்டியதாயிருக்க ஏன் போகவில்லை என்றால் ராமன் பாணம் மார்பை பிளந்துவிட உடனே அந்த மாலை மார்பில் இருப்பதால் அதற்கு மார்பில் உள்ள மட்டுமே பிராணன்கள் என்ன தேஜஸ் என்ன ராஜயஸ்ரீ என்ன இதுகளைமட்டுமே கார்க்கக்கூடிய யோக்யதை உடைய தாதலால் ராமபாணம் மார்பை பிளந்ததும் அவனுடைய பஞ்ச பிராணன்களையும் இரத்திரனுக்கும் பிள்ளையாதலால் அவன் தேஜஸ் இந்த வாலிகு இருப்பதால் அந்த தேஜஸையும் எந்த ராஜயத்தை பரிபாலிக்கிறானோ அந்த ராஜயஸ்ரீ அந்த ராஜனுடைய மார்பில் வலிப்பதாய் இக்கிரந்தமாதலால் அதையும் அந்த மாலை தரித்தது. அந்த மாலை தரித்ததால்தான் அந்த பாணம் அந்த மாலையை வாலி சுக்ரீவனுக்கு கழற்றிக்கொடுக்கிற பரியந்தம் பேசாமல் இருந்து கழற்றி சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்ததும் அவன் உயிரை வாங்கிவிட்டது என்று மேலே பிரயோகமாதலால் நடந்ததை அப்படியே கண்டு சொல்லும் வால்மீகி சொன்னதே ஸத்யம். உமது வாக்யத்தில் தப்பு கிடையாது என்று பிர்ம்மதேவ அனுக்ரஹமாதலாலும் வால்மீகி சொன்னதே ஸத்யம் என்று ஸ்தாபனம். மற்றும் ஒரு விஷயம் கவனிப்போம். இந்திரன் வாலிக்கு மாலை கொடுத்தானே உண்மையில் இதற்கு எதிரியின் பலத்தை இழுக்க யோக்யதை இருக்கும் பகஷத்தில் இதை இந்திரன் எப்படி மற்றவனுக்குக் கொடுப்பன்? பிள்ளைக்கு கொடுப்போம் என்று கொடுத்துவிட்டான் என்றால் இவன்பாடு ஆபத்தில் இருக்குமபோது எப்படி பிள்ளைக்கு கொடுப்பன்? அதிலும் எதிராளி பாதி பலத்தையோ முழு பலத்தையோ இழுக்கும் வரமுள்ள மாலையாய் இருந்தால் ஒருக்காலும் எவனுக்கும் இந்திரன் கொடுக்கமாட்டான். இந்த மாலை இந்திரனுக்கும் ஏது? இது எப்பொழுது சிருஷ்டிக்கப்பட்டது? யாரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்றால் ஒன்றும் பதில் கிடையாது. இப்படி எதிராளி பாதி பலத்தையோ, முழு

பலத்தையோ இழுக்கும் மாலை இன்றும் இல்லை என்றும் இல்லை என்பது ஸத்யம் என்கிறார் வால்மீகி. எப்பொழுது வாலி இழுப்பதாயும் சொல்லவில்லையோ வாலிக்கும், எதிரி பாதி பலத்தையோ முழு பலத்தையோ இழுக்கும் வரம் பாமசிவத் தால கிடைத்தது என்பதும், முன நடந்தது இருக்கும் சண்டைகளில் பலத்தை வாலி இழுத்ததாய் இல்லையாதலால் இக்கதையே பொய் என்றும் வலித்தாந்தம். இப்படிப்பட்ட மாலை இந்திரனிடம் இருக்கும் பக்ஷத்தில் இந்திரனை கௌதமர் சபித்தபோது நீ பூலோகத்தில் வந்தது என பத்னியை அடைந்ததால் இந்த பூலோக சத்ருகரத்தில் கட்டுப்பாட்டாகவாய் என்று சபித்து இருக்க அவன் அதனால் இந்திரஜித்தினிடம் கட்டுப்பாட்டதாயும் இருக்க இவனிடம் எதிராளி பாதி பலத்தையோ முழு பலத்தையோ இழுக்கும் யோக்க்யதை உள்ள மாலை இருக்கும்போது அவன் எப்படி கட்டுப்பாட்டான்? அந்த பிரம்ம ரிஷி சாபம் எப்படி பலித்தது என்றும் கேள்வை? அப்பொழுது மாலை இல்லை பிந்திதான் வந்தது என்றால் விருத்திராஸூரனிடம் இந்திரன் யுத்தத்திற்கு சென்றதாய் உத்தரகாண்டத்தில் இருக்கிறதே அப்பொழுது விருத்திராஸூரனுக்கு பயந்து இந்திரன் தாமரை தண்டில் ஒளிந்துகொண்டு இருந்தான் என்று இருக்கிறதே இவனிடம் அந்த மாலை இருக்க அவன் ஏன் ஒளியவேண்டும் என்று கேள்வை? அப்பொழுதும் மாலை இல்லை பிந்திதான் வந்தது என்றால் எப்படி அங்கீகரிக்கமுடியும்? இருக்கட்டும் இவனுக்கு என்று தினம் வாலி பிறந்தானே அன்றுதான் அகப்பட்டது. தான் மரணம் இல்லாதவனாதலால் பின்னேக்கு உடனே கொடுத்துவிட்டான் என்றால் மாலைக்கு மஹிமை உண்டு. (இவன் பாடு தினம் ஆபதில் இருக்க இவன் எப்படி கொடுப்பன்) அப்பொழுதாவது உண்டா என்று கவனிப்போம். மாலைக்கு மஹிமை உண்டு என்றால் அது யாரிடத்தில் இருந்தாலும் மஹிமை உண்டல்லவா! இந்த மாலை வாலி உயிரை ரெஷிப்பதற்காக உயிரை ரெஷிக்கும் மாலையை இந்திரன் கொடுத்து இருக்க அதனால் இது யுத்தத்தின் பொருட்டு ஏற்பட்டதாய் இருக்க இவன் (இந்த வாலி) கோலபன் என்ற கந்தர்வனிடத்தில்

யுத்தம் 16 வருஷம் இரவு பகல ஓயாமல் செய்து கோலபனைக் கொன்றான். கிஷ்கிந்த காண்டம் 22-ம் ஸர்க்கம் 28-ம் சலோகத்தில் யெநடித் தும்ஹாஜி-ஃ மங்யவ-ஹாஜி ஹாதுநஃ! மொறு ஹாஜிஹாஸாஹா ஜஸவஷ-ஜாணிவஹாஜி! நெருவராதுள நஜிவஸைதடி-ஃ ஹாஜி-ஹாஜி! ததஹா-ஹாஜிஹாஜிஹாஜி மொறுஹாவிதிவாதிதஃ! என்று இப்படி சொல்லப்பட்டு இருக்க எதிராளி பாதி பலத்தையோ முழு பலத்தையோ இழுக்கும் மாலைபுடன் கூடின வாலியானவன் கோலப் பலத்தை இழுக்க 16 வருஷமாய்விட்டதா என்று கேள்வை? இதனால் இந்த வரம் மாலைக்கு இல்லையென்று ஸ்பஷ்டம். அப்படி அந்த யுத்தத்தின் போது வாலியிடம் அந்த மாலை இல்லையென்றால் கிஷ்கிந்தா காண்டம் 9-ம் ஸர்க்கத்தில் 16-ம் சலோகம் வாலி குறையில் மாயாவியிடம் ஹாஜிஹாஜிஹாஜிஹாஜி! என்று ஒருவருஷ பரியந்தமும் மேலும் சண்டை போட்டானே. அப்பொழுது அவன் பலத்தை இழுக்க ஒருவருஷமானதா என்று கேள்வை? இதனால் மாலைக்கு அந்த யோக்யதை இல்லை என்று ஸ்பஷ்டம். இந்த யுத்தத்தின்போதும் மாலை இல்லை என்று சொன்னால் மாலையே யுத்தத்தின் பொருட்டே கொடுக்கப்பட்டு இருக்க, மாலை இல்லாமல் இவன் எப்படி வருவன்? தூந்துபியிடம் வரும் போது மாலையைப் போட்டுக்கொண்டு வந்தான் என்று இருக்கிறதே. ஏதோ மஹிமை உண்டு என்று தெரிந்து இருந்தும் மாலையை போடாமல் வந்தான் என்றால் எப்படி பொருந்தும்? யுத்தத்தின்பொருட்டு கொடுக்கப்பட்டதாய் இருக்கிறதே. வாலி சுக்ரீவனுடன் முதல் யுத்தம் செய்யவந்தபோது சுக்ரீவன் பட்டு இருக்கும் துக்கத்தின் தன்மையை அறிந்து இருப்பவனாதலால் இவனை அடிக்க இப்பொழுது மாலை என்னத்திற்கு என்று அலக்ஷ்யமாய் போட்டுவரவில்லை. இரண்டாம் யுத்தத்தில் ராமன் வந்து இருப்பது கேட்டு ராமனிடம் சண்டை போடுவதற்காகவே போட்டுவந்தான். சண்டையும் ராமனிடம் போட்டான் என்பதும் ஸ்பஷ்டம். தூந்துபி என்பவன் கொஞ்ச நாழிகை யுத்தம் செய்தானே எதிராளி பலத்தை யிழுப்பதற்கு அந்த கொஞ்ச நாழிகை வேண்டுமா? இப்பொழுது மாலை இல்லையென்று

சொல்லமுடியாது. போட்டுக்கொண்டு வந்தான் என்று இருக்கிறது. இவகு இழுக்கிறது என்றால் இல்லை என்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது. தூந்துபி குறைந்தது வாலி மாலையின் மஹிமை அல்ல என்று ஏற்கனவே காட்டப்பட்டது. இதை கவனித்தால் யார் யாரை எததனை எததனை காலம் சண்டை போடுகிறார்களோ அததனை காலம் செல்லும். எதிரி பலத்தை இழுப்பதற்கு என்றால் இந்த வரம் இருந்தென்ன? இல்லாமல் போனலென்ன? மற்றொரு விஷயம் வாலி மரணம் அடையும்போது தன் மாலையை சுக்ரீவனுக்குக் கொடுத்தான். அந்த மாலையைப் போட்டுக்கொண்டு சுக்ரீவன் சும்பகர்ணனுடன் யுத்தம் செய்ய அப்பொழுது சும்பகர்ணன் ஒரு பாதையால் சுக்ரீவனை அடித்து விட்டு சுக்ரீவனை தூக்கிக்கொண்டு போய்விட்டதாக யுத்தகாண்டம் 67-ம் ஸர்க்கத்தில் 69-ம் சலோகத்தில் வலலுமுவெத்யா ஸுதவொர்வியா ஸகூலகணைத்யாயி வாநரெந்திர ஜகாஹஸுந்திரவ ஸுஹயயாநிரொரெவரதி வ உம்ஃ என்று அபார பலமுள்ளவனான அந்த சுக்ரீவனை, சும்பகர்ணன் பிரசண்டமான காற்றினது மேகத்தைக் கொண்டுபோனால் எப்படியோ அப்படி கொண்டுபோனான் என்று வர்ணிக்கப்பட்டு இருக்க அந்த இந்திரன் கொடுத்த மாலுக்கு எதிரி பாதி பலத்தையோ முழு பலத்தையோ இழுக்க யோக்யதை இருந்தால் சும்பகர்ணன் சுக்ரீவனை அடித்துக் கொண்டுபோக முடியுமா? ஆதலால் இந்த யோக்யதை உள்ள மாலையே கிடையாது என்று வலித்தாந்தம். சண்டைக்கு ஒருவனிடம் சென்றதும் எதிரி பலம் வருமா? சண்டை சண்டை போடப்போட வருமா? சண்டை முடிந்ததும் வருமா என்று கேள்வை? சண்டைக்கு சென்றதும் வந்துவிடுமா என்றால் உபமானமாக 16 வருஷம் கோலபனிடம் சண்டை செய்தானே; ஒருவருஷம் மாயாவி யிடம் சண்டை செய்தானே; அப்பொழுது சண்டைக்கு போனவுடன் பலம் வரும் என்றால் அங்கு 16 வருஷ சண்டையும் மாயாவி யுத்தத்தில் ஒரு வருஷ சண்டையுமில்லையே. சண்டை செய்யச் செய்ய வரும் என்றால் அது எப்படி? பாதியில் என்றால் அப்பொழுது கோலபனிடம் 16 வருஷத்திற்கு 8 வருஷம்

பாதி போனால வாலி 1½-பங்கு பலம் உள்ளவனாக ஆகவிடும் போது பாக்கி 8 வருஷம் யுத்தம் ஏது? அப்படியே 6 மாத யுத்தம் மாயாவியிடம் இருந்தால அப்பொழுதும் 1½ பங்கு பலம் வாலிக்கு வருமபோது பாக்கி 6 மாதம் சண்டை ஏது? இதனால் சண்டை போடப்போட பலம் வரும் என்பது சரியல்ல. சண்டை முடிவில் எதிரி பலம் வரும் என்றால் இந்த மாலை இருந்து என்ன உபயோகம்? ஆதலால் எதிரியின் பாதி பலத்தை யோ, முழு பலத்தையோ இழுக்கும் யோக்க்யதை உடைய மாலையே கிடையாது என்று விதித்தாந்தம். எதிராளியின் தேஜஸ்ஸை அடியோடு அபஹரிக்கும் தெஜப்பிரபம் என்ற அஸ்திரத்தை விசவாமித்ரரிடம் இருந்து ராமன் அடைந்து இருக்க அதாவது பால காண்டம் 27-ம் ஸாக்கத்தில 19-ம் ச்லோகம் ஹொரம் தெஜஃ ஹும் நாவராதெஜோவ க்ஷ-ஹம் என்ற அஸ்திரத்தை உபதேசித்தார் என்று இருக்க அவன் மாலை இவர் பலத்தை இழுத்தது என்றால் இது எந்தமட்டும் நிஜம் என்கிறார் கவி. ஆதலால் எதிரி பலத்தை இழுக்கும் சக்தி அந்த மாலைக்கு கிடையாது என்று ஸ்பஷ்டம். மேலும் வால்மீகி, விசுவாமித்திரர் ராமனுக்கு பலாதிபலா மந்திரோபதேசம் செய்து இருப்பதால் இம்மந்திரம் உபதேசமானவனை எவனும் ஜயிக்க முடியாதென்றும் மூன்று லோகத்திலும் அவனுக்குமேல் எவனும் பலசாலி கிடையாது என்று குறிப்பிட்டு இருப்பதாலும் அது உண்மை என்று காகாஸூரன் மூன்று லோகத்தில ஓடியும் அவனை யாருமே ரக்ஷிக்க முடியாமல்போனதாலும் பாசராம பூண பலத்தை ராமன் ஆகாஷித்து இருக்க வாலியோ வாலி மாலையோ ராம பலத்தை இழுக்கும் என்றால் இது எவ்விதத்தில் பொருந்தும். இது பிசகு என்றும் வால்மீகி குறிப்பிடுவதால் வாலிக்கும் அவன் மாலைக்கும் எதிரியின் பலம் பாதியையோ அல்லது முழுமையுமோ இழுக்க முடியாது என்றும் விதித்தாந்தம். மூலத்திற்கு விரோதமான வியாக்யானங்கள் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை. (தவிர 32 வருஷம் கோலபனிடம் என்றும் 2 வருஷம் மாயாவியிடம் என்றும் வைத்துக் கொள்ளவேண்டும் என்றொரு கஷ்டி. அதையும் வால்மீகி கண்டித்

கிறார். நடந்தபடி பார்த்து கிரந்தத்தில் வர்ணிப்பதால் கோலப
 னிடம் 16 வருஷம் என்றும் மாயாவியிடம் ஒரு வருஷமும் தான்
 யுத்தம் என்றே வரித்தாந்தம்) இதில புராணங்கள் ஒன்றும்
 அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை. ஒவ்வொன்றும் எழுதின காலம்
 வேறு; யுகம் வேறு; கிரந்த கர்த்தாக்கள் வேறு. அந்தந்த
 கிரந்தம் எழுதும் வேளையின் தன்மையும் அனுஸரித்து வரும்
 என்றும் வரித்தாந்தம் இருப்பதால் இக்கிரந்தத்தை அதுகளு
 டன் சேர்த்து பார்க்க ஒத்துவராததாலாலும் அதற்கு அதுவே
 பிரமாணம். ஆதலால் இக்கிரந்த ரீதியாய் கவி வாக்யப்படி
 எதிரியின் பாதி பலத்தையோ, முழு பலத்தையோ இழுக்கும்
 யோக்யதை உடைய மாலையே கிடையாது என்று வரித்தாந்தம்.



28. ஸ்ரீ ராமன் வாலியை மறைந்தடிக்கவே இல்லை
 நேறிடவே அவனுடன் யுத்தம்செயதுகொன்றார் என்ற
 தாம ஸ்தாபனமான வாலிவத ஸித்தாந்தம்.

ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீமந் நாராயணன் வைகுண்டத்தில் விளங்கும்
 போது பூலோகத்தில் தசரதன் அயோத்தியில் பரிபாலிக்கப
 பட்டவன் பிள்ளை இல்லாததால் அதற்காக புத்ரகாமேஷ்டி செய்
 வதென்று எண்ணி மஹர்ஷியான ரிசயசிருங்கருடன யாகத்தைச்
 செய்யும் அந்த வேளையில் அந்த யாக ஹவிர்ப்பாவத்தை வாங்கு
 வதற்காகவந்த தேவதைகள் தேவதாசத்ருக்களுடைய வதத்தை
 அபேக்ஷித்து அங்கு தங்களுடன் கூட விளங்கும் பிர்ம்ம
 தேவனைப்பார்த்து றேற 'ப்ரபோ, உமது வரததால் ராவணாதிகள்
 எங்களை உபத்ரவப்படுத்துகிறபடியால் அவர்கள் வதமானு
 லொழிய எங்களுக்கு ஸுகம இல்லை என்ன செய்வோம் என்று
 கவலைப்படும்போது பிராமமதேவன தேவதைகளைப் பார்த்து
 ஏ தேவதைகளே அந்த ராவணனுக்கு தேவகந்தர்வ யக்ஷவித்யா
 தர உரையன்னக அஸுர ராக்ஷஸாதிகளால் வதம் இல்லை என்று
 அவன் கேட்டு இருக்கிறான். ஆனால் அவன் பிராணிகள் மனுஷ்
 யர்கள் இவர்கள் தனக்கு அல்பர்கள் என்றும் அதாவது பூராணி

நொஹாநுஷாடிய: । என்று அவர்களைப்பற்றி எனக்குக்கவலை யில்லை என்றான். ஆதலால் நீங்கள் கவலைப்படவேண்டாம். இன்னமும் சொல்லுகிறேன். அவனுக்கு மனுஷ்யனால் வதம் கட்டாயம் உண்டு கவலையை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டேயிருக்க அவ்வேளையில் ஏற்கனவே ஸமயம் வரட்டும் ரக்ஷிக்கிறேன் என்று தேவேந்திரனிடம் சொல்லியிருக்கும் பக வான் உடனே அயோத்தியின ஸமீபத்தில் இருக்கும் ஸரயூ நதிக்கரையில் நடக்கும் யாகசாலையின் ஆகாச வீதியில் விளங்கும் தேவதா கூட்டத்தின் மத்தியில் பிரத்தியக்ஷமாக, தேவதைகள் உடனே அந்த பகவானைக்கண்டு, உபாஸிக்காமல் தியானிக்காமல் இருந்த அப்பொழுது வந்த மூர்த்தியாதலால் அதிபிரேமை கொண்டு தங்களிடத்தில் அந்த பரமாத்மாவுக்கு இருக்கும் கிருபையை எண்ணி ஆநந்தித்து அந்த பகவானைப் பார்த்து பால காண்டம் 15-ம் ஸர்க்கம் 24-ம் சலோகம் கூவமதி: வரஹா ஷெவ ஸவெஷாந: வாந்தவ! வயாயஷெவ ஸூத்ருணாந் நுணாந் ஹொகெந: கூரூ என்று ஏ! தேவ, எங்களுக்கு நீரே கதி தேவதா சத்ருக்களுடைய வதத்தை உத்தேசித்து தாங்கள் பூலோகத்தில் தங்கள் மனஸைவைக்கவேண்டும், சத்ருக்களை தபிக்கப்பண்ணப்பட்டவரே எங்களைக் கார்க்கவேண்டும். ஏ! ப்ரபோ ஏற்கனவே அயோத்தியைப் பரிபாலித்த அநரணிய மஹாராஜனை ராவணன் யுத்தத்தில் அடித்துத்தள்ளி அவரை பரிஹஸித்தபோது ராவணனைப் பார்த்து ஏ துஷ்ட நீ என்னை அவமதித்து பேசியதால் என வம்சத்தில் தசரதன் என்றொரு ராஜன் உண்டாகப்போகிறான் அவன் புத்ரானை தாசரதி உனனை சகலருடன் அழிப்பன் என்று சொன்ன ஸத்யஸந்தானை அவன் சொல்லியிருப்பதால் (சபித்து இருப்பதால்) அவன் வார்த்தையை ஸத்யமாகவும் நந்திகேசனை ராவணன் குரங்கே என்று பரிஹஸித்ததால் அவர் என்போலொத்த தேஜஸ் உள்ளவர்களாய் என் ரூபத்துடன் வானரர்கள் உண்டாகி உன் வம்சத்தை அழிக்கட்டும் என்றும் சபித்து இருப்பதாலும் வேதவதியை ராவணன் அவன் கேசத்தைப் பிடித்து இழுத்தகாலத்தில் உன் வதத்திற்கு காரணமாக நானேவந்து பிறக்கிறேன் உத்தரகாண்

டம் 17-ம் ஸர்க்கம் 31-ம் ச்லோகம் யஸூதாயஸிதாபாஹம்
 சுவாபாவா தநாவநெ | தஸூதீவ வயாபாய ஸபுததெஹு
 ஹம்வநஃ | என்று சபித்ததாலும் உத்தம ஸ்திரீகளை ராவணன்
 அபகரித்த காலத்தில் அவர்கள் கோபித்து அந்த ராவணனைப்
 பார்த்து உத்தரகாண்டம் 28-ம் ஸாககம் 21-ம் ச்லோகம் யஸூ
 ஷெஷவரக்யாஸாநாதெ ராக்ஷஸாய | தஸூநெஷு க்யுதெ
 நெவபுஸ்யுதெ ஷுஷுதீவயம் | என்று அந்த ஸ்திரீகள்
 யாதொரு காரணத்தினால் இந்த ராவணன் பரஸ்திரீகளை ரமிக்
 கிறானே அதனால் இவனுக்கு ஸ்திரீ மூலமாகவே வதத்தை அடை
 யட்டும் என்று சபித்ததாலும் தாங்களும் இப்பொழுது புத்ர
 நிமித்தம் யாகம் செய்யும் அயோத்தியை யாளும தசரதனுக்கு
 உம்மை நீர் நான்கு பாகமாகச் செய்துகொண்டு பிள்ளைகளாய்ப்
 பிறந்து உம்மை நீர் அறியாதவராய் பூலோகத்தில் பிராகிருத
 மனுஷ்யராய் இருந்து ராவணவதம் செய்யவேண்டும். அவன்
 மனுஷ்யரால் தனக்கு வதம் என்று கேட்கவில்லை ஏனென்றால்
 அந்த மனிதர்களும் மிருகங்களும் ராக்ஷஸர்களுக்கு ஆகார
 மாதலாலும் அல்பர்களாதலாலும் கேட்கவில்லை என்பதே
 பிரமாணமாதலால் நீர் பிராகிருத மனுஷ்யராய் இருந்து அவனைக்
 கொல்லவேண்டும் என்று கேட்டு பிரார்த்திக்க அவரும்
 அப்படியே என்று சொல்லி மேலும் நான் தசரதனுக்கு நீங்கள்
 சொன்னபடி என்னை நான்கு பாகம் செய்துகொண்டு பிள்ளை
 களாய்ப் பிறந்து ராவணனைக் கொல்லுகிறேன் எப்படிக்கொல்லு
 கிறேன் என்றால் பாலகாண்டம் 15-ம் ஸர்க்கம் 28-ம் ச்லோகம்
 ஹக்ஷாக்ரூரம் ஷுராநூதாநம் ஷெஷஷ்ணாம் ஹபாவஹம் | ஸபு
 தவளக்யம் ஸாபாத்யம் ஸபித ஜூதி ஸ்பாந்வம் | என்று அந்த
 ராவணனை புத்ர, தாயாதி, மந்திரி, மித்ரனோடு, (வாலியோடு)
 வதிக்கிறேன் என்றார். (இந்த தேவதைகள் பகவானிடம் இப்
 பொழுது ராவண வதத்திற்காக பிரார்த்திப்பதற்கு வெகுகால
 முந்தியே அதாவது நந்திகேசவரன் ராவணனை சபித்த காலம்
 என்ன, அதற்குமு முந்தியகாலம் என்ன, அது முதலாக வான
 ரர்களை உண்டுபண்ணி இருக்கிறார்கள்). (இதனால்தான் ராவண
 மித்ரனான வாலியைக் கொல்லுகிறேன் என்றார். இதற்கு உத்தர

காண்டம் பிரமாணம்.) பகவான் அப்படியே தேவர்களும் கேட்டுக்கொண்டபடி சொன்னார்:— ஏனென்றால் எந்தக் காரணத்திற்காக வானர்கள் எல்லாரும் உண்டுபண்ணப்பட்டார்களோ, பாலகாண்டம் 17-ம் ஸர்க்கம் விஷ்ணுவாஸுதேவரூபம் நமஸ்குபாய நமஸ்குபாய: என்று அதாவது பூமியில் விஷ்ணு மனுஷ்யராகப் பிறக்கப்போகும் ராமஸகாயத்திற்காக உண்டுபண்ணப்பட்டார்களோ, ராவணவதத்தில் எல்லோரும் இசைசுள்ள வாகளோ, பாலகாண்டம் 17-ம் ஸர்க்கம் 16-ம் சலோகம் தவஸுஷா: வஹ-ஸாஹஸு: ஸுயத்ரி வவயஸுதா: என்று அப்படியே இவ்வளவு பேருக்கும் எஜமானனாய் பிறந்து இருக்கும் வாலியும் இப்படியே இசையுடன் பிறந்து இருப்பவன் ராமஸகாயத்திற்கு ராவண வதத்திற்கு பிறந்தவன், அதைவிட்டு ராம சத்ருவாயும் தேவதா சத்ருவாயும் பிதா இந்திரனுக்கும் சத்ருவாய் விளங்கி வருபவனுமான ராவணனிடத்தில் உத்தரகாண்டம் 39-ம் ஸர்க்கம் 42-ம் சலோகம் தத:ப்ரஜாநுயிசுநாதிம் தாவ-ஸாஹரி ராசுஷஸு: ஸுராகுஷவத-வஸம்வநுள வரிஷஜ்ய வஸ்ஸுரம்! என்று நியும் நானும் அண்ணன் தம்பி என்று ஒருவருக்கொருவர் கட்டிக்கொண்டு ஸ்நேகம் செய்துகொண்டு இருப்பதால் அந்த ராவணமித்ரனாயும், தேவதா சத்ருவாயும் உள்ள வாலியையும் கொல்லுகிறேன் என்று சபதம் செய்தார். அதன்படியே அவர் இதற்காகவும் ராமனாய் பிறந்து வாலி வதமும் செய்தார்.) இராமஸகாயத்திற்காக பிறந்த, கேவலம் ஒரு மிருகமான வாலிக்கு ராமனைக்காட்டிலும் பலம் ஜாஸ்தியாக இருக்கவேண்டுமா? அல்லது ராமனுக்கு பலம் ஜாஸ்தியாக இருக்கவேண்டுமா? ராமஸகாயத்திற்கு பிறந்தவனான ஓர் வானரத்திற்கு தேவர்கள் அபார வரம் கொடுத்திருந்தால் தங்களுக்காக பகவானை பூமியில் பிறக்குமபடி ஏன் செய்யவேண்டும்? அந்த வாலியைக்கொண்டே இந்த 'ராவண வதம்' செய்துகொள்ளக் கூடாதா? ராவணனை மிருக ரூபி கொல்லக்கூடாது அடக்கக் கூடாதென்றும் இல்லையே. ஏன் அப்படிச் செய்துகொள்ளாமல் இருந்தார்கள் என்பதை யோசிக்கவேண்டாமா? இதை கவனிக்க இவனுக்கு அந்த ராவண வதம் செய்யும் யோக்யதை

கிடையாதென்பது இக்கிரந்தத்தில் இருக்கும் முனபின் பிரமாணங்களால் ஸ்பஷ்டம். கர்வத்தால் ராவணன் ஒரு ஸமயம் சவேதத்வீப பெண்டுகளிடமும் கார்த்தவீர்யார்ஜுனனிடமும் அகப்பட்டதுபோல் வாலியிடமும் அகப்பட்டதே தவிர இந்த வாலியோ கார்த்தவீர்யார்ஜுனனோ அல்லது சவேதத்வீபப் பெண்டுகளோ, இவனை ஒன்றும் செய்யமுடியாது. கர்வம் உண்டாகிவிட்டால் பரம அற்ப பலிஷ்டர்களும் மஹா சூரர்களையும் அடக்கிவிடுவார்கள் என்று வால்மீகியின் பிரமாணம். இது ஒரு வீரத்தனமாகாது சாதவியுடைய யுகக்ஷணம்! என்று கார்த்தவீர்யனைக்காட்டிலும் லக்ஷ்மணனை பலிஷ்டனாக சொல்லி அவனை ராவணன் அடித்துத் தள்ளினதையும் சொல்லி ராவணனையும் மகா சூரனாகக் குறிப்பிட்டதாலும் தவிர ராமன் லக்ஷ்மணனுக்குச் சொன்னதில் இந்த ராவணன் ஸாமான்யமானவனல்லன் ஜாக்ரதையாய் யுத்தம்செய் என்றதாலும், விபீஷண வாக்யத்தால் ராவணவத பரியந்தம் எவனாலும் அதுபரியந்தம் பங்கம்பண்ணப்படாதவனும் என்று வர்ணிக்கப்பட்டதாலும் தவிர வால்மீகி வாக்யத்தில் கடைசி நாள் ராம ராவணயுத்தத்தில் ராமனை பல பர்ணங்களால் ராவணன் அடித்து அவரை வாய்விட்டலுறும்படியும் அடித்து நீ சூரனா என்று ராமனை ராவணன் அவமதித்து கேட்டவனாதலாலும் அப்படியே ராமனைப் பிடிக்கவும் ஆரம்பித்தவனாதலாலும் அப்படியே ராவணனுக்கும் சுத்த மனுஷ்யர்கள் தவிர மற்ற யாருமே கொல்லமுடியாத வரமாதலாலும் யாரும் அவனை ஒன்றும் செய்யமுடியாது. அதாவது கொல்ல முடியாது. என்று ஸ்பஷ்டம். விஷ்ணுவானாலும் நான் ராவணனை இந்த வேளை எதிர்த்தாலும் ஜயம் கிடைக்காது. விஷ்ணு சண்டைக்குப்போய் ஜயிக்காமல் திரும்பிவந்தாரா என்பது உதவாது என்று விஷ்ணுவால் சிலாக்கிக்கப்பட்ட வரப்பிரஸாதமுள்ளவன். வால்மீகியாலும் அபார பலமுள்ளவன் ராவணன், ராமன் தவிர மற்றவரால் அடக்கமுடியாத பலமுள்ளவன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டு இருப்பதாலும், இதிலிருந்து ராகவனுக்கு தேவர்கள் எத்தனை உத்திருஷ்டமான வரங்களைக் கொடுத்து இருக்கவேண்

டும் என்பதை ஊஹிக்கவேண்டும். விஷ்ணு அவதாரமான மஹாபுருஷனுக்கு அதாவது மனுஷ்யனுக்கு ஸ்வல்ப பலமும் அந்த மஹா புருஷனுக்கு ஸகாயமாகவந்த வாலிக்கு அதிக பலம் கொடுப்பார்களா? இக்கிரந்தத்தில் ராகவனுக்குமேல் பலசாலி இல்லையென்று இருக்க ராகவன் பலிஷ்டனா, வாலி பலிஷ்டனா? என்பதை ஸ்பஷ்டமாய்த் தெரிந்துகொள்ளலாம். இதில் மனுஷ்யனாகப் பிறந்த பிறகு ராகவன் தன்னையறியாமல் இருந்ததால் ரிஷிகள் எல்லோரும் சரபங்கர் ஆச்ரமத்தில் அங்கு வந்து இருக்கும் ராகவனிடம் (தேவேந்திரன் தங்களிடம் சொல்லிப்போனபடி) அவரை ராகூஸாதி வதம செய்யவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அவரிடமும் அப்படியே பிரதிகளையும் வாங்கிக்கொண்டார்கள். பிறகு அந்த ராமன் தன்னாலும் தம்பியாலும் வதிக்கப்பட்டு சாபவிமோசனமாகி தேவதா ரூபியாக விளங்கும் கபந்தனால சொல்லப்பட்டதான ஸுக்ரீவஸக்யத்தைச் செய்துகொள்ளும் வாலி அதர்மிஷ்டன். ஸுக்ரீவன் வாலியால் விறட்டுப்பட்டு இருக்கிறான் ஸுக்ரீவனும் அதனால் ஸகாயத்தை எதிர்பார்க்கிறான் அவன் தர்மிஷ்டன். ஸத்யஸந்தன. வாலி அதாமிஷ்டனாதலால் வாலி வதமசெய்யும் என்று சொன்னதைக் கேட்டு வாலிவதம் செய்தார். தன்னை அறியாமல் இருந்ததால் தான் ராமர் வாலிக்கு பதில் சொல்லுமபோது நீ தேவதா விரோதிஎன்றாவது சொல்லாமல் நீ தர்மத்தை விட்டுஇருக்கிறாய் ஆதலால் உன்னைக்கொன்றேன் என்றார் ஆதலால் இதிலிருந்து ராவணாதிவதம் செய்யவந்து இருக்கும் இவன் ராமஸகாயமாக வந்தவன், அதைவிட்டு ராவணனிடம் சேர்ந்ததற்காக வாலிவதம் செய்தார் ராமன் என்று வால்மீகி ஸ்தாபித்திருக்கிறார். மேல் வால்மீகி வாலி வதத்தை தர்ம ஸ்தாபனம் என்றும் ராவண வதத்தை துஷ்ட நிக்ரஹம் என்றும் இப்படி விஷ்ணு தேவதா சத்ருவான வாலியையும் அழிக்கிறேன் என்று ஸ்தாபிக்கிறார்.

இப்படிசொல்லிமறைய இதற்கு முந்தியே தேவர்கள் வான ரர்களை உண்டுபண்ணியிருக்க பகவானும் தேவர்கள் பிரார்த்தனையை அங்கீகரித்து தன்னை நான்கு பாகம்செய்துகொண்டு ஜனித்து கெகெய்யூ: வி-யகாஜாடி-20 விது-டி-20ரஸ்-டிஸூ-வ. என்

றும் அத்துடன் விதவையுந் நிஷேஷமாகக் கெளரவஞ் செய்விக்க
 காரணாக! என்றும் பிதா கைகயீடம் ஸத்யத்தில் கட்டுப்பட்ட
 தற்காக, பிதர் வார்த்தை என்ற தர்மத்தை கைகேயின் பிரியத்
 திற்காக செய்யும் விஷயத்தில் தன்னுடன கூடப் பிறந்து
 இருக்கும் பரத லக்ஷ்மண சத்ருக்ளர்களில் பஹிப்பிராணன
 லக்ஷ்மணனுடனும் புருஷ்ணுகு ஆத்மா பத்னியாதலால் பத்னி
 யான லீதையுடனும் ராகவன் தண்டகாரணயத்தில் இருக்க
 ராவணன் தன்ஸ்வதர்மத்திற்காகவும் தனஆத்மவதத்திற்காகவும்
 லீதாபஹரணம்செய்ய அந்த லீதையை ராமன் தேடிக்கொண்டு
 வரும்வழியில் ராகவன் கபந்தனைக்கண்டு தம்பியுடன் அவன
 கைகளை வெட்டிவிட அவன் இவர்களைத்தெரிந்துகொண்டு, ஏ
 ராமா நான் உம்மைத் தெரிந்துகொண்டேன். நீர் மேலும் என்
 சரீரத்திற்கு அக்னிப்பிரதானம் செய்யவேண்டும் அப்படி நீர்
 செய்தால் நான் உமக்கு லீதையைத் தேடிக் கொடுக்கக் கூடிய
 வனாயும் ஸமர்த்தனாயும் இருப்பவனை நான் உமக்குச் சொல்லு
 வேன் ஆனால் நான் இந்த ராக்ஷஸ சரீரத்தில் இருந்துகொண்டு
 சொல்ல எனக்குத் தெரியாது என்றும் சொல்ல அவரும் அப்
 படியே என்று அக்னிப்பிரதானம்செய்ய அவன் உடனே தேவதா
 ரூபம் அடைந்து விமானத்தில் ஏறிகொண்டு ராகவனைப்பார்த்து
 சொல்லுகிறான். ஆரண்யகாண்டம் 72-ம் ஸர்க்கம் 11-ம்
 சலோகம் முதல ஸூக்யதாம் ராஜவக்ஷ்யாமி ஸூத்ரீவொநாஜ
 வாநரசு: ஸூத்ராநிரஸு: சூக்ஷ்ம வாநிராஸகூஸூநா
 நா! ஸூக்ஷ்மகெமிரிவரெவம் வாவயக்ஷஸோஹிதெ! நிவஸத்யா
 த்வாநுவீர: உதவக்ஷஸ ஹ வாநரெ: | வாநரெஞ்சேர ஊ
 விய: தெஜாவாநதிதவ: | ஸத்யஸநொநித்யூஷ்யதி
 ஜாநு உதிஜாநு ஊநா! உக்ஷய மஹோஷ்யதிஜாநஹாஸவரா
 சூ: | மஹீஸூதிதொ ராஜஸூத்ரவணம் ஊநாஸவம் | வயஸூ
 ணம் கூர்ஸூதிதொமஹோஷ்ய ராவவ என்று ஏ ராமா!
 உம்மால் இது கேட்கப்பட்டும் சுகீவன் என்ற ஒரு வானரன்
 இருக்கிறான். அவன் கோபத்தினால் பிராதாவான வாலியான
 இந்திர புத்ரனால் விறட்டப்பட்டு இருக்கிறான். பம்பாஸரஸுக்
 கரையில் உள்ள ரிச்யமுகத்தில் அவன் தனது நாலுபேர் வானரர்

களுடன் வலிக்கிறான். அவன் மஹா வீர்யவான். அற்புத தேஜஸ்ஸுள்ளவன், ஸத்யவந்தன், வணக்கமுள்ளவன், உத்தம புத்தியுள்ளவன், ஸாவகாசியத்திலும் ஸமர்த்தன் அளவிட முடியாத பலமுள்ளவன். நீர் சீக்கிரம் மஹாபலிஷ்டனான அவனிடம் செல்லும் சுஷ்ரூஹாயஸஜாமஜ்ஜீவ்யஜானேவினாவஸள! என்று துரோகம் உண்டாகாமல் இருக்குமபொருட்டு அக்னிஸக்யமான ஸ்னேகம் செய்துகொள்ளும் என்றும் இப் பூமண்டலத்தில் இவனுக்குத் தெரியாத இடமே கிடையாது. அவனை அடைந்தால் அவன் லீதையைத் தேடிக்கொடுப்பான் என்று சொன்னதையும் கேட்டுக்கொண்டு தம்பியுடன் நிசய முகம் நாடிச்செல்ல அங்கு ஹதுமான ஸுக்ரீவனபக்கம் இருக்க அபபொழுது ஸுக்ரீவன் தன் இருப்பிடத்தையே நாடிவரும் ராமாதிகளைக்கண்டு வாலியைச் சோந்தவர்களும் மதங்கர் சபிததுஇருக்கும் எல்லையில் வரகூடாது என்று இருக்கும் சாபத்தையும் மறந்து தான் துக்கப்பட்டு இருக்கும் தன்மையாலும் வாலி நம்மைக்கொல்ல இவர்களை அனுப்பினானே என்று எண்ணி மலைக்கு மலை தாவும் சுகரீவனை கூட இருக்கும் ஹதுமான் பார்த்து உய்யொய்யம்நிரிவரஃ ஹயநெஹாஷிவாமிநஃ! இது மலய பர்வதமாதலால் வாலியால் இங்கு பயமிலலை என்று சொல்லி ஸமாதானம் செய்ய, ஸுக்ரீவன் அவர்களைத் தெரிந்து கொண்டுவரசசொல்ல அவன் ப்ரியத்திற்காக ஹதுமான் பிசுஷு ஸுபத்தை எடுத்துக்கொண்டு ராகவாதிகளிடம் வந்து குசலப் பிரசனம்செய்து தான் ஸுக்ரீவ மந்திரி என்றும் சுகரீவ பத்னியை வாலி அபஹரித்துக்கொண்டு அவனையும் ஹிந்தி இருக்கிறான் என்றும் மஹாராஜனான ஸுக்ரீவன் உமது ஸக்யத்தை இச்சிக்கிறான் என்றும் சொல்ல ராகவன் அதுகேட்டு ஸந்தோஷித்து லக்ஷ்மணனைப்பார்த்து இவரிடம் ஸாவத்தையும், என் அந்த ரங்கத்தையும் சொல்லும் என்று சொல்ல அவரும் அப்படியே என்று ஸர்வத்தையும் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் நாங்கள் தெய்வரூபியான கபந்த வார்த்தையைக் கேட்டு ஸுக்ரீவனை நாடிவந்து இருக்கிறோம் என்றும் சொல்லி மேலும் ராமன் அந்த ரங்கத்தை சொல்லுகிறார்:—அதாவது தன் தமையான ராம

ருடன் இருவர்களும் இப்பொழுது ஸுக்ரீவனை நமஸ்கரிக்கிறோம் என்றும் சொல்லி மேலும் கிஷ்கிந்தா காண்டம் 4-ம் ஸர்க்கம் 18-ம் சலோகம் முதல் வனஷ்டக்ஷாபிதாநிபுராவு உரநுதத்யஸஃ | ஹோசநாயஃவ ராஹுக்வா ஸுதீவநாயி விதி | விதாயஸு வுராஹுவீரந்னொயஜவதஃ | தஸு வுதஸுரணஸு ஸுதீவம் ஸரணமதஃ | ஸவஹோகஸு யஜாதா ஸரணஸுரணவர | மரூதெ ராவவஸொயம் ஸுதீவம் ஸரணமதஃ | யஸுபுஷாஷெ வததவ்ரவீஷெ யுரிதாஃ பூஜாஃ | ஸராஹொவாநரெஷுஸு பூஷாஷிஷிகா க்ஷதெ || யெநஸவஜமனொவெதாஃ வுயிவ்யாம் ஸவவாஷிஷ வாஃ | ஜாமிதாஸ ததாராஜாஸஜா ஷஸரயெநவெ | தஸுயம் வுவிவஜஃ வுதூஃ திஷுஹொகெஷுவிபுதஃ | ஸுதீவம் வாநரெஷு துராஜஸுரணஜமதஃ | ஸொகாஷிஷதெராஜெ துஸொகாதெஷஸரணமதெ | சுதஜஹஜதிஸுதீவஃபுஷா ஷஹுரியுயவஃ | வனவஃபுவாணஸஸிதிஃகரணஸாபுர ஹொயநம் || என்று ஸகல தானங்களையும் செய்து அதனால் உத்தம கீர்த்தியை உடையவர் முக்தி (அபபாவுடன்) லோகநாத னையும் இருந்தவர் (ஸுதெநஹொகாநுஜயதி என்றும் இருப்பவர்) இப்பொழுது ஸுக்ரீவனை தனக்கு நாதனாக இசசிக்கிறார். ஸர்வ லோகத்திற்கும் தர்மாத்மாவாயும், சரண்யனாயும் என்னால் ஏற்க னவே சரணாகதம் செய்யப்பட்டவனாயும், எனக்கு குருவாயும் விளங்கப்பட்ட இவர் இப்பொழுது சுக்ரீவனை சரணாகதி செய்கிறார் என்றும், எவருடைய ஒரு பிதா ஸகலராலும் ஸேவிக்கப் பட்டவரோ சரண்யரோ அவருடைய பிள்ளையான இவரும் அப்படிப்பட்ட பாக்க்யத்தை உடையவர் எல்லோராலும் ஸேவிக்கத் தகுந்தவர். ரகு வம்சத்தில் பிறந்த இவர் இந்த ஸுக்ரீவனை சரணாகதி செய்கிறார். எவருடைய ஒரு பிரஸா தத்தை ஸர்வலோகமும் எதிரா பார்க்கிறதோ, ஸர்வ பிராணி களும் எதிரா பார்க்கிறதானோ, அந்த ராமன் இந்த வேளை சுக்ரீவ தயவை சுக்ரீவ பிரஸாதத்தை எதிர்பார்க்கிறார் என்றும் சோகத்தால் பீடிக்கப்பட்ட இவருக்கு சுக்ரீவன் அநுகரஹம் செய்ய அர்ஹன் என்றார். (அர்ஹனே சுக்ரீவன் என்றால் இந்த

விஷயத்தையே பிந்தி ராகவன் சொன்னபோது அதாவது வாலி
சுகீவர்கள் முதல் யுத்தம் செய்ய அதில் சுகீவன் தோற்று
ராகவனிடம் வந்து நீர் என்னை இப்படி சத்ருவுக்கு காட்டிக்
கொடுக்கலாமா என்று கேட்க அவர் நான் உங்கள் இருவருக்கும்
வித்தியாசம் தெரியாமல் பேசாமல் இருந்தேன் என்றும் நான்
உன்னை ஒருக்காலும் காட்டிக்கொடுக்கமாட்டேன். ஏனென்றால்
நான் லக்ஷ்மணனுடனும், வீரையுடனும் உன் ஆதினம்
அல்லவோ என்று கிஷ்கிந்தா காண்டம் 12-ம் ஸர்க்கம் 36-ம்
சுலோகம் சுஹ்ருக்ஷணஸ்யேவ ஸீதா உவரவணி-மி க்ஷயீநா
வயம்வெ-வெநெநு-நிநு ஸரணம்வாநு! என்று நாங்கள் ஏற்க
னவே உம்மை சாணகதி செய்யவில்லையோ என்றார். இதுவும்
தவிர சுகீவன் மழைகாலம் கழித்து வராமல் இருந்தபோது
லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து கிஷ்கிந்தா காண்டம் 30-ம் ஸர்க்கம்
66, 67-ம் சுலோகங்களில் சுரவா-நக-ர-தெ ராஜாஸ-நீ-வொ
உயி-ருக்ஷண! சுநா-யொஹ-தராஜெ-யம் ராவணெ-ந-உ-ய-ஷி-த-த-
ஜீ-நொ-உ-ர-ம-ர-ஹ-கா-ஜீ-உ-வ-வ-ர-ண-ம-த-த-த-! உ-தெ-ய-தெ-
கா-ர-ணெ-வ-ஷ-உ-ய-ஷி-வ-ஷ-உ-ர-த-த-த-! என்று ராகவனே
சொல்லுகிறார். எனக்கு சுகீவன் கிருபை பண்ணவில்லை. ஏனெ
னில் நான் நாதனில்லாதவன்; ராஜ்யம் அபஹரிக்கப்பட்டவன்;
ராவணனால் பத்னி அபஹரிக்கப்பட்டவன்; தினன்; வீடு வெகு
தூரத்தில் இருக்கிறது; காமீ என்னை வந்து சாணகதி செய்து
விட்டான் என்று இந்த காரணங்களாலே அவன் நமக்கு கிருபை
செய்யவில்லை என்று தெரிவித்து இருப்பதாலும் ராகவன் சுகீ
வனை சாணகதி செய்து இருப்பது ஸ்பஷ்டம். இது ராகவ
ஸம்மதம்.) ராகவ மனோபாவத்தை அறிந்தே லக்ஷ்மணன்
சொன்னது. இதனால்தான் லக்ஷ்மணனிடம் நீ என மனோ
பாவத்தை அறிந்தவன் லாவஜகாசு என்று சொல்லியிருக்கிறார்.
இதை லக்ஷ்மணன் ஹநுமானிடம் சொன்னார் தவிர சுகீவன்
ஸாக்ஷாத் சூர்யபுத்ரன். ராகவன் சூரிய வம்ஸஸ்தன், லோக
ரக்ஷணர்த்தம். ஆதியில் சூரியன் உலகத்தை அடக்கி ஆளுவ
தற்குக் கூத்திரியாட்சத்தில் மனுவை உண்டுபண்ணி பூமியை
பரிபாலிக்கும்படி செய்தார். ராவணன் பிராம்மணனாதலால்

அவன் பிரபாவத்தை அடக்கவே சுகீர்வனை சூர்யன் தன் பிரம்ம தேஜஸ்ஸுடன் கூடினவனாய் பிராம்மணனாய் உண்டுபண்ணி வித்தார். இதனால் சுகீர்வன் பிராம்மணனாதலாலும், குடும்பத்தில் மூலபுருஷனுக்கு நேறிட புத்ரனாதலாலும், ராகவன் கூத்தரியனாதலாலும் சுகீர்வனை ராகவன் ஸ்ராவணாநாஉவா லீதா! பிராம்மணர்களை உபாவிப்பவராதலால் சுகீர்வனைசரணுகதி செய்தது நியாயமே. அதனாலேயே லக்ஷ்மணன் ராகவனை சுகீர்வன் அதுக்ரஹம் செய்ய அர்ஹன் என்றார். (இது நிற்க பிந்தியும் ராகவன் சூர்ய அனுக்ரஹம் அடைந்துதான் ராவண வதம் செய்தார் என்று ஸ்பஷ்டம்.) சிலர் த்வேஷத்தால், கவிக்கு தவேஷம் இல்லாமல் இருந்தும், ராகவன் ஆதித்யனை உபாவித்தது பிரக்ஷிப்தம் எனகிறார்கள். தன்னை அறியாமல் இருக்கும்போது எதை செய்யக்கூடாது, அதனால்லவோ சுகீர்வனையும் சரணுகதி செய்தார். (இது பராக்ஷிப்தமானால் தேவர்கள் ராமனை பரமாத்மா என்று ஸ்தாபித்ததும் பிரக்ஷிப்தம் என்றும் ஸ்பஷ்டம். ஏனென்றால் பரமாத்ம ஸ்வரூபியான மஹாதேவனான பரமசிவனும் மனுஷ்யனை ஸ்தித்ததாய் இருப்பதால் வால்மீகி அந்த பரமேசசுவரரை சுஜம்சுவ குரூவிணம் என்று இக்கிரந்தத்தில் குறிப்பிட்டு இருப்பதால் ஒருநாளும் அவர் இவரை ஸ்துதிக்கமாட்டார். ஆதலால் பிரக்ஷிப்தம். ஆதலால் இவ்விஷயத்தில் த்வேஷம் கூடாது என்பதற்காக குறிப்பிடப்பட்டது. கவிக்கு துரோகம் இல்லாதபோது அனாவசயமான த்வேஷங்களே உதவாது என்று ஸ்பஷ்டம். ராமன் அகஸ்தியாச்சரமம் வந்தபோது அங்கு தேவர்களுக்கு எல்லாம் பீடங்கள் இருக்க ருத்ரனுக்கு அல்லது சிவனுக்கு பீடம் இல்லை. எப்பொழுது கவி சொல்ல இல்லையோ நாம் பேசாமல் இருக்கவேண்டும். ஒருவர் சொல்லுகிறார். சிவன் பூஜைக்கு அனரஹன் அதனால் இல்லை என்றார். மற்றொருவர் அக்னி என்பது பரமசிவ ஸ்ரூபம் அதனால் அக்னி ஸ்தானம் பரமசிவன் என்றார். இக்கிரந்தத்தில் வால்மீகி இந்த இரண்டையுமே தகாதது என்று குறிப்பிட்டார். ராமன் பிந்தி பரமசிவத்தை பூஜித்துவிட்டுதான் அச்வமேதம் செய்தார். அச்வ

மேதமும் பரமசிவ ஸம்பந்தமான அசுவமேதமே தவிற விஷ்ணு ஸம்பந்தமான அசுவமேதம் அல்ல எனபதற்கு பல பிரமாணம் இருக்கிறது. தவிற ராமனை கவி உபமானம் பரமசிவனுக்கே வெகு இடத்தில் கொடுத்தவர் எங்கேயாவது அவரைக் குறைத்துப் பேசுவாரா? தவிற பரசராமன், விஷ்ணு அதிகம் என்று பேசியிருக்கலாம் வாலமீகி ஸ்வயம் வாக்யத்தில் இருக்கிறதா பார்க்கலாம். பரசராம வாக்யம் கவி வாக்யத்திற்கு மேலொத்ததாக ஆகாது. ஆதலால் துவேஷம் இல்லாத கிரந்தத்தில் துவேஷம் உண்டுபண்ணுதல் கூடாது எனபது பிரத்யக்ஷம். ராமன் ஸ்நானாதிகளைச் செய்தார் என்ற கவி, ராமன் நாமம் போட்டாரா? விபூதி பூசினாரா? என்று பேசினாரா? இப்படித் துவேஷம் இல்லாததில் துவேஷத்தை உண்டுபண்ணுவது கூடாது என்று ஸ்பஷ்டம்.) (இப்படி ராமன் சூரியனை, ஆதித்யஹருதயத்தால் உபாஸித்து பிரம்மதேஜஸ்யை அடைந்து ராவணனைக் கொன்றார், எனபது தன்னை மனுஷ்யனாய் எண்ணி இருப்பதால் ஸத்யம். ஆதலால் ராமஸ்தவராஜஸ்தோத்ரமும் உண்டு. ஆதித்யஹருதயமும் உண்டு என்று வரித்தார்தம். ராமன் இந்திரனை உபாஸிக்க இல்லை அந்த தேஜஸ் இந்திரனுக்கும் இல்லை. அவன் பிள்ளை வாலிக்கும் இல்லை.) இப்படி லக்ஷ்மணன் சொன்ன வார்த்தைகளைக் கேட்டு ஹனுமார் ஸந்தோஷப்பட்டு அவர்களை தூக்கிக்கொண்டு ஸுக்ரீவ ஸமீபம் சென்று அவர்களை ஓர் இடத்தில் விட்டுவிட்டு ஸுக்ரீவனைப் பார்த்து, அவர்கள் உம்மை சரணாகதி செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் பலம் இல்லாமற் செய்யவில்லை. ஸ்திரீ நிமித்தத்தில் செய்கிறார்கள். இதனால் நீர் கர்வப்பட்டுவிடாதேயும் என்று சொல்லி நீர் இவரிடம் ஸ்நேகம் செய்துகொள்ளும் என்றும் சொல்ல உடனே சுக்ரீவனும் அப்படியே என்று ஶாநுஷ்டௌ ரூபத்துடன் ராகவ ஸமீபம் வந்து நான் உமது வரலாற்றைக் கேள்விப்பட்டேன். நாளை வானரன் உமக்கு என்னுடன் ஸ்நேகம் செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் கைமேல் கைதட்டும் என்று சொல்ல அப்படியே என்று சொல்லி ராம

னும் கைதட்டினார். உடனே ஹதுமான் அக்னியைக் கொண்டு வந்து வைக்க அப்பொழுது கபந்தன் சொன்னதை ராகவன் எண்ணி அக்னிஸக்யமான ஸ்நேகத்தைச் செய்ய அப்பொழுது ராவணனது இடது கண்களும் வாலியின் இடது கண்ணும் வீதையின் இடது கண்களும் துடித்தது. இப்படி இருவரும் கைபிடித்துக்கொண்டு ஸந்தோஷித்தார்கள். அப்பொழுது ராகவன் சுக்ரீவன் கைபிடித்துக்கொண்டு இருக்குமபோது அவனை யாதொன்றும் விசாரிக்காமலேயே அவனிடம் வாயிநம் தவயிஷ்டாபி தவவாய்யூலாவஹாரிணம் என்று கிஷ்கிந்தா காண்டம் 5-ம் ஸர்க்கம் உன் பத்னியை அபஹரித்த வாலியை நான் அழிக்கிறேன் என்றார். பிறகு ஸுக்ரீவனும் உமது பத்னியைத் தேடிக் கொடுக்கிறேன் என்றான். இப்பொழுது ராகவன் சொன்னதில் வாலியை மறைந்தடிக்கிறேன் என்று சொன்னாரா இல்லையே. இது நிற்க இங்கு ஒரு ஸந்தேகம் ராகவன் வாலிவதம் செய்வதாயும் ஸுக்ரீவன் ஸீதையை தேடிக்கொடுப்பதாயும் சொல்லிக்கொண்டார்களோ, ஒருவர்க் கொருவர் விசாரித்துக் கொள்ளுவதற்கு முந்தி இது எப்படித் தெரியுமென்றால் ஹதுமான்மூலம் ஸுக்ரீவனுக்கும், கபந்த ஹதுமான்மூலம் ராகவனுக்கும் விஷயங்கள் தெரியுமாதலால் சொல்லிக்கொண்டார்கள். இக்கிரந்தத்தில் பிதிர் வாக்யத்தால் தாடகா வதம் என்றும் மாதூர் வாக்யத்தால் அரண்ய கமனமும் ஆசார்யாளான மஹரிஷிகள் வாக்யத்தால் ராவணாதி ராக்ஷஸ வதமும் தெய்வரூபியான கபந்த வாக்கியத்தால் வாலிவதமும் என்பது இக்கிரந்த வரித்தாந்தம்.

ராமன் வாலிக்கு மறைந்தவர் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்களே? ஏன் என்று கேட்டால் வாலி எதிரில் நின்றால் வாலி சரணாகதிசெய்துவிடுவான் அப்பொழுது அவனை ரக்ஷிக்கவேண்டி இருக்கும் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். இப்படி சில வியாக்யாதார்களும் சொல்லுகிறார்கள். சில மதாசார்யர்களும் சொல்லுகிறார்கள். வால்மீகி இதைச் சொல்லாதபோது எப்படிச் சொல்வது இது பிசகு என்பதற்கு கவி 18 விதமான ஆதாரங்களைச் சொல்லுகிறார் அவைகளை கவனிப்போம்:—

1. உண்மையில் ராகவன் சரணுகதன் யாராயிருந்தாலும் ரக்ஷிக்கிறதென்ற விரதம் உடையவா. எனறிருக்க, இது உண்மையாகில் வாலி எதிரில் நின்றால் அவன் சரணுகதிக்கு வந்துவிடுவான் அது கூடாது என்று மறைந்தார் என்றால் அப பொழுது எதிராளி சரணுகதிக்கு வரக்கூடாது என்ற கெட்ட எண்ணமுள்ள இவருக்கு சரணுகதி வத்ஸலன் என்ற பெயர் ஏது? ஆதலால் இது ஸரியல்ல என்கிறார்.

2. சுகீர்வனிடம் முதலில் பேசும்போதே உன் பத்னியை அபஹரித்தவனான வாலியை நான் அழிக்கிறேன் என்று சபதம் செய்து இருக்க இவர் உண்மையில் சரணுகதனை ரக்ஷிக்கிற தெனகிற விரதமுடையவராகில் நாம், சுகீர்வனிடம் வாலியை ஒழிப்பதாய் சபதம் செய்கிறோமே. வாலி சரணுகதிசெய்து விட்டால் நமது சபதம் வியர்த்தமல்லவா? என்ற இந்த ஞானம் சபதம் செய்யும்போது ராகவனுக்கு இல்லையா? காலில் விழுந்தவனை ரக்ஷிக்கிற வ்ரதம் உள்ள இவர் எப்பொழுது அதை பிரதானமாய் வைத்துக்கொண்டு இருக்கிறாரோ சபதம் செய்யும் போதே முதல் ஞாபகம் அதைத்தானே வைத்துக்கொண்டு இருப்பார். அப்படி இருந்தால் சபதம் செய்வாரா? எதிராளி சரணுகதிக்கு வரக்கூடாது என்று எண்ணினார் என்றால் அப பொழுது விரதம் ஏது? அதனாலும் ஸரியல்ல என்றார். சரணுகதனை ரக்ஷிப்பன் என்றால் ஸத்யம் போகிறது. ஸத்யத்தை விடமாட்டார் என்றால் சரணுகதி போகிறதே. எப்படி? இதனாலும் ஸரியல்ல.

3. ஸாஹொவிந-ஹாஹிவாஷதே எனது ராமனுக்கு சொல்லு இரண்டில்லை என்பது உண்மையானால் வாலியை ஒழிப்பதாய் சபதம் செய்துவிட்டு வாலி சரணுகதி செய்தால் ரக்ஷிப்பன் என்றால் இவருக்கு சொல்லு ஒன்று, இரண்டா? என்ற கேள்வி? ஆதலால் இதனால் ஸரியில்லை என்கிறார்?

4. ராமன் வாலிக்கு பதில் சொன்னபோது நான் உன்னை அழிப்பதாய் சபதம் செய்திருப்பதால் என் பிரதிக்கையின்படி உன்னை அழித்தேன் என்று சொல்லி மேலும் என்னைப்போ

லொத்தவர் பிரதிக்கனையைச் செய்துவிட்டு அதை எப்படி விடுவார்கள்? என்கிறா. இப்படி சொல்பவர் சரணுகதிசெய்தால் எப்படி ரக்ஷிப்பார் என்று கேள்வி?

5. எந்த குற்றவாளியை எந்த ராஜா தண்டிக்கவில்லையோ அந்த குற்றவாளியை தண்டிக்காத பாவத்தை அந்த ராஜா அடைகிறான் என்று இவரே சொல்லியிருக்க வாலியை இவர் குற்றவாளி என்று இவரும் சொல்லியிருக்க மேலும் அவன் குற்றத்திற்கு தலைவாங்கின தண்டனை போராது என்றும் அதற்குமேல் இல்லை, இருந்தால் அதையும் செய்திருப்பேன் என்று சொல்லி இருப்பதால் இவர் அவன் சரணுகதி செய்தால் ரக்ஷிப்பாரா? ஒருநாளும் ரக்ஷிக்கமாட்டார். அவன் தலையை கட்டாயம் வாங்குவார் என்று இருப்பதால் பிரதிக்கனையை விட மாட்டாராதலால் இதனாலும் இது ஸரியல்ல என்று வலித்தாந்தம்.

6. உலக வதந்தியின்படி வாலியாவது அவன் மாலையாவது எதிரியின் பலத்தை இழுப்பதாகில் ராமன் அவன் சரணுகதிக்கு வருவான் என்று எண்ணி மறைந்தார் என்று எவ்விதத்தில் பொருந்தும்? அவன்தான் எதிரியின் பலத்தை இழுப்பவனல்லவா? இதனால் சரணுகதிக்கு வருவான் என்பது ஸரியல்ல என்றார். தவிற வாலிக்கும் அவன் மாலைக்கும் அப்படி ஒரு யோக்கியதையும் கிடையாது என்றும் கவியின் வலித்தாந்தம் இருப்பதால் இதுவும் பிசகு என்றார் கவி.

7. வாலியே சத்ரு ஒருவன் கர்ஜிக்க சுத்தவீரன் அந்த கர்ஜனைக்கேட்டு பொறுக்கமாட்டான். எதிராளியை சரணுகதி அடைந்துவிடமாட்டான். எதிராளியை அடைவதைக் காட்டிலும் மரணம் தேவலை என்கிறான் இப்படிப்பட்டவன் சரணுகதிக்கு வருவானா? இதனாலும் சரியல்ல என்கிறார். மேலும் கவி, வாலிக்கு ராமனை சரணுகதி செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணமே கிடையாது என்கிறார். எப்பொழுது தாரையிடம் ராமன் சுகீர்வனுக்கு துணையாய் வந்து இருக்கிறான் என்று கேட்டாலே உடனே சரணுகதி செய்ய எண்ண முள்ளவனாகில் சண்டையிட யுத்தசளம் வந்தவன் ராமன் எங்கே என்று தேட

வேண்டியவனல்லவா? காணாவிட்டால் மரங்களில் ஒழிந்து இருக்கிறாது என்று பாக்கவேண்டியவனல்லவா? அல்லது அங்கு இல்லாவிட்டால் ரிசயமுக எல்லைபரியந்தம் வந்து நான் சரணாகதிக்கு வந்துஇருக்கிறேன் என்று ஏன் கத்தக்கூடாது? கத்தினால் சரணாகதி முறைபபடி ராமன் ரக்ஷிக்கவேண்டியவனல்லவா? ஏன் செய்யவில்லை? தாரை சொல் கேட்டதும் உயிரை ரக்ஷிக்கும் மாலை போட்டுக்கொண்டு எப்பொழுது சண்டைக்கே கிளம்பினானோ, அப்பொழுதே கவி இவனுக்கு சரணாகதி செய்யும் எண்ணமே இவனுக்கு கிடையாதென்று ஸ்தாபித்து விட்டதால் சரணாகதிக்கு வாலிவருவான் அதற்காக ராமன் வாலிக்கு மறைந்தார் என்பது சுத்தபொய் என்று கவி நிரூபிக்கிறார்.

8. வாலி ராமனைப்பார்த்து நான் உன்னை யுத்தத்தில் கண்டு இருந்தால் கொன்று இருப்பேன் என்று சொல்கிறானே இப்படி கொன்று இருப்பேன் என்று சொல்லுபவன் சரணாகதிக்கு வருவானா? இது எப்படிப் பொருந்தும் என்கிறார். இதனாலும் ஸரியல்ல என்கிறார் மேலும் தன்னை அடித்த ராமனை நீ பாபி தசரதன் குலத்தில் நீ எப்படி பிறந்தாய், என்றும் அதர் மிஷ்டன், மூர்க்கன், என்று சொல்லுபவன் சரணாகதிக்கு வருவான் என்றால் எப்படிப் பொருந்தும்?

9. ராமனும் சக்ரீவனிடத்தில் சத்ரு கர்ஜஜித்தால் நல்ல வீரர்கள் பொறுக்கமாட்டார்கள். நல்ல சூரர்கள் யுத்தத்தில் தன் உயிரையும் விட்டாலும் விடுவார்களே தவிர எதிரி காவில விழமாட்டார்கள் என்கிறார். இப்படி ராமன் சொல்லியிருக்க வாலி சரணாகதிக்கு வருவான் அதற்காக மறைந்தார் என்றால் எப்படி பொருந்தும் என்கிறார். இதனாலும் ஸரியில்லை என்கிறார்.

10. இக்கிரந்தத்தில் வரொருஷணதூயொயுது: ஸ:பாரு ர:உதி ஷுரத: என்று எவன் பெருநுஷததோடு கூடினவனோ அவன் சூரன் என்று சொல்லியிருக்க அப்படியே வாலியை பாருபாருரெணவாதிதம் என்றும் சூரன் என்றும் இருக்க சூரன் சரணாகதிக்கு வருவான் என்று மறைந்தார் என்றால்

எப்படிப் பொருந்தும்? இதனாலும் ஸரியல்ல என்கிறார். தவிற ராமனைப் பரமாத்மா என்று எண்ணி வந்தால் என்ன செய்வது என்றால் கடைசிபரியந்தம் ராமனை அயோக்யன் என்று எண்ணி இருப்பவன் உயிரைவிடும் ஸமயத்தில்கூட ராமனிடம் கெட்ட எண்ணமுள்ளவன் (வாலிக்கு ஞானம் வரவுமில்லை வரவும் வராது என்றார் கவி. மேலும் உயிரை விடும்போது தாரை சொல்லை கேளாமல் வந்து இவரால் அடிபட்டுவிட்டேன் என்கிறான். இப்படிப்பட்டவன் ஞானம் அடைந்தான் கடைசியில் என்பது ஒருவிதத்திலும் பொருத்தமில்லை என்கிறார் கவி) எப்படி சரணாகதிக்கு வருவான்? ஆதலால் இதனாலும் ஸரி அல்ல என்கிறார்.

11. வாலி 16-(ஸ்) இரவு பகலில்லாமல் சண்டைசெய்த கோலபனிடம் சரணாகதி செய்தானா? மாயாவியிடம் வாலி சரணமடைந்தானா? தூந்துபியிடம் வாலி சரணமடைந்தானா? இவர்க ளிடம் வாலி அடையாதபோது வாலி ராமனை யடையவேண்டும், அடையுவான் என்பது எப்படி? தவிற ராமன் அவனை அழிப்பதாய் சபதம்செய்துவிட்டதால் எப்படி ரக்ஷிப்பார்? தவிற எவனை அழிப்பதாய் இவா சபதம் செய்கிறாரோ அவன் எவ்வளவு சரணாகதி செய்தாலும் பிரதிக்ளைக்காக அவனைக் கொல்லும் ஸத்யஸந்தன், எப்படி வாலியை ரக்ஷிப்பார் என்கிறார் இதனாலும் ஸரியல்ல என்கிறார்.

12. வாலி ராமன் தனக்கு பதில் சொன்னதும் அதைக் கேட்டு ராமனைப்பார்த்து உன்னிடம் இருந்து வதத்தை இச்சித் தவனாய்க்கொண்டு தாரை தடுத்தும் கேளாமல் நான் வந்தேன் (இதைததான் முந்தியே பூர்வபக்ஷம் பண்ணப்பட்டது. இதற்கு பிறகுதான் ராமனிடம் கெட்ட எண்ணம் கொண்டு சாகும் போதும் சுக்ரீவனிடம் பேசுகிறான் என்று இருக்கிறது) என்ற வன் அடிபட இசைசபப்பட்டவன் சரணாகதிக்கு வருவானா? அதற்காக மறைந்தார் என்பது எப்படிப் பொருந்தும்? இதனாலும் ஸரியல்ல என்கிறார்.

13. ராமன் சுக்ரீவனுக்குத் துணையாக வந்து இருக்கிறான் உம்மைக் கொன்றுவிடுவான் என்று தாரை சொல்லக்கேட்ட

வாலியானவன் முதல் யுத்தத்தில் மாலையில்லாமலே சண்டை போட்டு துக்கப்பட்ட சக்ரீவனை தோற்கும்படி ரக்தம் கக்கும் படிசெய்து ஓடசெய்தவன் இரண்டாம் யுத்தத்தில் உயிரை ரக்ஷிக்குமபடியான (வாலிக்கு அதற்கு ஏதோ யோக்யதை என்று தெரியுமேதவிற வேறு தெரியாது) யோக்யதை உள்ள மாலையைப் போட்டுக்கொண்டு ராமனிடம் சண்டைபோடவே வந்தவன் சரணாகதிக்கு வருவான் என்றால் எப்படிப் பொருந்தும் இதனாலும் சரி இல்லை என்கிறார்.

14. ஆதலால் முன்பின் ஆதாரங்களை கவனித்தால் ஸத்யத்தைமுக்யமாகக்கொண்ட ராமனால் கொல்லுவதாக பிரதிக்கை செய்யப்பட்டவன் எவனானாலும் எவ்வளவு சரணாகதிசெய்தாலும் ராமனால் ரக்ஷிக்கப்படமாட்டான் என்றார் கவி இதனால் வாலி சரணாகதம் செய்தால் என்னசெய்வது என்று ராமர் மறைந்தார் என்பதும் சரணாகதிசெய்தால் ரக்ஷிக்கும்படியிருக்கும் என்றதும் பொய் என்று கவி ஸித்தாந்தம் மெய்கிறார். இதனாலும் ஸரி அல்ல என்பது பிரத்யக்ஷம். (சிலர் வாலி ராவணனைக் கட்டி விட்டான் அதனால் வாலி பலிஷ்டன் என்கிறார்கள். ராமன், சரணாகதி கட்டத்தில் ராவணனை ரக்ஷிப்பேன் என்றாரே எப்படிச் சொன்னார் என்றால் ராவணன் சரணாகதிக்கு வரமாட்டான் என்று சொன்னார்என்கிறார்கள். இப்பொழுது கவனிக்க என்ன தெரிகிறதென்றால் பலிஷ்டனான வாலி சரணாகதிக்கு வருவான். பலமில்லாத ராவணன் சரணாகதிக்கு வரமாட்டான் என்கிறார்கள். பலமுள்ளவன் வருவானா? பலமில்லாதவன் வருவானா? யோசிக்கலாம். ஆதலாலும் இதுவும் ஸரியல்ல என்பது ஸ்பஷ்டம்.)

15. மேலும் ராமன் சக்ரீவனிடம் வாலியை அழிக்கிறேன் என்று சபதம் செய்தபோது வாலி சரணாகதிசெய்துவிட்டால் நான் ரக்ஷித்துவிடுவேன் நான் சரணாகத வத்ஸலன் என்றாரா? இல்லையே. வாலியை அழிக்கவேண்டும் என்று ஸக்ரீவன் கேட்டு இருக்க அவரும் அப்படியே என்று சொல்லியிருக்க வாலி சரணாகதிசெய்தால் ரக்ஷிப்பான் என்பது எப்படி?

16. வாலி ராவணனிடம் நீயும் நானும் அண்ணன் தம்பி என்று அக்னிஸக்யமாய் ஸக்யம் செய்துகொண்டு இருப்பவன், ஒருவர் ஸுகதுக்கம் மற்றொருவருடையது என்று சொல்லிக் கொண்டு இருப்பவன், ராமன் பத்னியை ராவணன் கொண்டு போய் இருக்கிறான் என்று தெரிந்துகொண்டு இருந்தும் வாலியானவன் ராவணனிடம் இருக்கும் பயங்கரமான சக்தி, பிர்மம் சக்தி சூலம் இதுகளுக்கு பயந்தும் இருப்பவன், ராவணனுக்கு சத்ருவாயிருக்கும் ராமனிடம் எப்படி சரணாகதிசெய்வான். ராமனை சரணாகதி செய்தால் மித்ரதுரோகம் அல்லவா? தேவதா துரோகியாயும், பிதா துரோகியாயும், பிராத்ருதுரோகியாயும், சரணாகதனை கைவிடும் பாபியாயும், பிராம்மணத்துரோகியாயும் உள்ளவன், யுத்தவெறி பிடித்தவன், தன் பிறப்பையே கெடுத்துக்கொண்டவன், தவிற ராமாவதாரத்தையும் கெடுக்க ஆரம்பித்தவன் எப்படி சரணாகதி செய்வன்? இதனாலும் பிசகு என்று வித்தாந்தம்.

17. மேலும் சக்ரீவன் முதல் யுத்தத்தில் களைத்து வந்த போது அவனை சமாதானம் செய்துவிட்டு நீ இப்பொழுது புறப்படு வாலியை கொல்லுகிறேன் என்றாரே! வாலி சரணாகதி செய்துவிட்டால் அவன் கொல்லத் தகுந்தவனா? சரணாகதிக்கு வாலி வரமாட்டான் என்றால், வருவான் என்று மறைந்தார் என்பது பிசகல்லவா? வந்தால் கொன்றால் சரணாகதி ரக்ஷகன் என்பது எங்கே? சரணாகதிக்கு வருவன், அது கூடாதென்ற தற்காக மறைந்தார் என்று சொல்லுவது பிசகில்லையா? ராகவன் தாடகா, கரதூஷண, திரிசிரஸு மஹராக்ஷ கும்பகர்ணதி இத்தனைபேரிடமும் யுத்தம் செய்து இருக்க இவ்வளவு பேரும் சரணாகதிக்கு வரமாட்டார்கள். வாலிமட்டும் வருவன் என்பது எவ்விதத்தில் பொருந்தும்? ஆதலாலும் வருவன் என்பது பிசகு என்று வித்தாந்தம்.

18. இக்கிரந்தத்தில் ராகவனுக்கு ஸத்யம் முதலாகவும், தர்மம் இரண்டாவதாயும் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும் ஸத்யத்தில் இருந்து தர்மம் பிறந்து இருப்பதாலும், ஸத்யத்

திற்கு மேல்பதம் இல்லையாதலாலும், ஸத்யத்திற்கு மீறின தர்மத்தை ராமன் அங்கீகரிக்கமாட்டார் என்று வித்தகந்தம்.

இப்படி ராகவன சுகரீவனை ஸ்நேகம் செய்துகொண்டு விளங்க சுகரீவன் ராமனைக் கார்க்கவேண்டும் என்றதும், ராகவன் சுகரீவனைப் பார்த்து உன் பத்னியை அபஹரித்த வாலியை நான அழிககிறேன் என்று சொல்லி உடனே கிஷ்கிந்தா காண்டம் 5-ம் ஸர்க்கம் 27-ம் ச்லோகம் சுஜோவாஸ்யஸ்யஸ்காஸா உஜெதெநிஸிதாஸுரா: | தஷ்டிநாநிநிஷுவஸுதே நிவதிஷ்யத் திவெயிதா: | சுக்வதவ்ருதிஷுநாஜஹெஷுஸாநிஸநிவா: | தீக்ஷாஸுர ஃஜவவஸாணஸுரொஷாஸுஜமாஉவ | தஷ்டிவாநி நவஸுர சுருஹெஸாஸிவிஷொவஜெ: | ஸரெவிஷிநிவதம் ஹஜஸிவிஷிஷிவவவதம் || என்று இப்படி ராகவன் சூர்யனுக்கு நிகரானவைகளாயும், வியர்த்தமாகாதனகளாயும் உள்ள என்னால் விடுபட்ட பாணங்கள் கெட்ட விருத்தியுடன் கூடின வாலியின்பேரில் விழப்போகிறதங்கள். கழுது இறககைகள் பூண்ட துளளாயும், இந்திர வஜ்ரத்திற்கு துல்யங்களாயும், கூர்மையானது களாயும் இப்படி பலவிதங்களாய் கோபத்துடன் கூடின ஸர்ப்பங்கள்போல் விளங்கிவரக்கூடிய கடுமையான பாணங்களால் பர்வதம் பிளக்கப்பட்டால் எப்படியோ! அப்படி அவன் விழுவன் என்றார். இப்படி ராமன் இரண்டு மூன்று இடத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். இங்கு பர்வதம் பிளக்கப்படுவதுபோல் என்றால் இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தால் பர்வதங்களை பிளந்தானே! நேரிடவா? மறைந்தா? எப்படி பிளந்தான்? சூளணுவிவொஸுஸுதா என்று இருக்கிறதே. கிரொளஞ்ச பர்வதத்தை சுப்ரமணியம் பிளந்தாரே, பிளக்கப்பட்ட பர்வதம் என்றால் இது தானே கிரந்தத்தில் உள்ளபடியானால் இதுதான் வேறு இல்லை. இதுவும் நேரிட பிளந்ததா? இல்லையா? எப்படி? இப்படி உபமானம் சொன்னால் வாலியை மறைந்தடித்ததா? நேரிட அடித்ததா? எப்படி? இப்படித்தானே விசீணஷிவவவதம் பிளக்கப்பட்ட பர்வதம்போல என்பது. தூம்ராஷு வதத்திலும் இதே உபமானம் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. இதனாலும் நேரிடவேதான் வாலியை அடித்தார் என்பது ஸ்பஷ்டம்.

தவிற மகராசு வதத்திலும் யுத்தகாண்டம் 79-ம் ஸர்க்கத்திலும் மிரிவிவவஹுஹதயயாவிகீண-ஃ ! யென்று வஜரத்தினுல பிளக்கப்பட்ட பர்வதம்போல விழுந்த மஹராசுனைக்கண்டு தேவர்கள் சந்தோஷித்தார்கள். என்ற இடத்தில் வஜராயுதத்தினுல பிளக்கப்பட்ட வதம்போல் என்றதால் இதே உபமானத்தை வால்பீகி வாலி வதத்திலும் கொடுத்தால் நேறிடவே அடித்தார் என்று பிரத்தியசூம். மேலும் உத்தரகாண்டத்தில் ராவணனுல அடிபட்டு கீழேவிழும் குபேரன் எப்படி விழுந்தா னென்றால் 15-ம் ஸர்க்கம் 36-ம் சலோகத்தில் கூறுவது உவாஸாகொகிவவாதயநாயிவஃ ! அடிவேர் வெட்டப்பட்ட அசோக விருகம்போல் கீழே விழுந்தான் என்று இருக்கிறது இப்படியே கவி வாலி வதத்திலும் மிகுதுவவாடிவஃ என்றார். இதனாலும் ஸ்பஷ்டம். தவிற மேலும் உத்தரகாண்டத்தில் ராவணன் அநரண்ய மஹாராஜனை அடித்த இடத்தில் 19-ம் ஸர்க்கம் 23-ம் சலோகத்தில் வஜராயுதவாரணெ ஸாகொகிவ திதொயயா ! என்று வஜராயுதத்தினுல பேதிக்கப்பட்ட ஸாலவிருகூம் அரண்யத்தில் இருந்தால் எப்படியோ அப்படி விழுந்தான் என்றார். இங்கு ராவணன் நேறிடத்தான் ராஜனை அடித்துத் தள்ளினான். இதனாலும் ஸ்பஷ்டம். இப்படி இருக்க ராமனைப்பற்றி யுத்தகாண்டத்தில் ராமன் சொன்ன வாக்யம் என்னவென்றால் யுத்தகாண்டம் 101-ம் ஸர்க்கம் 50-ம் சலோகம் சுராவணனாரஃ வாஜமகிசூயவாநராஃ ! என்று இன்று ராமனாவதுமிச்சம், அல்லது ராவணனாவதுமிச்சம் அதைஜகத்துப்பார்க்கப்போகிறது என்றார். அத்துடன் இவரே அதே ஸர்க்கம் 57-ம் சலோகத்தில் சுடிநாரஃ ஸூரஃ க்ஷம் வஸ்யுதஃ ஸூரஃ ! என்று என்னுடைய ராமதவத்தை என் யுத்தத்தில் ஜகத் இப்பொழுது பார்க்கட்டும் என்றவர் அப்படியே ராமதவத்தை காட்டி ராவணனைக் கொன்ற வரான ராமன் வாலியை மறைந்தடித்தார் என்றால் இதைவிட வேறு கேவலம் என்ன இருக்கிறது ? தவிற இவரே மேலும் யுத்தகாண்டத்தில் 18-ம் ஸர்க்கத்தில் 24-ம் சலோகத்தில் சுடிஹுஹுணதாநு ஹநூலிஹு ஹரிமணெஸூர் ! என்று சுகீர்வனைப்பார்த்து நான் நினைப்பேனெயானால் என் விரலின் துனி

யினால் பிசாசு, தாநவ, யக்ஷ, பூமியில் உள்ள ராக்ஷஸர்கள் ஸகலரையும் அழிப்பேன் என்றார் இவ்வளவு பெளருஷத்தையும் காகாஸுர விருத்தாந்தத்தில் ராம பெளருஷத்தை எண்ணி யாருமே அவனை ரக்ஷிக்கவில்லை. மூன்று லோகத்திலும் இவருக்குமேல் பலசாலி கிடையாது என்பது பிரத்தியக்ஷம். அப்படிசொன்ன இவர் செய்யவும் யோக்யதையுள்ள அஸ்திராதி களையுமுடையவர், வாலியை மறைந்தடித்தார் என்றால் இதை விட ராகவனுக்கு வேறு என்ன கேவலம் வேண்டும். மிருகத்தை மறைந்தடிக்கலாமென்றால் தனுர்வேதம் அறிந்த சுத்தக்ஷத் திரியன் ஒருகாலத்திலும் மிருகங்களை மறைந்தடிக்கவே மாட் டார்கள். மறைந்தடிக்கவும் கூடாது. மறைந்தடித்தால் மஹா நரகத்தை அடைவார்கள் என்பது பிரத்யக்ஷம். ராமாயணத்தில் தனுர்வேதம் தெரியாத வேடாகள்கூட பக்ஷிகளையும் மிருகங் களையும் நேறிடவே அடித்து இருக்கிறார்கள் என்று கவி வர் ணித்து இருக்கிறார். ராமன் மரங்களைக்கூட நேறிடவேதான் பிளந்தார். மறைந்துகொண்டு பிளக்கவில்லை. கூத்ததிரியகுலத்தில் பிறந்தவன் தனுர்வேதம் அறிந்தவன் வேட்டையிலும் மிருகங் களை மறைந்தடிப்பானேயானால் அவன் கூத்ததிரியாதமனே. சுத்தக்ஷத்திரியனல்லன். அவன் தனுர்வேதம் அறிந்தவனும் அல்லன் என்று வால்மீகி ஸ்தாபித்து இருக்கிறார். வேட் டையில் எப்படியும் மிருகங்களை அடிக்கலாம் ராஜாக்கள் என்பது ராமனால் சாஸ்திரங்கள் அறிந்தவன் என்று சொல்லப் பட்டு இருக்கும் சக்ரீவனுக்குத் தெரியுமா? தெரியாதா? தெரிந்து இருக்க யுத்தத்தில் வாலியை கொல்ல சக்தியுண்டா? என்று ஏன் கேட்டான்? எனன தாற்பர்யம். வேட்டையில் எப்படியும் அடிக்கலாமென்றால் மறைந்துதான் அடிப்பானேன்? நேறிட அடித்தால் மிருகம் மேலே விழுந்தும் பிடுங்கிவிடுமோ? அதைத் தடுத்துக்கொள்ளக்கூட சக்தியற்ற தனுர்வேதத்தையா ராமன் அறிந்துகொண்டு இருக்கிறா போலும், தனுர்வேதத்தை அறிந்த ஒரு வீர்யவான் சுத்தக்ஷத்திரியன் ஒரு பலமுள்ள மிருகத்தைக்கூட நேறிட அடிக்க யோக்யதை அற்றவனானால் அவனும் ஒரு வீரனா? அவன் கற்றுக்கொண்ட தனுர்வேதமும்

ஒரு வேதமா? இப்படிப்பட்டவனைத்தானு வால்மீகி எவன் கோபித்தால் தேவர்களும் பயப்படுவார்களென்று நாரதரைக் கேட்க அவரும் ராமன் என்றாரே! இப்படிப்பட்டவரையா சொன்னார்? ஆதலால் மறைந்தடிததார் என்பது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்று ஸ்பஷ்டம். மறைந்து ஒரு மிருகத்தை அடிக்கலாம் என்றால் இந்த தர்மத்தை மற்ற ஸர்வ மிருகங்களிடத்தில் காட்டாமல் இந்த வாலியிடம்தான் காட்டவேண்டும்போலும். ராமன் காட்டில் பல மான்களையும் பன்றி முதலியவைகளையும் மாரீசனான மாணையும் இவைகளையெல்லாம் நேறிட ஏன் அடித்தார்? இவைகள் எல்லாவற்றையும் நேறிட அடிக்க வேண்டுமே? வாலி ஒரு மிருகத்தை மட்டும் மறைந்தடிக்க வேண்டுமே? என்ன விதியோ தெரியவில்லை? இது ரொம்ப அழகு. இந்த மறைந்தும் அடிக்கலாம் ராஜாக்கள் மிருகங்களை என்ற இந்த ஒரு தாமம் மட்டும் வாலிக்கு தெரியாது போலும் (இதுராமனுக்கு மட்டும் தான் இந்த தர்மம் தெரியுமா? வாலிக்குத் தெரியாதா? மயன் பிள்ளை மாயாவிக்குத் தெரியாதா? னுந்துபிக்குத் தெரியாதா? 16-ஸ்ரு யுத்தம்செய்த கோல பனுக்குத் தெரியாதா? இந்த தர்மம் ராமனுக்குத்தான் தெரியுமா? முன் சொன்னவர்களெல்லாம் எப்படியும் மறைந்தும் அடித்து இருக்கலாமே. அவர்கள் ஏன் அப்படிச் செய்யவில்லை என்றும் கவனிக்கலாம். ராமன் வாலியினால் தனார் வேதம் அறிந்த ஸூத்திரியர்கள் வேட்டையில் மிருகங்களை மறைந்தடிக்கலாம் என்று சொல்லவே இல்லை, என்பதை ராமன் வாலிக்கு பதில் சொன்ன இடத்தில் இருக்கும் சலோகமான யாணிராஜஷஷ்யபூத ஐயமாயா யஜ-மொவிஷா: என்ற முன்பின் சலோகங்களை திருப்பித் திருப்பி வாசித்து தனித்து சிந்தித்துப் பார்த்தால் மிருகங்களை தர்மம் தெரிந்த ராஜாக்கள் மறைந்தடிப்பது கூடாது என்பது நன்றாய் தெரியும் என்பது கவியின் லித்தாந்தம்). எப்படியும் அடிக்கலாம் என்பது வாலிக்குத் தெரியாது என்றால் அவன் ராமனை மிருகமான என்னை மறைந்தடித்திரே! தர்மத்தின் வேலியை முறித்திரே! இது அதர்மமல்லவா? என்றானே. இதனால் இவனுக்கு இது

தெரியுமென்று நன்றாய் தெரிகிறதே. ஆதலால் இது அங்கீகரிக்க இடமில்லை. வால்மீகி வாலியை அவன் பேசின அவ்வளவும் புலம்பல என்று சொல்லிவிட்டதால் அவன் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பே கிடையாது. கவி வாக்யரீதியாய் வாலி வதத்தில் ராமனுக்கு கீர்த்தியை வால்மீகி ஸ்தாபிப்பதால் மிருகங்களையாவது, மனுஷ்யர்களையாவது, குத்வரிதமான மறைந்தடிப்பதான காரியத்தை ராமன் செய்தார் என்று கவி சொல்லாதபோது எப்படி சொல்வது? 2453-ல் ச்லோகத்திலும் வால்மீகி ஒரு ச்லோகத்திலாவது அவர் வார்த்தையில் ராமன் வாலியையடித்தபோது மறைந்துகொண்டு இருந்தார் அல்லது மறைந்தடித்தார் என்று சொல்லாததால் மற்ற யார்வாக்கியங்களும் பிரயோசனமில்லை என்று ஸ்பஷ்டம். நாரத வால்மீகி வாக்யத்திற்கே முதல் கௌரவமாதலால் நாரதரும் யுத்தத்தில் ராமன் வாலியைக் கொன்றார் என்று ராமனுக்கு பௌருஷத்தையே காட்டிவிட்டதாலும் மறைந்தடித்தார் ராமன் வாலியை என்பது ஒரு விதத்திலும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்று ஸ்பஷ்டம்.

இக்கிரந்தத்தில் வாலியானவன் ராவணனிடம் உள்ள பிரம்மசக்தி, பயங்கரமான சூலம், அவனிடம் உள்ள பயங்கரமான மயகல்பிதமான சக்தி, ராவணனுக்கு உள்ள அற்புதமான வரபலம் இதுகளுக்கு பயந்தே வாலி ராவணனிடமும் ஸமயத்தை அனுஸரித்து ராவணன் வாலியிடமும் ஸ்னேகம் செய்து கொண்டதாக இக்கவியின் அபிப்பிராயம் வாலியின்பலம் ராவண பலத்திற்கு கொஞ்சமாவது ஸமானம் அல்ல என்கிறார். ராவணன் மஹா பலிஷ்டன் என்றார். இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிற தென்றால் ஆதிமுதல் கிரந்தத்தில் உள்ள ராவண பௌருஷத்தையும் எடுத்து தனித்து எழுதி வாலி பலத்தை தனித்து எடுத்து எழுதி அதிலிருந்து கவனித்தால் அப்பொழுதுதான் தெரியும் இக்கிரந்தத்தில் கவியானவர் ராவணனை ராமன்தான் யுத்தம்செய்து ஜயிக்கமுடியுமே தவிர மற்ற எவருமே எதிர்க்க முடியாது என்று ஸ்தாபிக்கிறார் அதிலும் ராமன் ஆதித்ய ஹ்ருதயத்தை உபதேசம் செய்கொண்டதான் ராவண வதம்

செய்தார். சுஷத்ரிய தேஜஸ்ஸுடன் இந்திரபலமுள்ள வாலிக்கு பிர்மம தேஜஸ்ஸுள்ள ராவணனை என்ன செய்ய முடியும்? ஆதலால் வாலியைக்காட்டிலும் ராவணன் பலிஷ்டன் என்று கவி ஸ்தாபிக்கிறார். இதனாலே வாலி ராவணர்கள் ஸ்நேகம் ஸமமான ஸ்நேகம் அல்ல என்றார் கவி. ராமனும் விஷ்ணுவின் பாதி பலத்துடனும் பிறந்து பிர்மம தேஜஸ்ஸையடையப்போகிற வராயுமுள்ள ராமனும் குடும்பத்தில் மூதாதையின் பிள்ளையான பிர்மம தேஜஸ்ஸுள்ள ஸுகீவனும் செய்துகொண்ட ஸ்நேகம் ஸமமான ஸ்நேகம் என்றார்.

இப்படி ராமனும் சுக்ரீவனும் ஸ்நேகம் செய்துகொண்டதும் ராகனும் சுக்ரீவனும் ஒரே ஆஸனத்தில் ஸமமான ஸ்நேகமாதலால் அமர்ந்தார்கள். ஸ்நேகத்திற்காக ராகவன் சுக்ரீவனை பார்த்து ராவண இருப்பிடத்தைச் சொல்லு இப்பொழுதே கொல்லுகிறேன் என்றார். சுக்ரீவன், வாஸ்தவத்தில் ராவண இருப்பிடத்தைச் சொல்லு இப்பொழுதே வதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவருக்கு, நிச்சயம் தெரியாதவரையில் எப்படிச் சொல்லுவதென்று ஸர்வதா தெரியாது என்றும் குறிப்பிட்டு அதை அனுஸரித்தே ஸீதைதையத் தேடச்சென்ற ஸகல வானரங்களிடத்திலும் ராவண இருப்பிடத்தையும் தேடிவரச்சொன்னான் என்று மேலேபிரமாணம். இப்படி ஸுகீவன் ராகவனுக்குச் சொல்லிவிட்டு ஸீதை எங்கு இருந்தாலும் தேடிக் கொடுக்கிறேன் என்றான். மேலும் கொஞ்சகாலத்திற்கு முந்தி ஒரு ஸ்திரீஜாதியை ஒருவன் கொண்டுபோனான். அவள் ஒரு ஆபரண முடிச்சப் போட்டாள். அவள் ராமா லக்ஷ்மணா என்று கத்திக்கொண்டு போனதால் அவளை ஸீதை என்று எண்ணுகிறேன் என்று இப்படிச் சொல்லி ஆபரண முடிச்சதைக் கொடுக்க ராகவன் ஆபரணங்களைக் கண்டுவிட்டு துக்கப்பட்டு லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து இதுகளை நீபார் என்று தெரிவிக்க லக்ஷ்மணன் அண்ணா, எனக்கு இந்த கேயூராதி ஆபரணங்கள் தெரியாது. இந்த நூபுரம் மட்டும் இது ஸீதையுடையது என்று நான் தினம் நமஸ்கரிப்பதால் தெரியும் என்று இப்படிச் சொன்னார், ராகவன் அது கொண்டு மேலும் லக்ஷ்மண சுக்ரீவன் ஸமாதானம் செய்து, ராகவா

துக்கத்தை விட்டுவிடும். துக்கம் ஸகலத்தையும் அழித்துவிடும் நான் துக்கத்தாலேயே பலக்குறைச்சல் உடையவனாய் இருக்கிறேன் என்று இப்படிச் சொல்லி ஸமாதானம் செய்தான். இதனாலேயே துக்கப்பட்ட ராகவனுக்கு சுகத்தில் இருக்கும் வாலியைக் கொல்ல பலம் இருக்கிறதா என்று ராகவனிடம் ஸம்சயப்பட்டு ஸுகீர்வன் விருகூடாதிகளைப் பேதிக்கச் சொன்னான். பாயஸத்தினால் அவதாரம் நான்கு குழந்தைகளுமானபடியால் இவர்களுக்கு பலக்குறைச்சல் என்பது கிடையாது என்று வால்மீகி ஸ்தாபிக்கிறார். இந்த விசேஷத்தினாலேயே அந்த ராகவாதிகள் 12 வயதிலேயே காம சுகத்தை அடையும்படியான காலம் வந்தது என்றார் கவி. இப்படி ஸுகீர்வன் ஸமாதானம் செய்ய ராகவன் தன்னை உடனே தேற்றிக்கொண்டுவிட அப்பொழுது ஸுகீர்வன் ராகவனைப் பார்த்து நான் வாலியால் ரொம்ப சிரமப்படுகிறேன். ஆதலால் வாலி வதம் செய்யவேண்டும் என்று இப்படிச் சொல்ல, ராமன் அப்பொழுது வாலிக்கும் ஸுகீர்வனுக்கும் வந்த விரோத கதையைக் கேட்க அப்பொழுது ஸுகீர்வன் விரோதக கதையைச் சொன்னான். ஒற்றுமையாய் இருந்ததைச் சொல்லி பிறகு விரோதம் வந்ததைக் கவனிப்போம்.

இப்பொழுது சொல்லும் கதை அகஸ்தியர் ராமனுக்குச் சொன்னது. ரிக்ஷாஜஸ் என்ற வானரன் பிரம்மதேவனால் உண்டாக ஒரு நாள் ஒரு குளத்தில் தீர்த்த பானத்திற்குச் சென்ற போது அங்கு தீர்த்த பிரபாவத்தால் பெண்ணை ஸமயம் அவளிடத்தில் கர்ப்போத்பத்தி இல்லாமல் கேவலம் வீரயத்தினின்றும் இந்திரனால் வாலியும் சூரியனால் ஸுகீர்வனும் உண்டாகி விட பிறகு மறுநாள் ரிக்ஷாஜஸ் பழைய ரூபம்கொண்டு இரண்டு குட்டிகளுடன் பிரம்மதேவன் பக்கத்தில் வர அவரால் ஆக்யபனம் செய்யப்பட்டு கிஷ்கிந்தையில் கொஞ்சகாலம் ராஜ்யபரிபாலனம் செய்துவிட்டு வாலிக்கு ராஜ்யத்தைக் கொடுத்து ஸுகீர்வனைக் கார்த்துக்கொள்ளும்படி சொல்லிவிட்டு புண்ணிய லோகமடைய பிறகு வாலி ஸுகீர்வனுடன் இருந்தான். வாலி மூர்க்கனாதலால் ஸுகீர்வன் வேலைக்காரனைபோல் இருந்தான். இனி விரோதக்கதையை

ஸுக்ரீவன் ராகவனுக்குச் சொன்னான். அதாவது ராமா நான் வாலியுடன் இருந்துகொண்டு இருந்த காலத்தில் ஒருநாள் மாயாவி என்ற ராக்ஷஸன் வாலியை சண்டைக்கு கூப்பிட வாலியும் புறப்பட நான் அப்பொழுது கூடப் புறப்பட இருவரைக் கண்டு அவன் ஓடினான். அந்த அஸுரன் ஒரு குழையில் துழைந்தான். வாலியும் பிரவேசிக்க, நானும் பிரவேசிக்க என்னை உள்ளே வரக்கூடாது என்று சபதம் செய்து உள்ளே சென்றான். ஒரு வருஷத்திற்கு மேலாக வாலியையும் காணாதிருக்க பிறகு இரத்தவெள்ளம் வெளிவர அப்பொழுது வாலி செத்துவிட்டதாக பல சின்னங்களால் தெரிந்ததால் அவனுக்கு கர்மங்களை செய்து அக்குழையையும் மூடிவிட்டு ஊரை நாடி வந்தபிறகு பிரஜைகளாலும், மந்திரிகளாலும் பலாத்காரமாக பட்டாபி ஷேகம் செய்யப்பட்டு நான் ராஜ்யத்தை பரிபாலித்துக்கொண்டு இருக்க மேலும் ஜாதியின் குலதர்மப்படி வாலி பத்னியும் என்னை யடைய அவளுடனும் இருந்துகொண்டு இருந்தபோது வாலி ராக்ஷஸர்களை குழையில் கொன்றுவிட்டு குழை வாசலில் வர, குழை மூடி இருந்ததையும் கண்டு கைகால்களால் அக்குழையைத் திறந்துகொண்டு ஊர் வந்ததும், அவன் பிழைத்து வந்ததில் பரம ஸந்தோஷத்தை அடைந்து அவனை நமஸ்கரித்து முந்தி இருந்ததுபோல் இரும்; உமது பத்னியையும் அடையும் என்று பல விதமாய் பிரார்த்தித்தும் கேளாமல் என்னை அடித்து விறட்டினான். (வானர ஜாதி குலதர்மப்படி இருக்கும் முறையை விட்டு வாலி பலாத்காரமாய் ஸுக்ரீவன் பத்னியை அபகரித்ததால் ராமன் வாலியைக் கொன்றார். இப்படி குலதர்மம். ஒரு பிராதா உயிருடன் இருக்கும்போது, மற்றொரு பிராதா, உயிருடன் இருப்பவன் பத்னியை அடையக்கூடாது. வாலி செத்தபிறகு தாரை ஸுக்ரீவனுடன் இருப்பதாய் மேலே பிரமானம். ஆதலால் தெரியாமல் ஒருவன் செத்ததாய் அடையாளங்களால் ஏற்பட்டால் அந்த குலதர்மப்படி பிராதாவின் பத்னியை மற்றொரு ப்ராதா அடைந்துவிட்டால் அதிலும் தோஷம்கிடையாது என்று அந்த குலதர்மப்படி வலித்தாந்தம். அப்படியிருந்தும் செத்த அடையாளங்கள் ஏற்பட்டு இருந்ததால் கர்மங்களையும் சுக்ரீவன்

வாலிக்கு செய்துவந்து இருக்க நடந்ததை அறியாதவனை வாலி
 வானர குலதர்மத்தை அறிந்திருந்தும் பிறந்தது முதல் சுகீர்வ
 னிடம் த்வேஷித்தவனாதலாலும், மூர்க்கனாதலாலும், பாபியாத
 லாலும், துஷ்டாத்மாவாதலாலும் சுகீர்வனை மேலும் அடித்
 தான்.) ஆனால் நான் அவனை அடிப்பதற்கு என் மனமும் தர்ம
 மும் இடம் கொடாததால் நான் அவனை ஒன்றும் செய்யவில்லை.
 அப்படி விறட்டியடித்ததால் நான் அவன் வரக்கூடாத இந்த ரிசய
 மூகம் மலயம் என்கிற மலைகளுக்கு வந்து இருக்கிறேன் என்று
 இப்படிச் சொல்லி என்னை கார்க்கவேண்டும் என்றான். தவிற
 அடிக்கடி என்னைக் கொல்லவும் ஆள்களை அனுப்பிக்கொண்டு
 இருக்கிறான். அவர்கள் எல்லைக்கு வெளியில் வந்து கர்ஜிப்பார்
 கள். நான் அவர்களை கொன்றுகொண்டு இருக்கிறேன். பிள்ளை
 யாயும், தம்பியாயும், சரணாகதனாயும் உள்ள என்னைக் கொல்ல
 தீவர எண்ணம் கொண்டு இருக்கும் வாலியைக் கொல்லவேண்டும்
 என்று சொல்ல ராமன் அப்படியே என்றும் சொல்லிவிட்டு பல
 பாணங்களால் நான் அவனைக் கொல்லுகிறேன் என்றும் சொல்லி
 வாலி இங்கு வரக்கூடாது என்று சொன்னாயல்லவா! அது
 என்ன காரணம் என்று கேட்க உடனே சுகீர்வன் ராமா! துந்துபி
 என்றவன் எறுமைக்கடா ரூபத்துடன் கிஷ்கிந்தையின் கோட்டை
 வாசலில் வாலியுடன் சண்டைபோட அப்பொழுது வாலி அவனை
 அடித்து ஒருயோசனை (10 மயில்) எறிந்தபோது அந்த சரீரத்
 தால் மதங்கர் ஆச்ரமம் ரக்தமாகி விருகூங்களும் பேதிக்கப
 பட்டதால் உண்டான துக்கத்தால் மதங்கர் அந்த ஆச்ரமத்தை
 சுற்றி ஒரு யோசனை வாலி வந்தால் தலை வெடிக்கும் என்று
 சபித்து அவனைச் சேர்ந்தவர்களும் இருந்தால் அவர்கள் மலை
 களாகிவிடுவார்கள் என்றும் சபித்தார். நான் அந்த வாலி ஜனன
 முதல் ஜந்மசத்ருவாதலாலும் எனக்கு வாலி என்பவன் பிராதா
 என்ற வியாஜமே தவிற வேறல்ல ஆதலாலும் அந்த சாபம்
 என்னையும் என்னைச் சேர்ந்தவர்களையும் பிடிப்பதில்லை. வாலி
 அவரை வந்துகண்டு அந்த சாபம் கொடுத்த தினத்தில் இல்லையா
 தலால் மறுநாள் முதல் தானாதலால் அவரைப் பிரார்த்தித்தும்
 அவர்திரைசுகரித்துவிட்டார். ஆதலால் நான் என்னைச் சேர்ந்தவர்

களுடன் இங்கு இருக்கிறேன் என்னைக் கார்க்கவேண்டும் என்று சொன்ன சுகீவன் வார்த்தை கேட்டு ராகவன் அப்படியே கொல்லுகிறேன் என்றா சுகீவன் ராகவனைப் பார்த்து உத்தகா நான் வாலியின் பூர்ண பலத்தை யுத்தத்தில் பார்த்து இருக்கிறேன் உமது பலம் எனக்குத் தெரியாது ஆதலால் தங்களுக்கு வாலியுடன் எதிர்த்து அவனை யுத்தத்தில் கொல்ல தங்களுக்கு பலம் இருக்கிறதோ என்று ஸம்சயப்படுகிறேன் என்று தெரிவிக்க அதுகேட்டு லக்ஷ்மணன் சற்று கோபத்துடன் எந்தவிதமான காரியத்தை என் அண்ணு செய்வாரேயாகில் வாலியை யுத்தத்தில் கொல்ல சக்தி உண்டு என்றெண்ணுவீர் என்று கேட்க உடனே சுகீவன் இதோ தெரிகிற இந்த ஸப்தஸால விருஷங்கனில் ஒரு மரத்தை ஒரு பாணத்தால் பிளந்தால் ராமனுக்கு வாலியைக் கொல்ல பலமுண்டு என்றும் இதோ தெரிகிற இந்த தூந்துபியின் எலும்புக்கூட்டை 200 விற்கண்டதூரம் (அதாவது வாலி பச்சையாய் இருந்த தூந்துபியை அடித்து ஒரு யோசனை தூரத்தில் எறிந்ததால் அதற்குமேலொத்த தூரமான 200 விற்கடை என்பது) எத்க்தெறிந்தால் ராமனுக்கு வாலியை யுத்தத்தில் கொல்ல பலமுண்டு என்று எண்ணுவேன் என்றான். எதற்காக ஏழு மரத்தில் ஒன்றை ஒரு பாணத்தால் பிளக்க வேண்டும் என்றால் வாலி தினப்படி நேற்று இருந்த பலம் இன்றைக்கு இருக்கிறதா என்று பரீக்ஷிப்பதற்காக தினம் ஒவ்வொரு மரத்தைப் பிடித்து அதிலுள்ள இலைகள் உதிர்துவிடும் போல் அவ்வளவு வேகமாய் உலுக்குவான். ஆனால் இலைகள் உதிர்த்து மரம் மொட்டையாகிவிடாது. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு உலுக்கினாலே அவ்வளவே மறுநாள் உலுக்கினால் பலம் ஸரியாய் இருக்கிறதென்ற தீர்மானம். முடியாமல் சிரமப்பட்டால் அன்று பலக்குறைசசல் என்று தீர்மானம். இப்படி தினம் செய்வதால் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இப்பொழுது இந்த மரங்கள் ஏழும் மதங்கரால் சபிக்கப்பட்ட எலலைக்குள் அல்லவா இருக்கிறது. அப்படியிருக்க இவன் (வாலி மரங்களை அசைத்து நாளாகி இருக்குமே. அப்படியிருக்க என்றயதினமோ அசைத்த ஒரு கணக்கை வைத்துக்கொண்டு ஏழு மரத்தை ராமன் பேதித்

தால வாலியைக் கொல்ல தீர்மானிக்கலாமோ எனில் நாளாக நாளாக மனுஷ்யர்கள், மிருகங்கள், இவர்களுக்கு பலம் குறையும். நாளாக நாளாக மரங்களுக்கு வைரம் பாய்ந்து பலம் ஜாஸ்தியாகும். ஆதலால் இதுதான் நல்லது என்று தீர்மானித்து ஒரு மரத்தை ஒரு பாணத்தால் பிளந்தால் போதும் என்றான். உடனே ராகவன் தனது கால் கட்டை விரலால் துந்துபியின் எலும்புகூட்டை பத்துயோசனை தூரத்தில் எறிந்துவிட சுகீவன் இது வாலி ஏதோ ஒரு தடவை எறிந்தது தவிர துககப்பட்ட உமக்கு இதாவது முடிகிறதோ என்று பார்த்தேன். இதில் போதாது. இதில் எனக்கு திருப்தி ஏற்படாது. திண்ப்படி பரீக்ஷிக்கும் மரங்களில் ஒன்றை ஒரு பாணத்தால் பிளந்துவிட்டால் கட்டாயம் வாலியை செத்தவனாகவே எண்ணி விடுவேன். என்று குறிப்பிட அது கேட்டு பரம ஸந்தோஷத்துடன் ராகவன் ஒரு அஸ்திரத்தைப் பிரயோகிக்க அது ஏழு மரங்களையும் பிளந்து பூமியையும் பிளந்து பக்கத்தில் இருந்த பாவதத்தையும் பிளந்து அதிவேகமாய் திருமபி வந்தது. அதை அப்படியே கண்டு கிரந்தம்செய்யும் வாலமீகி ராம பலததில் மிகவும் பிரமித்தவராய் ஸகல அஸ்திரங்களையும் அறிந்தவர்களுக்குள் முதல் பேர்வழியாய் விளங்கிவரப்பட்டவராயும் சூரையும் இருக்கும் ராகவனை சுகீவன் பார்த்தான் என்றார். (இப்படி ராமனை மஹாவீரன் என்று இங்கு வர்ணிகளும் வாலமீகி குதலிதமான காரியமாயும் சிரேயஸஸுக்கு குறைவை உண்டுபண்ணக் கூடியதாயும் கீர்த்தியை அழிப்பதாயும் உள்ள மிருகத்தை மறைந்தடிப்பதான காரியத்தை ராமன் செய்தார் என்று எப்படி வாலமீகி சொல்லுவார்?) ராமன் இப்படி ஸர்வத்தையும் பிளந்ததைக் கண்டு அதிப்ரமைகொண்டு ஸுகீவன் ராம பௌருஷத்தை சிலாகிக்கிறான். முதலில் ராகவனிடம் சுவ-த-கு-ஷ-த-உ-மெவீய-ஹ-ஸ-உ-ரெ-தவ ராவவ ! என்று ஸஉரெ-
[REDACTED] உமது பலம் தெரியாது என்றான். யுத்தத்தில் என்-
[REDACTED] ஒருவர்க்கொருவர் சண்டையில் என்றர்த்தமல்லவா எப்படி? தவிர இருவர் யுத்தம் செய்யும்போது நடுவில் அந்நன் ஒருவன் பிரவேசித்து இருவரில் ஒருவனை அடித்தால் அதற்கு யுத்தத்தில்

கொன்றான் என்று பெயர் உண்டா? எப்படி? அப்படிச் செய்தால் அது தர்மயுத்தமா எப்படி? தவிற யுத்தத்தில் என்றால் யாரையாவது மறைந்தடிப்பது என்றார்த்தமா? மேலும் இக்கிரந்தத்தில் யுகம் என்று இப்படி சில பதம் உண்டு. அத்தனை இடத்திலும் மறைந்தடிப்பதென்றார்த்தமா? யுகம், யுகி, ஸாமு, ராஜே, ஸம்வெ, ஸம்வெ, ஸம்வெ, ஸம்வெ, ஸம்வெ, ஸம்வெ என்று இப்படி இன்னும் சில பதங்கள் உண்டு. இது கருக்கெல்லாம் மறைந்தடிப்பது என்றார்த்தமா? வாலி வதத்தில் யுகம், ஸம்வெ, ஸம்வெ, ஸம்வெ, ஸம்வெ இவ்வளவும் பிரயோகிக்கப்பட்டு இருக்க இதுகளெல்லாம் மறைந்தடிப்பதென்பதற்கு பிரயோசனமாகுமா? வாலிவத கட்டத்தில் மட்டும் மறைந்தடிப்பது என்றும் மற்ற ஸர்வ இடத்திலும் இந்த பதங்களுக்கு நேர்நின்றடிப்பது என்றும் அர்த்தமாகுமா? இது என்ன நியாயம். இது இக்கிரந்தத்தின் மஹிமையை அறியாதவர்கள் அபிப்பிராயமே தவிற வேறு ஒன்றும் இல்லை. என்று கவியின் லித்தாந்தம். தவிற இப்பதங்கள் இக்கிரந்தத்தில் பால காண்டம் முதல உத்காண்டம் முடியும் பரியந்தம் குறைந்தது 225 இடங்களில் பிரயோகம் செய்யப்பட்டு இருக்க அத்தனை இடத்திலும் இப்பதங்களுக்கு மறைந்து என்று அர்த்தம் சொல்லிவிட்டால் ஒத்துக்கொள்ளலாம். இல்லாவிடில் இது பிசகு எனறே லித்தாந்தம். இப்பதங்களெல்லாம் ஒருவர்க்கொருவர் கைகலந்து யுத்தம் செய்தாலொழிய பிரயோகிக்கத் தகுந்த பதங்களே அல்ல என்று கவியின் லித்தாந்தம். ஆதலால் இப்பதங்கள் உள்ளமட்டில் மறைந்தடித்தார் ராமர் வாலியை என்று ஒருவிதத்திலும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்பது ஸ்பஷ்டம்.

ஸுகீர்வன் ராமனை துந்துபி சரீரத்தை எறியச் சொன்னான்ல்லவா? வாலி துந்துபியை மறைந்துகொண்டு எறிந்தானா? இல்லையே. ராமனும் நேரிடத்தானே எறிந்தார். வாலி வொரு மரத்தையும் நேறிடத்தானே அசைத்தான். ராமனும் நேறிடத்தானே பிளந்தார். இப்படி இருக்க வாலியை மட்டும் மறைந்தடிக்கவேண்டும் என்று என்ன விதி? தவிற வாலியைக்

31

அஸ்திரம் வேறு பாணம் வேறு என்றும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இப்படி சுகரீவன் ராம பலத்தால் திருப்தியடைந்ததும் ராகவனும் ஸந்தோஷமடைந்து சுகரீவனைப் பார்த்து இப்பொழுதே புறப்படு நான் வாலியைக் கொல்லுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டார். இப்படி வாலிவதத்திற்கு முந்தியே சுகரீவன் ராமபலத்தை வெளிப்படுத்தினவன் வாலிவதத்திற்கு பிறகும் சிலாகித்தான் சுபூதஸூ^{ஸு}தஸூ^{ஸு}ஷெவஸூ^{ஸு}ஷா^{ஸு}தஸூ^{ஸு}ஷெ^{ஸு}நக^{ஸு}ஷணா^{ஸு}! என்று இதரர்களால் செய்யமுடியாத காரியமான வாலியை நேரிடக்கொன்றதால் உண்டான உத்தம கீர்த்தியுடைய ராமனை எதிர்க்க எவன் ஸமர்த்தன் அந்த ராமனுக்கு என் தயவு இருந்து ஆகவேண்டியது ஒன்றுமில்லையே என்றான். சுகரீவனாவது வாலியை மறைந்தடியும் என்று சொல்லவில்லை. ராமனாவது நான் மறைந்தடிக்கப் போகிறேன் என்றும் சொல்லவும் இல்லை. ஆதலாலும் மறைந்தடிப்பதென்பது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்று ஸ்பஷ்டம். ராமன் ஸுகரீவனிடம் சொன்னபோதும் ஸந்தோஷமடைந்த வஸூ^{ஸு}வ வஸூ^{ஸு}வா^{ஸு}வி^{ஸு}ந^{ஸு}ஜா^{ஸு}ஹ^{ஸு}வெ^{ஸு}! என்று யுத்தத்தில கொல்லுகிறேன் பார் என்றதாலும் யுத்தம் இவ்விருவருக்கும் உண்டு என்று ஸ்பஷ்டம்.

ராமன் வாலியை மறைந்தடித்து இருந்தால் சுக்ரீவன் ராமனை பரிக்ஷித்தது வியர்த்தமல்லவோ? தவிற நான் வாலியை ஒரு பாணத்தால் அடிக்கிறேன் வைரியான பிராத்ரு ஸ்ருபியான அவனை நீ எனக்குக் காட்டு. எதுபரியந்தம் அவன வனத்தில் அடிபட்டு புழுதிகளில் புரளிலையோ, என் கண் ணுக்குத் தென்பட்டு உயிருடன் அவன் திரும்பிவிடுவானேயாகில நீ என்னை அடைந்து தோஷத்துடன் கூடின என்னை அப் பொழுது நூஷிக்கலாம் என்று சொல்லி மேலும் நான் ஸப்த ஸாலங்களை எந்த வீர்யத்தால் அடித்தேனோ அந்த என் வீர் யம், எந்த உன்னால் பார்க்கப்பட்டதோ அப்படிப்பட்ட வீர்யத் தால் இப்பொழுது என்னை அந்த வாலி கொல்லப்படுவான்.

என்னால் இதுபரியந்தம் பொய் சொல்லப்படவில்லை என்றும் சொல்லிஇருக்க இதில் பெளருஷத்தை வெளிப்படுத்தும் இவர் மறைந்தடித்தார் என்பது எப்படி? இதற்கு மறைந்தடிக்கிறேன் என்று சொன்னதாக ஆகுமா? வநெவாண்ஷ-ஷ-வெஷ-தெ என்று இருப்பதால் வனத்தில் வாலி புரளுவது என்பது பொருத்தமல்ல. சண்டை காட்டில் எப்படி நடக்கும். பொட்டலில்தானே சண்டை நடக்கவேண்டும். ஆதலால் வநெ என்பதை அடுத்த ச்லோகத்தில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். என்றும் சொல்லி மேலும் நீ வனத்தில் வந்து தூஷிக்கலாம் என்று அர்த்தம் என்றும் பிந்தி ஷ-ஷ-ஷ என்று சொல்லி இருப்பதால் பிந்தியும் ஷ-ஷ-ஷாஷாஷாவவம் என்ற ச்லோகத்தை ஷ-ஷ-ஷாஷாஷாவவம் என்று சிலதில் இருப்பதால் சுக்ரீவன் ராகவனுக்கு வாலியைக் காட்டினான் என்று சேர்த்துக்கொண்டு ராமன் இருக்கும் வனம் என்றும் எடுத்துக்கொண்டு மறைந்து இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் என்று சிலர் யுத்தி. அதையும் வால்மீகி கண்டிக்கிறார். எப்படியெனில் சண்டை வனத்தில் தான் என்றும் காட்டி கிஷ்கிந்தையே காட்டில்தான் இருக்கிறது என்றும் சொல்லி கிஷ்கிந்தையே காட்டில்தான் இருக்கிறது என்றும் (இப்படி வனமத்தியில் உள்ள கிஷ்கிந்தை என்று பல பிரமாணம் உண்டு) குறிப்பிட்டுக்காட்டி மேலும் வநெ என்பது பிந்தின ச்லோகத்தில் வராமல் இருப்பதையும் குறிப்பிடுகிறார். ச்லோக அன்வயமே வனத்தில் வாலி புழுதியில் புரளுவான் என்று பிரமாணமாதலால் அதை மாற்றமுடியாது. தவிர பிந்தி ஷ-ஷ-ஷாஷாஷாவவம் என்ற ச்லோகத்தால் பலம் என்றால் அதுவும் ஸரியாய் இல்லை. அதாவது சுக்ரீவன் காட்டியும் ராமன் அடிக்கவில்லை. என்று மேலே பிரமாணம் தெரிகிறதே. அதாவது - காட்டின பிறகு வாலி சுக்ரீவர்களுக்கு கோரயுத்தம் நடக்கிறதாயும் பிறகு ரொம்ப நாழிகழிதது வாலியைக் கொன்றதாய் இருப்பதால் இவன் காட்டி பிரயோஜனமில்லையாதலாலும் காட்டினான் என்பதே பிசகு என்றே வலித்தாந்தம். மேலும் ஷ-ஷ-ஷாஷாஷாவவம் என்ற ச்லோகம்தான் சரியே தவிர ஷ-ஷ-ஷாஷாஷாவவம் என்பது பிசகு என்றும் வலித்தாந்தம். தவிர ராவவம் என்ற

தால் விபரீதமும் வராது அதுவும் பூர்வபகூழமாகிவிட்டது. முன் வாக்யத்தால் என்றும் ஸ்பஷ்டம். மேலும் ஸப்தஸாலங்களை பேதித்த என் பெளருஷத்தால் வதிக்கப்படுவான் வாலி என்ற தால் மறைந்தடிப்பது வாலியை என்றார்த்தமா? இது பெளருஷ வர்ணனை அல்லவா? ஸப்தஸாலங்களை மறைந்தடித்தாரா? இல்லையே ஆதலால் மறைந்தடித்தார் என்பது ஒருவிதத்திலும் பொருத்தமல்ல என்பது ஸ்பஷ்டம். மேலும் ராகவன் சக்ரீவணைப் பார்த்து வாலியை யுத்தத்திற்கு அழைப்பதற்காகவே உன்னைக் கூப்பிடுகிறேன் என்றார். மேலும் யுத்தத்திற்கு செல்லும்போது வாலியுடன் யுத்தம்செய்வதற்கு ஸகாயமான சூரியகாந்தியைநிகர் தத்தான பாணங்களை எல்லாம் பொறுக்கிக்கொண்டுபோனார் என்று வால்மீகி வர்ணித்து இருக்கிறார். மேலும் இந்த ராமன் ஒரு அஸ்திரத்தால் இந்த வாலிக்கு அண்ணாவாயும் இந்திரனுக்கு மூத்தபிள்ளையுமான ஜயந்தனான காகாஸுரனை மூன்றுலோகத் திலும் விறட்டியடித்து இருக்க இப்படிப்பட்ட சூரனுக்கு ரண ஸாதகங்களான பாணங்கள் என்னத்திற்கு என்று கவனிக்கலாம். வாலியை எதிர்த்ததும் அவன்!வால்மீகி வாக்யப்படி மிருகஜாதி யாதலால் மரங்களையும் மலைகளையும் கொண்டு யுத்தம் செய்வான் என்ற தீர்மானம்கொண்டே அவைகளை எல்லாம் சேதிப் பதற்காகவே அவ்வளவையும் கொண்டுபோனார் என்று சொல்லி பிந்தியும் வாலியானவன் ராமன்பேரில் பிரயோகித்த மரங்கள் மலைகள் அவ்வளவையும் பாணங்களால் சேதித்தார் என்று மேலே உண்மையைச் சொல்லும் வானரர்கள் வாக்யத்தில் பிர யோகித்து இருப்பதாலும் ஸ்பஷ்டம். இவருக்கு அவனுடன் சண்டைபோட வேண்டும் என்ற எண்ணமே. ராமனுடன் சண்டைபோட வேண்டும் என்ற எண்ணம்கொண்டே இரண்டாம் யுத்தத்தில் வாலி மாலை போட்டுக்கொண்டு வருகிறான் என்றார் வால்மீகி. ஆனால் அடிபட இச்சை என்பது அல்ல இப்படி இருவருக்கும் சண்டைநடந்து இருப்பதாக பிரத்யக்ஷம். ராமன், பல பாணங்களால் ராவணாதிகளால் பிரயோகிக்கப்பட்ட பாணங்கள் ஆயுதங்கள் இவைகளை எல்லாம் பேதித்து விட்டு கடைசியில் ஒருபாணத்தால், அவர்களை ஒரு அஸ்திரத்தால்

எப்படிக் கொன்றாரோ அப்படித்தான் உத்தமபாணத்தாலேயே வாலிவதம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. மிருகமான சக்ரீவனிடம் ஸ்னேகம் செய்வது மட்டும் நேரிடச் செய்ய வேண்டும் மிருகமான வாலியை அடிப்பதுமட்டும் மறைந்தடிக்க வேண்டுமா? மிருகத்தை அடிக்க ஒரு தர்மம்; ஸ்னேகம்செய்ய ஒரு தர்மமா? இது எதில் இருக்கிறது. இது என்ன அக்கிரமமோ தெரியவில்லை. இப்படி இது இருந்தால் இது என்ன தர்மம். தர்மம் என்றால் கேள்விமுறையில்லாத தர்மம் என்பதே தவிர வேறென்றும் அல்ல என்பது ஸத்யமாகிறது. சக்ரீவன் ராகவனை வாலியுடன் யுத்தம்செய்து கொல்லவேண்டும் என்று கேட்டதால் யுத்தம்செய்தே கொன்றபிறகு சக்ரீவனும் பார்த்து விட்டு ஐஹவமும் உகை-21 என்று என்னால் பலனும் பார்க்கப் பட்டது உம்முடைய கர்மாவும் பார்க்கப்பட்டது என்கிறான். தவிர இது ஸாதாரணம். ராகவனுக்கு இதில் பிரஸித்தமான கீர்த்தி என்று குறிப்பிட்டதால் ஸ்பஷ்டம். இவர் மறைந்தடித்து இருப்பாரேயானால் இவ்வளவுதான உமது யோக்யதை என்று சக்ரீவன் ராமனை பரிஹவலித்து விடுவான். இதில் கொஞ்சமும் ஸம்சயமில்லை. சக்ரீவனே வாலியைப் பிழிந்து விடுவான். சுத்தவீரன். ஆதலால் ராமன் மறைந்து அடித்து இருந்தால் கட்டாயம் உதாலீனம் செய்து விடுவான். தாரையும் வாலியிடத்தில் ராமனை யுத்தத்தில் தடுக்கமுடியாது. மஹா சூரன் என்றான். வாலி அடிபட்டு விழுந்ததும் ராமனுடைய கடுமையான பாணங்களால் எனது நாதன் அடிபட்டு விழுந்தானா என்று கொஞ்சமும் சித்தம் கலங்காமல் ராமனுக்கும் வாலிக்கும் சண்டை நடந்ததை கண்ணாரக் கண்டுகொண்டு இருந்து ஊரை நாடிவந்த வானரர்களை தாரை கேட்டதாய் வால்மீகி குறிப்பிட்டார். வானரர்கள் தாரையிடம் (சுவிதீஷ்டம்) க்லிஷ்டமில்லாத உண்மையான விஷயத்தை சொன்னார்கள் என்று பதம் இருக்க வியாக்யாதாக்கள் யுக்தியாய் சொன்னார்கள் என்றார்கள் இது பொருத்தமல்ல. வெகு இடங்களில் வியாக்யாதாக்கள் மூலத்திற்கு அப்படியே வியாக்யானம் செய்யாமல் மனம்போனபடி செய்து இருப்பதால் மூலத்திற்கு விரோதமான வியாக்யானங்கள்

எந்த மஹான்களுடையதானாலும் ஸ்ரீராகவ குணங்களுக்கு தோஷங்களைச் சொல்வதால் தள்ளத் தகுந்ததென்று வித்தாந்தம். இந்த வானரர்கள் ராமனும் வாலியும் சண்டை போட்டதை கண்ணாக்கண்டு சொன்னதை இந்த வியாக்யாதாக்களும் மற்றவர்களும் ஸரியல்ல என்று சொல்லிவிட்டால் இப்படி இந்திரஜித்து யுத்தத்தையும் கும்பகர்ண யுத்தத்தையும் கண்ணாக்கண்டு ராவணனிடம் போய் சொன்ன ராக்ஷஸர்கள் வார்த்தைகளையும் பொய்யாகச் சொல்லவேண்டும் அது சொல்ல முடியாத விஷயம். ஆதலாலும் கவி எங்கு எப்படி சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை கவனித்தே பேசவேண்டும். ஆதலால் வானரர்கள் ஸத்யத்தையே சொன்னதாக கவி சொல்லி விட்டதால் அது தள்ளத் தகுந்ததல்ல என்றும் கவிவாக்யப்படி வித்தாந்தம்.

இக்கிரந்தத்தில் எந்த விஷயத்திற்கும் ஒரு வித்தாந்தத்தைச் சொல்லவேண்டுமானால் ஸகலத்திற்கும், எதற்கும் அந்தந்த இடத்தில் சொல்லாமல் வால்மீகி எல்லா இடங்களிலும் எல்லா விஷயத்திற்கும் யார்யார் எங்கெங்கே சொன்னார்களோ அங்கங்கே ஆதாரங்களைச் சொல்லியிருப்பதால் அந்தந்த இடங்களில் எந்தமட்டும் சொல்லி இருக்கிறதோ அதுகளைக் கொண்டுதான் வித்தாந்தம் சொல்லவேண்டுமென்பது இக்கிரந்தத்தின் உண்மை. ஆதலால் எதைப்பற்றியும் அந்த இடத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்று கேட்கக் கூடாது என்பதும் பிரத்தியக்ஷம். உதாரணமாக அவதார கட்டத்தில் தனித்தனி நால்வருக்கும் பலம் சொல்லவேண்டிய இடத்தில் நால்வரில் இருவருக்குச் சொல்லி மற்ற இருவரில் ஒருவருக்கு உத்தரகாண்டத்தைத் தொட்டாலொழிய சொல்ல முடியாது. மற்றொருவரான கடைசிப பிள்ளைக்கு பாக்கியிருப்பது என்று வித்தாந்தம் ஏற்படுகிறது. ஆதலால் இப்படி பல உபமானங்கள் இருப்பதால் இக்கிரந்தம் முகஸ்தமாய் இருப்பவனையும் ராகவானுக்ரஹமிருப்பவனையும் உள்ளவன்தான் இக்கிரந்தத்தை அறியமுடியும். என்று கவியின் வித்தாந்தம். ஆதலால் கவி அபிப்ராயம் நேறிடவே வாலியை அடித்தார் என்பதே என்று வித்தாந்தம்.

வாலமீகி ராம பௌருஷத்தை மேலும் சொல்லுகிறார். மிஸ்யோராவஸ்யஸுண்ணாவஷிஷுநஃ வயஸ்யயுக்தம் மிஜமாவாநரசு ! என்று யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்டவனாயிருக்கும் வாலியானவன் இந்த வாக்யத்தை சொன்னான் என்றாக் கவி. இதிலிருந்தும் யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்டவன் என்பது பிரத்யக்ஷமே.

வானரர்கள் தரையிடம் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் கிஷ்கிந்தா காண்டம் 19-ம் ஸர்க்கம் 11-ம் ச்லோகம் ஜீவவஸுத்ரு மிவதஷஸுவஸுத்ரு ரக்ஷஸவாஜிஷு ! சுந்தகொராஜ ராஜிவெண ஹக்ஷாநயதிவாயிநம் ! க்ஷிபூநாவரக்ஷாந வாலியஸ்யிவஸுத்ருஸு பரிநாஸ்யஸா ! வாஸீவஜு வஸெவஸாநெணரானெணவிநிவாதிதஃ ! என்று எமன் ராம ரூபியாய் வந்து வாலியைக் கொன்று புண்ணிய லோகம் அனுப்பிக்கொண்டு இருக்கிறான். வாலியானவன் ராமன் பேரில் பிரயோகித்த மரங்கள் எனன பயங்கரமான மலைகள் என்ன இதுகள் ராமனால் பாணங்களால் தடுக்கப்பட்டு வாலி யானவன் கொல்லப்பட்டான் என்றார்கள். இதுதான் முன்பின் பிரமாணத்தாலும் கவி வாக்யத்தாலும் பிரத்யக்ஷமான அர்த்தம். இப்படி உள்ள வாக்கியார்த்தத்தை எப்படி மாற்றுகிறார்கள் என்றால் அதையும் கவனிப்போம் அது அடிபடும் அழகையும் கவனிப்போம். வாலியானவன் சுக்ரீவன் பேரில் மரங்கள் பயங்கரமான மலைகள் இதுகளேயே போட்டான். அதுகளே ராமன் பாணங்களால் தடுத்து வாலியைக் கொன்றார் என்று ஒரு கக்ஷி. சுக்ரீவன் வாலிபேரில் மரங்களையும் பயங்கரமான மலைகளையும் போட்டான். அதுகளே வாலி தடுத்தான். ராமன் பாணங் களால் வாலியைக் கொன்றார் என்று இது இன்னொரு கக்ஷி. இந்த இரண்டையும் வாலமீகி பிசகு என்கிறார் அதைக் கவனிப்போம் :—

முதல் கக்ஷி அடிபடுவதை கவனிப்போம் :—

1. இக்கிரந்தத்தில் சுக்ரீவன் கைச்சண்டையை விட்டு விட்டு லாகவ யுத்தமான மரங்களையும், மலைகளையும் வாலியின்பே ரில் போட்டதாய் இருக்கிறதே தவிர, வாலி தடுத்ததாய் இல்லை. வாலி சுக்ரீவனபேரில் போட்டதாய் இந்த இடத்திலும் முன்பின்

ஒரு இடத்திலும் கிடையாதாதலாலும் வாலி சக்ரீவன் பேரில் போட்டான். அதை ராமன் பல பாணங்களால் தடுத்தார் என்பது பிசகு என்று வித்தாந்தம். தவிற ராமன், வாலி சக்ரீவன்பேரில் போட்ட மரங்களையும், மலைகளையும் தடுத்தார் என்றால் ராம பாணங்களால் மரங்கள், மலைகள் தடுக்கப்படும்போது பேதிக்கப் படும்போது இது வாலிக்கு தெரியாதென்பது எப்படிப் பொருத் தமாகும்? ஆதலால் இது பிசகு என்று வித்தாந்தம்.

தவிற இந்த வாலி, கடைசி பரியந்தம் ஒரு ஞானமுமடையாத வாலி உன்னால் அடிபடவே இச்சைப்பட்டு வந்தேன் என்றவன் (சண்டைக்காகவே) மாலையும் போட்டுவந்தவன் சண்டையும் ராமனுடன் போட்டவன், பார்க்கவில்லை ராமனை என்றால் எப்படி பொருந்தும்? இதனாலும் இது பிசகு என்று வித்தாந்தம். தவிற இருவரும் யுத்தம் செய்யும்போது சுநெடுநய-யு-ஜாநஸு-நய-கூலியாவநம்! என்று இருவர் யுத்தம் செய்யும் போது தர்மஷ்டனான ஒருவன் நடுவில் பிரவேசித்து மற்றவனை அடிக்கக்கூடாது என்ற தாமம் இருக்க, ராமர் நடுவில் பிரவேசிக்காமல் சக்ரீவன் களைத்தபிறகே சக்ரீவன் வாலியின் அடி பொறுக்காமல் சத்தம் போட்டு கத்தினபிறகே ராமன் வில்லை எடுத்ததாய் கவியின் வாக்ய பிரமாணமாதலாலும், அதற்கு பிறகு சக்ரீவன் வாலியை எதிர்த்ததாய் பிரமாணமில்லையாதலாலும், ராமன் நடுவில் அடித்தார் என்று சொல்லுவது சத்த பிசகு என்றும், வாலி சக்ரீவன்பேரில் போட்டதுகளை ராமன் பாணங்களால் தடுத்தார் என்பதும், நடுவில் பிரவேசிக்கக்கூடாது என்ற தர்மத்தை காப்பதற்காகவே இரண்டாம் யுத்த, இரண்டாம் யுத்தத்தில் சக்ரீவனது அடையாளம் நன்றாய் தெரிந்து இருந்தும் சக்ரீவன் அடிபடுவதைக் கண்டு இருந்தும் ராமன் பேசாமல் இருந்து யுத்தம் முடிந்த பிறகே எதிர்த்ததாய் பிரமாணமாதலாலும் தர்ம விருத்தமான, நடுவில் பிரவேசிப்பதை இந்த ராமன் செய்து இருந்தால் இவனை தர்மாத்மா என்று இந்த கவி சொல்லியிருக்கும் பேரை எடுத்துவிடவேண்டுமென்று ஸ்திரமாவதாலும் ராகவனுக்கு வேலைக்காரனான ஹனுமானுக்கு தெரிந்த தர்மம்கூட ராகவனுக்குத் தெரியவில்லை என்பது என்

விடுகிறதினாலும் அயோத்தியா பட்டணத்தில் இருக்கும் வில் பிடித்த வீரர்கள்கூட மறைந்துகொண்டு எந்த மிருகங்களையும் அடிப்பதில்லை என்று இக்கிரந்த பிரமாணமாதலாலும், ராமனை தர்மவிக்ரஹம் என்று கவி குறிப்பிட்டு இருப்பதால் நடுவில் புகுந்து பாணங்களால் தடுத்தார் என்பது ஒருவிதத்திலும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லையாதலாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம். தவிற வாலி போட்ட மாங்களையும், மலைகளையும்கூட தடுக்க சக்ரீவனுக்கு யோக்யதை இல்லையென்றால் இது பரம கேவலமான அர்த்தம் என்று வித்தார்தம். ஏனெனில மேலே சக்ரீவன் எறிந்த மலைகளால் வாலி உடம்பு நொறுங்கி கிடக்கிறான் என்று இருக்க வாலி போட்டதை சக்ரீவன் தடுக்கமுடியவில்லை என்றால் இது சுத்த பொய் எனகிறார் கவி. இதனாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம். தவிற, சக்ரீவனே இரண்டாம் யுத்த இரண்டாம் யுத்தத்தில் ஸால மரத்தால் வாலியை அடிக்க அவன் மார்பில் உயிரை ரெகித்க்கும் மாலை இருந்தும் அவன் அந்த அடியால் மிகவும் நடுநடுங்கிப்போய் இருக்க அப்படிப்பட்ட சக்ரீவனுக்கு வாலி போட்டதுகளைக்கூட தடுக்க சக்தியில்லை. ராமன் தடுத்தார் என்றால் இது ஒருவிதத்திலும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்த தில்லையாதலாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம். தவிற இருவர் யுத்தம் செய்யும்போது நடுவில் பிரவேசிக்கக்கூடாது என்று இருக்க எப்படி இவர் நடுவில் புகுந்து வாலி பிரயோகித்தது களைத் தடுக்கலாம்? இது பிசகு ஆதலாலும் மற்ற யார் செய்தாலும் செய்யலாம். ஸ்ரீராகவனுக்கு மேல் தர்மாத்மா கிடையாது என்றும் ராமன் தர்ம விக்ரஹம் என்றும் இக்கிரந்தமாதலால் ஸ்ரீராகவன் செய்யவேகூடாது என்றும் வித்தார்தம். இதனாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம்.

சக்ரீவன் வாலிபேரில் போட்டான். அதை வாலி தடுத்தான் என்ற ககூதையையும் வால்மீகி கண்டிக்கிறார். சக்ரீவன் வாலிபேரில் போட்டது வாஸ்தவமானால் வாலி தடுக்கவே இல்லை என்கிறார் கவி. எப்படித் தெரிகிறதெனில் கிஷ்கிந்தா காண்டம் 19-ம் ஸர்க்கத்தில் 1-ம் சலோகத்தில் சுபாணிவ்ருவிநிநூம் வாடிவெராஹதொஹுஸம் 1 என்று கற்களால் பேதிக்கப்பட்ட.

டும், மரங்களால் மிகவும் அடிக்கப்பட்டும் இருக்கும் அங்க முடைய வாலி என்று கவி வர்ணித்தது இருக்க தடுத்து இருந்தால் அங்கங்கள் பேதிக்காது என்று ஸ்பஷ்டம். கவியே அடிபட்டதாய் குறிப்பிடுகிறார். ஆதலால் வாலி தடுத்தான் என்பது சுத்த பிசகு என்று லித்தாந்தம். இதனால் இரண்டாவதும் பூர்வபக்ஷம். கவி சொன்னது ஸகல வாக்யத்திற்கும் பிரமாணமாதலால் அவர் சொன்னபடி யுத்தத்திற்கு ஸகாயமாக கொண்டு வந்த பாணங்களால் வாலி ராமன்பேரில் போட்ட மரங்கள், மலைகள் எல்லாவற்றையும் பேதித்துவிட்டு கடைசியில் ஒரு பாணத்தால் வாலியைக் கொன்றார் ராமன் என்பதுதான் ஸத்யம் என்று லித்தாந்தம். வால்மீகி அவர் வாக்கினால் வாலி வதத்தை ராமன் செய்ததை உபமானம் சொன்ன காலத்தில் ஸ்யஸ்யௌஜநிஃ ஸ்வதொயயாஹுஃ என்று எப்படி எதிர்த்தோடி வந்தவனான மன்மதனை பரமசிவன கண்டு ஹுங்காரம் செய்துவிட (இக்கிரந்தத்தில் எதிர்த்தோடி வருபவனையே, நேறிட இருப்பவனையே ஹுங்காரம் செய்தழிபதாக இக்கிரந்தம் முழுமையும் பிரமாணம்) அப்பொழுது ஷக்ஷ-ஷா என்று கண்ணினின்று புகையுடன் கூடின அக்னி வெளிப்பட்டு ஓடிவந்த மன்மதனை எப்படி எறித்ததோ அப்படி ராமன் வாலிவதம் செய்தார் என்றும் ஸர்ப்ப நிமித்தத்தில் கருடன் பூஜிக்கத்தகுந்த கட்டடத்தில் ஸர்ப்பம் புகுந்துவிட அதை பிடிபதற்காக கருடன் தன் இறக்கைகளால் எப்படிஒங்கி அறைந்து கட்டடத்தை இடித்துத் தள்ளுமோ அப்படி ராமன் வாலியை அடித்தார் என்றா என்றும், சூரன் சூரனால் அடிபட்டான் என்றும், ஆகார நிமித்தத்தில் புலியினால் சிமமம் கொல்லப்படுவது போல என்றும் கவியே குறிப்பிட்டதாலும் யுத்தத்தில் என்று குறிப்பிட்டதால் வாலி சுக்ரீவ யுத்தத்தில் நடுவில் என்று ஒருநாளும் சொல்லமுடியாதலாலும், அபார பவிஷ்டனான வாலியை, பயங்கரமான சரீரமுள்ள வாலியை ராமன் தனது புஜபல பராக்கிரமத்தால் கொன்றார் என்று வர்ணிக்கப்பட்டதாலும், தீபப் பூசசி தானாகவே வேகமாய் எப்படி ஓடிவந்து நெருப்பில் எப்படி விழுமோ அப்படி வாலி ஓடிவந்து சாமனாகிற நெருப்பில் விழுந்து அழிந்தான். என்று

அகஸ்திய பகவானும் குறிப்பிட்டதாலும் வால்மீகி ராமன் வாலி வத நிமித்தத்தில் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டதினால் அடையப்பட்டு இருக்கிற லக்ஷ்மத்தை உடைய ராகவன் என்றும் குறிப்பிட்டதாலும் யுத்தத்தில் (சுலிஷுவமாக) எதிர்முகமாய் அடிபட்டால்தான் வீரஸ்வர்க்கமே தவிற மறைந்தோ, வேறு எந்த தினுஸிலோ அடிபட்டாலும் வீரஸ்வர்க்கமும் மற்ற எந்த ஸ்வர்க்கமும் கிடையாது என்று பிரமாணமாதலாலும், வால்மீகி ராமாயணப்படி வாலிக்கு முக்தி கிடையாது என்றும் வீரஸ்வர்க்கத்தைத்தான் நேறிட அடிபட்டதால் அடைந்தான் என்று கவி வாக்யமாதலாலும், இல்லாவிட்டால் இவனுக்கு இந்த வீரஸ்வர்க்கமும் கிடைக்காததாலும் எந்த ராஜனாவது எந்த தனுர்வேதம் அறிந்த வீரனாவது மறைந்துகொண்டு மிருகங்களையாவது மற்ற எவைகளையாவது அடித்தாலும் அவன் ஸஹந்தாநமதஸூமஃ ஸஹதெவஹ்ஞக்ஷணம்! என்று அந்த மறைந்தடித்தவனுக்கு ஸ்வர்க்கம் கிடையாது என்று கவி ஹ்ருதயமாதலாலும் ராமன் வாலியை மறைந்தடிக்கவே இல்லை என்றும் ஸித்தாந்தம். முன்பின் கவனிக்கும்போது கரவதம்போல் தாடகா வதம்போல் மன்மத வதம்போல் மகராஷ்ட வதம்போல் சும்பகர்ண வதம்போல் வாலி வதம் என்று ஸ்பஷ்டமாய்த் தெரிவதால் நேறிட வாலியை ராமன் அடித்தார் என்றும் வித்தாந்தம்.

வால்மீகி வாலி ராமனுடன் யுத்தம் செய்ததையும் சும்பகர்ணனுடன் ராமன் யுத்தம் செய்ததையும் இந்திரஜித்து லக்ஷ்மணனுடன் யுத்தம் செய்ததையும் ஒரே உபமானமாய்ச் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. தவிற வரஹ்மதி என்பதற்கு வீரஸ்வர்க்கம் என்றர்த்தமே தவிற முக்தி என்பதல்லவே அல்ல என்பது ஸ்பஷ்டம். இதைப்பற்றி மற்றொரு இடத்திலும் இருக்கிறது அங்கும் கவனிக்கலாம். தவிற வீதாகல்யாணகட்டத்தில் ஸீதையை ராவவாலிஷுவெதஹ்! என்று ராமனுக்கு அபிமுகமாய் எதிர்முகமாய் வைத்து ஜனகன் பேசினார் என்று ச்லோகம். அப்படியே வாலி வதத்தைப்பற்றியும் சுலிஷுவஹதவீரஸெவிதம்! என்று எதிர்முகமாய் அடி

பட்டவன் என்று இருப்பதாலும் ஸ்பஷ்டம். இக்கிரந்தத்தில் வானரர்களும் புலம்பவிலலை, மாரீசனும் புலம்பவிலலை, சூர்ப்பனகி புலம்பவிலலை. ராக்ஷஸர்கள் கும்பகர்ண வதத்தையும், இந்திரஜித்து வதத்தையும், சொன்னவர்கள் புலம்பவிலலை. ஆதலால் வாலி புத்தியிழந்து புலம்புகிறான் என்று கவி சொன்னதால் வாலி ராமனைக் கேட்ட அவ்வளவு கேள்விகளுமே பிசகு என்று வலித்தாந்தம். அஸ்திரப் பிரயோகத்திற்கு காகாஸூரன் பேரில் லக்ஷ்யம் பார்க்க இல்லையே, ஸப்தஸாலங்களுக்கும், மலைக்கும், பூமிக்கும் லக்ஷ்யம் பார்த்தாரா? இல்லையே. பாணத்திற்கு அவச்யம் லக்ஷ்யம் பார்க்கவேண்டியதாதலால் வாலி பேரில் பாணப்பிரயோகமாதலால் ராமனொத்தவண்ணனு ஸ்ரீராமன் என்று லக்ஷ்யம் பார்த்தே பிரயோகித்தார் என்கிறார் கவி. காகாசூரனை யுத்தத்தில் வதிப்பதாய் பிரதிக்கை இல்லை. வாலியை யுத்தத்தில் வதிப்பதாய் பிரதிக்கையாதலால் பிரதிக்கையின்படி ராமன் யுத்தத்தில் வதித்துவிட்டு இதையே வாலியிடத்தில் நான் என் பிரதிக்கை எப்படி விடுவேன்? என் பிரதிக்கையின்படி யுத்தத்திலே கொன்றேன். என்று ராமன் சொன்னதினாலும் ஸ்பஷ்டம். சுக்ரீவன் ராகவனிடம் வாலிநாஜவிகாசு-ஹ் என்று நீர் வாலியை கொல்லவேண்டும் என்றான். இப்படியே தேவதைகளும் ராவணாஜவிகாசு-ஹ்-மெ விஷ்ணுவை ராவணனை யுத்தத்தில் கொல்லவேண்டும் என்றார்கள் லக்ஷ்மணனும் இந்திரஜித்து வதத்தில் தன் அஸ்திரத்தைப் பார்த்து ஜலிராவணி என்று இந்திரஜித்தை கொன்றுவா என்றார். ஆதலால் ஒருவர்க் கொருவர் சண்டை போடுவதற்காகவே நீர் கொல்லும் என்ற பதம் பிரயோகிக்கவேண்டியது என்று தெரிகிறது. இதையே நீர் வாலியைக் கொல்லும் என்கிறான். இராமனும் அப்படியே செய்தார் என்று பிரயோகித்தார் கவி. தவிற ராமன் விஷ்ணுவுக்கு ஸமானமான பலிஷ்டன் என்று இருக்க வாலிபலம் ராம பலத்திற்கு பரம ஸ்வல்பமல்லவோ? ஆதலாலும் மறைவது அழகல்ல என்கிறார். தவிற வாலி அடிபட்டு விழுந்தபோது ராமன் கிட்டே நெறுங்கினதும் மஹா பலிஷ்டனான ராமன் வந்தார் என்று கவி வர்ணிப்பதால் இது ஸரியல்லவே. இதனால்

கவி இவரை சிலாகிக்கிறாரா எப்படி? தவிற ஸுந்தரகாண்டத்தில் 16-ம் ஸர்க்கத்திலும் வாலிவதத்திலும் பௌருஷ லக்ஷணம் வெளிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. தாரா வாக்கியத்தில் யுத்தம் செய்கிற யாகத்தைச் செய்து அதில் ராமனுடைய அடியாகிற ஜலத்தில் நான் இல்லாமல் நீர் எப்படி அவபிருதஸ்நானம் செய்தீர் என்றாள் தாரை. இதனாலும் யுத்தம் உண்டு என்றும் தெரிகிறது. மேலும் வலிமத்தினால் கொல்லப்படும் விருஷபம்போல் கொல்லப்பட்டான் வாலி என்றான். இவளே ராம பௌருஷத்தைக் கூறியுள்ளார். உ-ஈ-ஈ-ஈ என்று நெறுங்கமுடியாதவன் ராமன் என்றும் வர்ணிக்கிறார். தவிற இதரர்களால் இலேசில் செய்யமுடியாத காரியத்தை ராமன் செய்தார் என்கிறார், மறைந்தடித்து இருந்தால் ராஜேணாக்ஷிக்ஷணா என்று எப்படி கவி வர்ணிப்பார். ஆதலாலும் மறைந்தது என்பது ஸரியல்ல. தவிற ராவணனுக்குத் தனுப்பினாரே. வாலிக்கு அனுப்பவில்லையே ஏனெனில் வாலி குலதர்மத்தையே விட்டவன். ஆதலால் இந்தப்பாபிக்கு அனுப்பக்கூடாது என்றனுப்பவில்லை. ராவணன் தன் ராக்ஷஸ குலதர்மத்தில் இருந்தவனே. ஆதலால்தான் அனுப்பினார் என்று ஸ்பஷ்டம். அதனால்தான் கபந்தனும் வாலிவதம் செய்யும் என்றான். இதுநிற்க ஸுந்தரகாண்டத்தில் இலையின் மத்தியில் ஒளிந்துகொண்டு ஹனுமான் ராவணன் வருவதைப் பார்க்கிறார் என்றார் வால்மீகி. இந்த ஹனுமான் இலையில் ஒளிந்தார் என்றால் ஒளிந்த காரணத்தையும் வர்ணிக்கிறார் வால்மீகி. நான் எப்படியிருந்தால் யாருக்கும் தெரியாமல் லீதையைக் காண்பேன். அவளிடம் பேசுவேன் ராவணனுக்குத் தெரியாமல் இருப்பேன் யாருக்காவது தெரிந்தால் நான் லீதையிடம் பேசுவதுமுதலிய நான் நடத்த எண்ணியிருப்பதெல்லாம் கெட்டுப் போகுமே ஆதலால் நான் யாருக்கும் தெரியாமல் இருப்பேன் என்று ஒளிகிறார் என்றார். அதையும் கவி எழுதினார். இதை கவியும் ஆதியில் மற்றவர் அறியாமல் இருக்க சிறியருபம் கொண்டதாய்ச் சொன்னார். தவிற மாரீசன் மான் மாம்ஸத்தில் ஆசையுள்ளவன் ஏன் மான்களை பிடிக்கவில்லை என்றால் மான்களைப் பிடித்தால் லீதை இந்த மான் மற்றொரு மாளைப் பிடிக்கிறதே.

இந்த மான் ராக்ஷஸன் என்று எண்ணி என்னைப் பிடிக்கச் சொல்லமாட்டாளே என்று அதற்காக மாளை ஆகாரத்திற்காக பிடிக்காமல் தன்னை மறைத்துக்கொண்டே இருந்தான் மாரீசன் என்று கவி வர்ணித்தார். இப்படி பல இடங்களில் கவி ஒவ்வொருவர் மறைந்ததற்கும் காரணம் சொன்னவர் வாலிக்கு ராமன் மறைந்தார் என்று கவி சொல்லாததால் மறைந்ததற்குக் காரணமும் சொல்லாததாலும் மறைந்தார் எனபது அங்கீகரிக்க இடமில்லை என்றும் ஸ்பஷ்டம். தவிர உத்தர காண்டத்தில் ராவணனுடன் யுத்தம் செய்துகொண்டு இருந்த எமதர்மராஜன் பிர்ம்மாவினுடைய வார்த்தைக்காக அப்படியே பாதி யுத்தத்தில் மறைந்தான் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறதாலும் ராவணன் பலி சக்ரவர்த்தியிடம் சென்றகாலத்தில் அந்த வாசலில் இருக்கும் விஷ்ணு இந்த ராவணனைக் கண்டு உடனே பிர்ம்மாவை மானிப் பதற்காக மறைந்துவிட்டார் என்று இருப்பதாலும் ஸகல இடத்திலும் யார் மறைந்தாலும் இன்ன காரணத்திற்காக மறைந்தார் என்று வர்ணிக்கும் வால்மீகி வாலிக்கு ஏன் மறைந்தார் என்று காரணம் சொல்லாததாலும் அவர் வாயினால் ராமன் வாலிக்கு மறைந்தவர் என்று சொல்லாததாலும் மறைந்தடித்தார் என்பது ஒருவிதத்திலும் அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததில்லை என்று ஸ்பஷ்டம்.

இப்படி ராகவனுடைய பௌருஷத்தை கண்ணூரக் கண்ட வனாசன சுக்ரீவன் சந்தோஷம் அடைந்ததை ராமன் சுக்ரீவனைப் பார்த்து இப்பொழுதே யுத்தத்திற்கு புறப்படு என்று தெரிவிக்க சகலருடன் சுக்ரீவன் புறப்பட்டான். எல்லா வானரர்களும் அதாவது ஹதுமான், நளன், நீலன், தாரன், இவர்களும் ராம லக்ஷ்மணர்களும் புறப்பட்டார்கள். எல்லோரும் சென்று அவரவர்கள் தங்கள் தங்களை பல மரங்களால் மறைத்துக் கொண்டு நின்றுகொண்டு இருந்தார்கள் என்று அங்கு இருக்கும் சலோகத்திற்கு அர்த்தம். அப்படி இங்கு சொல்லப்பட்டது. இதனால் ராமன் மறைந்தாரா இல்லையா எனில் இப்பொழுது இங்கிருந்தத்தில் லோகத்தார் மறைந்தார் ராமன் என்று எதைக் கொண்டு சொல்லுகிறார்கள் என்றும் அதற்கு எந்தமட்டும் 'மதிப்பு என்பதையும் கவனிப்போம்;—

1. ஸ்வெஷ்டேதசுரீதம் மசுவாகிஷ்டாஹம் வாஸ்திநுஷ்டம் !
வெசுஷ்டாஹம் நராவதயிஷ்டம் மஹநெவநெ ! என்று
எல்லோரும் கிஷ்கிந்தை போய் அவரவர்கள் தங்கள் தங்களை
பல மரங்களால் மறைத்துக்கொண்டு நின்றனவாண்டு இருந்தார்
கள் என்றர்த்தம். (இதனால் ராமன் மறைந்துகொண்டு அடித்
தார என்று உலக வதந்தி.)

2. சுவஸ்து நாவவம் நாயம் ஸுஸ்துஷ்டம் ப்ரஹ்மஸ்து
என்று சக்ரீவன் நாதனான ராகவனை காணாதவனாகக் கொண்டு
ரிசயமுகம் ஓடினான் என்று அர்த்தம். (இதனால் ராமர் மறைந்
தடித்தார் என்று வதந்தி.)

3. வராஹவஸம் சுசுவாகொநுபாவஸ்யாமஹம் !
நான் உம்மை பாராமல் இருக்கும்போது நீர் என்னை அடித்தீரே
உம்மால் என்ன அடையப்பட்டது என்றான் வாலி. (இதற்கு
மறைந்து என்றும் அர்த்தம் சிலர் சொல்லுவார்கள்) இதனாலும்
மறைந்தடித்தார் என்று வதந்தி.)

4. ஸுஸ்துஷ்டம் நயம் நயம் நயம் நயம் நயம் !
வெவஸ்துஷ்டம் நயம் நயம் நயம் நயம் நயம் ! என்று நான்
உன்னை யுத்தத்தில் கண்டு இருப்பேனெனயாகில் நான் உம்மைக்
கொன்று இருப்பேன் ; நீர் யமனைப் பார்த்து இருப்பீர் என்றான்
வாலி. (இதனாலும் மறைந்தடித்தார் என்று வதந்தி.)

5. வீக்ஷணம் ஸுஸ்துஷ்டம் நயம் நயம் நயம் நயம் நயம் !
என்று திக்குக்களில் அடிக்கடி பார்க்கிறவனான சக்ரீவனை ராமன்
பார்த்தார் என்று இருக்கிறது. (இதனாலும் மறைந்தடித்தார்
என்று வதந்தி.)

6. சுநெஷ்டம் நயம் நயம் நயம் நயம் நயம் !
மற்றொருவனுடன் சண்டைபோடும்போது நடுவில் அடித்தாயே
என்றான். (இது மறைந்தடித்தற்கு அல்ல நடுவில் அடித்தற்
காக சொல்லப்பட்டது.) (இதனைவத்து உலக வதந்தி.)

7. ஜனங்கள் மிருகங்களை பாசங்களாலும் வலைகளாலும்
மறைந்துகொண்டும் மறையாமலும் பிடிக்கிறார்கள். அந்த
மிருகங்கள் ஓடிக்கொண்டு இருந்தாலும் விளையாடிக்கொண்டு

இருந்தாலும் தூங்கிக்கொண்டு இருந்தாலும் விழித்து இருந்தாலும் களைத்து இருந்தாலும் மதித்து இருந்தாலும் மனுஷ்யர்கள் மாம்ஸத்திற்காக கொல்லுகிறார்கள். இதில் அந்த மனுஷ்யர்களுக்கு தோஷம் இல்லை. தர்மம் தெரிந்த ராஜசிஷிகளும் வேட்டையாடுகிறார்கள். அதனால் நான் உன்னை யுத்தத்தில் கொன்றேன். நீ சாகாமிருகமாதலால் நீ என்னுடன் யுத்தம் செய்தாலும் கொல்லலாம் என்னுடன் செய்யாமல் இருந்தாலும் கொல்லலாம் என்றார். இதனால் ராமன் மறைந்து அடித்ததாய் ஒத்துக்கொண்டுவிட்டாரா என்றும் மறைந்தடித்தார் என்றும் லோகவதந்தி.

இக்கிரந்தத்தில் நாரத வால்மீகி வாக்யத்தில் வித்யாஸம் வருமேயாகில் நாரத வாக்யத்திற்குத்தான் முதல் கௌரவம். பிறகுதான் வால்மீகி வாக்யத்திற்கு என்று இக்கிரந்தம் பிரமாணமாதலால் நாரத வாக்யத்தில் வாலி வதந்திலுள்ள பெளருஷ லக்ஷணம் காட்டப்பட்டதாலும் வால்மீகியும் சண்டையை வாலியுடன் சண்டை செய்ய பாணங்களைக் கொண்டுவதாயும் சொல்லி யுத்தம் உண்டென்று குறிப்பிட்டு பெளருஷத்தையும் சிலாகித்து பல உபமானப் பிரமாணங்களாலும் ராமனுக்கும் வாலிக்கும் பிரத்யக்ஷமே நடந்தது என்று ஸ்தாபித்துவிட்டதாலும், பிரத்யக்ஷ யுத்தமே என்று வலித்தாந்தம். முன்சொன்னவைகள் இதுகளால் பூர்வபக்ஷம்.

மேலும் இவைகளை வைத்துக்கொண்டு மறைந்தடித்தார் என்று பரம்பரையாக மறைந்தடிக்காத ராகவனுக்கு மறைந்தடித்ததாக தோஷத்தைச் சொல்லி அதை நிலைக்கவைப்பதற்கு இல்லாத கிலிஷ்ட கற்பனைகளான பொய்கதைகளை எல்லாம் செய்து உலகத்தில் ஸ்தாபிக்கிறார்கள். வாலியோ அவன் மாலையோ எதிரிபலத்தை இழுத்துவிடும் என்றும் வாலி ராமனை சரணாகதிசெய்துவிடுவான் என்றும் அதற்காக ராமன் மறைந்தார் என்றும், இப்படி எல்லாம் தெரிந்த கவி, சொல்லாதவைகளை எல்லாம் சொல்லி, வதந்தியை உலகத்தில் கிளப்பிவிட்டு விட்டதாலும் வியாக்யாதாக்களும் இப்படி சொன்னதாலும் இவ்

வளவையும் வால்மீகி எப்படி பூர்வபக்சம்செய்து பிரத்தியக்ஷ யுத்தத்தை எப்படி ஸதாபிக்கிறார் என்பதையும் கவனிப்போம், ஒவ்வொன்றின் பூர்வபக்சத்தை முந்தி கவனிப்போம்:—

இக்கிரந்த ரீதியில் வாலியை ராமன் உத்தம பாணத்தால் அடித்ததாகப் பிரமாணம். அஸ்திரம் அலல. அவரவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் தங்களை பல மாங்களால் மறைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்றால் ஸுகீவனும் பல மாங்களால் மறைத்துக்கொண்டு இருக்கிறதாகவே ஸ்பஷ்டம். பிறகு வெளி வந்ததான ச்லோகமே கிடையாது. வாலியானவன் ஒளிந்து கொண்டு இருக்கும் இடத்திற்கே வந்து சண்டைபோட்டதாக வேண்டும். எப்படி ஸுகீவனும் மறைத்துக்கொண்டு இருக்க விலலை என்று சொல்லமுடியும்? ஆதலால் எல்லோரும் மறைத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் எனபது எப்படி? ஸுகீவன் தவிர என்பதுதான் எப்படி? ராமன் ஏன் மறையவேண்டும்? காரணம் இல்லாதபோது இதுவும் பிசகென்று விரித்தாந்தம். மேலும் தங்களை தங்களை பல மாங்களால் மறைந்துகொண்டு இருக்கும்போது ராமனுக்கு வாலி எப்படித் தெரியும். மரத்திற்கு மரம் இருக்கும் இடவெளி என்றர்த்தமா? ஒரு மரத்தின் பெருமனே அடியோடு மனுஷர்களை மறைக்குமே. இருக்கட்டும் ராமபாணம் வாலி மார்பில் விழுந்து இருக்க, எப்படி விழும்? நேறிட இருந்தாலல்லவோ விழும், இப்பொழுது ராமன் போட்ட பாணம் எதிரில் இருக்கும் மரத்தை பிளந்துகொண்டு பிறகு கிளம்பி அதற்கு எதிரில் இருக்கும் சுக்ரீவன் முதுகைப் பிளந்துகொண்டு மார்புவழியாய் வெளிப்பட்டு பிறகு எதிரில் நிற்கும் வாலி மார்பில் பாயவேண்டும், இப்படி இவ்வளவும் பிளக்கப்பட்டதாயில்லையே. தவிர வாலி சுக்ரீவர்களுக்கு யுத்தம் நடந்துகொண்டு இருக்கும்போது பலவிதங்களான கதிகளுடன் (சக்ரகதி, வின் யாஸ கதி, குக்குடீ கதி, ரயேவ கதி, மந்த கதி, வக்ர கதி, சிம்ம கதி, சராநஞ்சூல கதி, கஜ கதி, விருஷப கதி இப்படியுள்ள பல கதிகளில் யுத்தம் நடப்பதாய் இருக்கிறது). சண்டை நடக்கிறபோது ராமனும் மறையுடன் சுத்துகிறாரா? எப்படி? இப்படி சண்டை நடக்குமே போது தனபக்கம் எப்பொழுது வாலி

வரப்போகிறான் என்று காத்துக்கொண்டு இருந்தார் ராமன் என்று சொல்லாததாலும் மரங்களின் இடைவழியாய் பார்த்துக் கொண்டு இருந்ததாகவும் கவி சொல்லாததாலும் கவியானவர் வாலிவத நிமித்தத்தில் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டதினால் அடையபபட்டு இருக்கிற யுத்த லக்ஷ்யத்தை உடையவா என்று குறிப்பிட்ட தால் மரங்களின் நடுவில் இருக்கிறார் என்றும் சொல்ல இடம் இல்லை. ஒதுப்புறத்தில் இருந்து அடித்தால் பாணம் ஒரு நாளும் நடு மார்பில் விழவே விழாது. விலாப்புறத்தில் இருந்து அடித்தால் விலாப்புறத்தில்தான் விழும் அதிலும் அஸ்திர மானால் மந்திர பிரயோகத்தால் விழும். பாணமான சப்த வேதி யானால் விழும். மற்ற எதுவும் விழாது. இப்படி இந்த நிலையில் இருந்து இருவர் சண்டை போடும்போது அடித்துப்பார்த்தால் தான் அடிக்கமுடியாது என்று தெரியுமே தவிர வாய்ப் பேச்சி னாலே பிரயோஜனமில்லை. (இதை இருவரை சண்டைபோடச் சொல்லி ஒளிந்து இருந்து வில்லைப்பிடித்து பாணமாக ஒரு குச்சியைச்செய்து பலவித யுக்திசெய்து, யோசனைக்கு பலருடன் கலந்து, பலதினுவலில் அடித்துப் பார்த்தும் பாணம் மட்டில் மார்பில் விழாமல் பாரிசங்களில்தான் விழுவதை அனுபவத்தில் கண்டிவிட்டதால் அதிலும் சண்டை நடந்துகொண்டே இருக் கும்போது நடுவில் அடித்தார் என்றால் வாலி சக்ரீவர்கள் உயர மும் சரீர அகலமும் எல்லாம் ஒன்றாய் இருக்க சக்ரீவன்பேரில் கொஞ்சமும் அடிபடாமல் வாலியையடிக்க முடியாமலிருப்பது அனுபவத்தில் தெரிவதால் அவரவாகளும் அனுபவித்துப் பார்த்தால்தான் தெரியுமாதலால் அப்பொழுதுதான் ஒத்துக் கொள்ளுவார்களாதலால் அனுபவிககவேண்டும் என்றும் ஞாப கப்படுத்துகிறோம்) (தவிர தாரமங்கலம் என்ற ஒரு க்ஷேத் திரத்தில் ராமனிடம் இருந்து பார்த்தால் வாலி தெரியும் படியும் வாலியிடம் இருந்துபார்த்தால் ராமனைத் தெரியாதபடி வாலிவதம் நடப்பதாக ஒரு சிறுபி சிலைசெய்து வைத்து இருக் கிறான் என்கிறார்கள். அதையும் போய்ப் பார்த்ததில் வாலிக்கு ராமன் தெரியாது ஆனால் ராமன் இருக்கும் நிலையில் வில பிடித்து இருக்கும் நிலையில் விருஷ்டங்கள் இருக்கும் தினு

வலில் சகீர்வன் இருக்கும் தினுவிலும் ராமபாணம் ஒருவிதத் திலும் வாலி மார்பில் விழாது என்பது பிரத்யக்ஷம். விழுந்தது போல் சிலை இருக்கலாமே தவிற பாணத்தை அந்நிலையில் இருந்து போட்டுப் பார்த்தால்தான் தெரியும். தவிற பரம்பரையாகச் சொல்லி வந்ததை சிற்பி செய்துவைத்து இருக்கிறானே தவிற அவன் வால்மீகி ராமாயணப்படி செய்தவனுமல்லன். தவிற நாம் வால்மீகியையும் அவர் கிரந்தத்தையும் பூஜிக்கிறோமே தவிற சிற்பியை பூஜித்துக்கொண்டு இருக்க இல்லை. ஆதலாலும் அதுவும் அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததல்ல என்பது ஸ்பஷ்டம். மேலும் இவ்வளவு கர்ம சிரத்தையாய் ஏன் மறையவேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு கதியும் இல்லாதபோது காரணம் இல்லாத காரியம் உபயோகமில்லையாதலாலும் இது பூர்வபக்ஷம் ஆகிறது. தவிற நடுவில் அடிப்பது அதர்மம் என்று சாகா மிருகமான ஹது மானே இருவர் சண்டை போடும்போது நடுவில் பிரவேசித்து அடிப்பது கூடாது அதர்மம் என்கிறார். இப்படி இருக்க, எப்படி நடுவில் ராமன் அடித்தாரென்பது? இதனாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம்.

முன்சொன்ன ச்லோகத்திற்கு அடுத்தாற்போல் என்ன இருக்கிறதென்றால் வரிவாரொரெ: வரிவரத: நாவெஷி-ஆநதி வாம்பரம்! என்று பரிவாரங்களால் சூழப்பட்டு என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் ஒருவன் நடுவில்நிற்கவேண்டும். அவனை நான்கு பக்கத்திலும் எல்லோரும் சுற்றிக்கொண்டு இருப்பதற்கு தான் சூழ்ந்தவன் என்று பெயர். இப்படி இக்கிரந்தத்தில் பல இடத்தில் இருக்கிறது. உதாரணமாக, ஸுந்தரகாண்டம் 17-ம் ஸர்க்கம் 24-ம் ச்லோகத்தில் தாலி:வரினூ தாந்ததுவமு ஹாலிவரொஹினீ! என்று (ஸீதை சூழப்பட்டு இருப்பதை வர்ணிக்கப்படுகிறது). கிரகங்களுடன் கூடஇருக்கிற ரோஹினி தேவியைப்போல் நான்கு பக்கத்திலும் ஏகாக்ஷி, ஏககர்ண, லம்போதரீ, அஜாமுகி, என்று பலவித பெயர்களுள்ள ராக்ஷஸி களால் சூழப்பட்டு இருந்தும் ஸீதையிடம் ராவணன் வந்தான் என்று இருக்க அங்கு நன்றாய் சூழ்ந்து என்பது என்ன அர்த்தம் என்று தெரியவில்லையா? தவிற ராவணன் ஸீதையிடம் பேச

வரும்போது தாலி: வரிவருதொராஜாஸுராவாலி: உஹா யஸா: என்று ராவணன் உத்தம ரூபமுள்ள பெண்டுகளால் சூழப்பட்டவன் என்று நன்றாய் இருக்கிறது. இதை இன்னும் வர்ணிக்கிறார் கவி. மேலும் நக்சத்திரங்கனால் சூழப்பட்ட சந்திரன்போல் பெண்டுகளால் சூழப்பட்டு இருக்கிறான் ராவணன் என்று இருப்பதால் ஒருவனை பலா சுற்றிக்கொண்டு இருந்தால்தான் வரிவருத: என்ற பதம் பிரயோகம் செய்ய லாமே தவிற இல்லாவிட்டால் இந்த பதப்பிரயோகம் பிசகு என்று வரித்தார்தம். தவிற ஆரண்ய காண்டம் 44-ம் ஸர்க்கம் 10-ம் ச்லோகத்தில் ஐவெவரிவருதொ வநெடுரடிவிராபு துடிபுதுத|| என்று மாரீசன் வனத்தில் உண்டான மிருகங் களால் சூழப்பட்டவனாய்க்கொண்டு சமீபத்திலு தென்பட்டான் என்ற இடத்திலும் ஸுந்தரகாண்டம் 49-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் ச்லோகம் சூதுவரிவருதொ ஹாகபுதுதலி-ஐரிவஸாமரெ:| ஸுலிவெவெ-ஐ-த-தகவெஹுரெடுபுது-ஹஸ-வி:| என்று லோகமானது நான்கு ஸமுத்திரங்களால் சூழப்பட்டு இருப்பது போல் உத்தம மந்திரிகளால் சூழப்பட்டு இருந்தான் ராவணன் என்று கவி வர்ணித்து இருப்பதால் கிரந்தம் ஆத்யந்தமே வரிவருத: என்ற பதம் எல்லாராலும் சூழ்ந்துகொண்டு இருந் தால்தான் சொல்லலாம் என்று கவியினுடைய வரித்தார்தமாகி விட்டதால் அம்மரங்களை விட்டு எல்லாரும் வெளிவந்து ஸுக் ரீவனை சூழ்ந்துகொண்டு நிற்க பிறகு ஸுக்ரீவன் ஆகாசம் பிளக் கும்படி கர்ஜித்தான் என்று கவியே வர்ணித்துவிட்டதால் ஒரு வரும் மறையவில்லை என்று ஸ்பஷ்டமாவதால் முதலாவது பூர்வ பக்ஷம்.

ராமன் வாலிவதம் செய்யும் இடத்தில் வாலியால் அடிபட்டு சுக்ரீவன் சப்தித்த பிறகு இனி சண்டைதான் போடமுடியாது என்று திரும்பிப் பார்த்த பிறகே ராமன் வில்லை நானேறிட்ட தாய் பிரயோகம் இருப்பதாலும் நானேறிட்ட பிறகு சுக்ரீவன் வாலியை எதிர்த்ததாய் பிறகு பிரயோகம் இல்லாததாலும் சுக்ரீவன் சண்டை போடமுடியாதென்று திரும்பின பிறகே ராமன் பாணப் பிரயோகம்செய்து வாலியை அடித்ததாய் கவி

பிரயோகித்து விட்டதால் நடுவில் அடிக்கவே இல்லை என்றும் வாலியை எதிர்த்தே அடித்தார் என்றும் பிரத்யக்ஷமாவதாலும் ராமனது நானேசையால் பக்ஷி மிருகங்கள் முதலிய ஸகலமும் யுகாந்தம்போல் பிரமித்தது என்று கவி பிரயோகித்து இருக்க வாலி எனக்குத் தெரியாது என்று சொல்லுவானேயாகில அது அங்கீகரிக்கத் தக்கதில்லை என்று கவி வர்ணிப்பதாலும் ராமனை எதிர்க்கவே மாலைபோட்டு வந்தவன் என்று கவி வர்ணித்து இருப்பதாலும் வாலி ராமனிடம் உன்னால் அடிபடவே இசைசப் பட்டு வந்தேன் என்று புலம்பி ராமனிடம் சொல்லியும் இருக்கிறவன், தாரை தடுத்ததற்காக மாலை போட்டுக்கொண்டு வந்தவன் சண்டைக்காக ராமனை எதிர்பார்த்து இருப்பவன் முதலில் எதிர்த்த சுகீவனை முதலில் எதிர்த்துவிட்டு பிறகு எதிர்த்த ராமனை மலைகளாலும் மரங்களாலும் எதிர்க்க (இதனால் இருவருக்கும் சண்டை உண்டு என்று தெரிவதாலும்) அவர் அவ்வளவையும் தவிடுபொடியாக்கி வாலியைக் கொன்றதாய் குறிப்பிட்டதால் இதனாலும் பூர்வபக்ஷம்.

நாரதபகவான் அவா வாக்கினால் ஸர்வ முக்ய விஷயங்களுக்கும் சொன்னவர் ராமன் வாலியை மறைந்தடித்தார் என்று சொல்லாமல் யுத்தத்தில் ராமன் வாலியைக் கொன்றார் என்று குறிப்பிட்டதால் அதற்கு விரோதமாய் மறைந்தார் என்பது ஒருவிதத்திலும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லையாதலாலும் வால்மீகியும் அவர் வாக்கினால் வாலியை அடித்தபோது மறைந்து கொண்டு இருந்தார் என்று அவர் வாக்கினால் குறிப்பிடாததாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம். தவிற வால்மீகி வாக்கினாலேயே சூழப்பட்டவன் என்று குறிப்பிட்டதாலும் விமானத்தில் அடுத்த வரியிலேயே வாயு வேகத்துடன் சூழ்ந்து விளங்கிவரக் கூடிய மஹாமேகம் கர்ஜித்ததால் எப்படியோ அப்படி கர்ஜித்தான் சுகீவன் என்றிருப்பதாலும் தவிற ஷ்ஷாராஃ சூயா ஷ்ஷம்! என்று காரியத்தில் ஸமர்த்தனான ராமனை சுகீவன் பார்த்தான் என்கிறதால் பிந்தி மறைந்தடிக்கப்போகிறவனை எப்படி கவி காரியத்தில் ஸமர்த்தன் என்பார்? அது ஒரு விதத்திலும் பொருந்தாததாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம்.

ராமனான நாதனை காணாதவனாய்க்கொண்டு ரிசயமுகம் ஓடினான் சக்ரீவன் என்பதால் மறைந்து இருக்கிறார் என்பது பொருத்தமல்ல. ஏனெனில் ராமன் ஒளிந்து இருந்தால் ஏற்கனவே சக்ரீவனுக்கு ராமன் ஒளிந்து இருக்கும் இடம்தான் தெரியுமே. அந்த இடத்திற்கு சக்ரீவன் ஓடிவருவதற்கென்ன? ரிசயமுகத்திற்கு ஏன் ஓடவேண்டும்? ராமன் இருப்பவர் சக்ரீவனுக்கு தெரியாத இடத்தில் இருந்தாரா? அப்படி ஏன் இருக்கவேண்டும்? சக்ரீவனுக்கு ஆபத்து வந்தால் அவன் தன்னிடம் வரக்கூடாது என்ற எண்ணமா எப்படி? வால்மீகி, ராமனைக் காணாதவனாய்க்கொண்டு ரிசயமுகம் சென்றான் சக்ரீவன் என்று சொன்னதால் ராமன் அந்த வனத்திலேயே இல்லை என்று ஸ்பஷ்டம். இருவர்களான வாலி சக்ரீவர்களுக்கு வித்யாஸம் தெரியாமல் போய்விட்டதால் இனி வேறு யுத்தத்தில் பார்த்துக்கொள்வோம் என்றும் ஒரு அடையாளத்தை உருபபடி யார் என்று தெரிந்துகொண்ட பிறகு எதிர்ப்பதற்காக மாலையைப் போட்டு வாலியைக் கொல்லுவோம் என்று ராமன் ரிசயமுகத்தை நாடி சென்றுவிட்டார் என்றார் கவி. (வாலியால் இப்பொழுது சக்ரீவன் செத்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று நாம் புஸ்தகத்தில் இல்லாததை யுத்திவாதம் செய்தால் செத்தால் செத்ததுதான் என்று வறித்தாந்தம். ஆதலால் இல்லாததை விசாரிப்பது கூடாது என்று ஸித்தாந்தம்). ஆதலால் ராமன் ரிசயமுகத்தில் இல்லை என்று ஸ்பஷ்டம். இதையே ராமன் தெரிவித்து இருப்பதாகத் தெரிவதால் இரண்டாவது ச்லோகத்தால் மறைந்து இருக்கிறார் ராமன் என்று சொல்லமுடியாது என்று ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிவதால் இதனால் இரண்டாவது பூர்வபக்ஷம்.

மூன்றாவதும் நான்காவதும் புத்தி இழந்து புலம்புகிற தாலால் மூன்றாம் நான்காம் பூர்வபக்ஷம். இதற்கு ஆதாரம். வால்மீகி வர்ணிக்கிறார் கிஷ்கிந்தாகாண்டம் 16-ம் ஸர்க்கம் 39-ம் ச்லோகத்தில் அடிபட்ட உடன் வாலியானவன் விவெதநொவாஸ வஸூந-நாரஹவெ விஸூஸ்யிதெஃ ஸூஜவக்ஷதிதிஃமதஃ என்று யுத்தத்தில் அடிபட்டு புத்தியிழந்தவன் என்று கவி குறிப்பிட்டு விட்டதால் இதற்கு பிறகுதான் வாலி ராமனிடம் பேசுவதால்

பேசுவது அத்தனையும் வாயில்வந்தபடி புலம்புவதாலும் இல்லாததையெல்லாம் பேசுவதாலும் யோக்யனாக இருப்பவனை அயோக்யன் என்று பேசுவதாலும் இவன் வாக்யங்களை ஸகலத்தையுமே புலம்பல என்கிறார் கவி. அவனும் ராமன் தனக்கு பதில் சொன்ன பிறகு நான் முந்தி தெரியாமல் மதத்தினால் தெரியாததன்மையால் சொல்லிவிட்டேன். எதனால் சொன்னேனென்றால் கிஷ்கிந்தாகாண்டம் 18-ம் ஸர்க்கம் 68-ம் சலோகத்தில் ஸராஸிதவெநுவெதவாஸ்யாவபுஷி தஸ்ய யஜ்நாதாவஹா! என்று ராமனைப் பார்த்து பாணம் என் ஹ்ருதயத்தை பிளந்துவிட்டதால் புத்தி இழந்த என்னால் நீர் தூஷிக்கப்பட்டுவிட்டார். நீர் என்னை மன்னிக்கவேண்டும் அதை நீர் பொறுக்கவேண்டும் என்றான். கவி வாக்யத்தாலும் வாலி வாக்யத்தாலும் புலம்பல் என்பதே நிர்ணயம். இவன் வாக்யம் முழுமையும் புலம்பலாகப் போவதாலேயே நாரதரும் ராகவ னிடம் வாலி வதத்தில் பெளருஷத்தைக் காட்டிப் பேசினார். வாலி வாக்யத்தில் முன்பின் விரோதத்தையும் கவி காட்டுகிறார். அதையும் கவனிப்போம். அதாவது:—வாலியானவன் சண்டை க்குப் புறப்பட்டபோது தாரை வாலியைப் பார்த்து நீர் போகா தேயும் ராமன் கொன்றுவிடுவான் என்றான். அதுகேட்ட வாலி யானவன் ராமன் யோக்யன் தர்மிஷ்டன் அப்படிப்பட்டவன் எனனைக் கொல்லுவதான பாவத்தைச் செய்யமாட்டான் என் றான். பிறகு யுத்தகளம் வர ராமன் அடித்துவிட நீ பாபி என்னை அடித்தாயே என்றான் ராமன் வாலிக்கு பதில் சொன்ன உடனே நான் உம்மால் அடிபடவேண்டும் இச்சைப்பட்டு அதற் காகவே என்பதனி தடுத்தும் நான் அதைக் கேளாமல் வந்தேன் என்றான். ஸகலத்தையும் வந்தவனுடைய ஹ்ருதயம் முதல் ஸர்வமும் அறிந்து கிரந்தத்தைச் சொல்லும் வால்மீகி வாலி அடிபட இச்சைப்பட்டு வரவில்லை. ஆனால் ஏன் வந்தானென்றால் காவாஸிவநுஷ்ட விநாஸகாரொ! என்று அவனுக்கு அழிகிற காலம் வந்ததால் வாலி வந்தான் என்றார். இப்பொழுது முதலில் வாலி சொன்னதான ராமன் அடிக்கமாட்டான் என்ற முதல் வார்த்தை நிஜமா? அடித்ததும் பாபியே என்னை அடித்தாயே

என்றானே அந்த இரண்டாம் வார்த்தை நிஜமா? ராமனிடம் கடைசியில் உம்மால் அடிபட இசைசபட்டுவந்தேன என்ற வார்த்தை நிஜமா? இவ்வளவும் தளளி கவி சொன்னது நிஜமா? வாலி சொன்னது நிஜமாகில் அழிகிறகாலம் வந்ததால் வாலி வந்தான் என்ற வால்மீகியின் வார்த்தை அடிபடுகிறது. இக்கிரந்தத்தில் கவி வாக்யமே ஸத்யமாதலால் விராதனையும் ராவணனையும் ராமனால் அடிபடவே இசைசப்பட்டு ஸீதையை எடுத்தான் என்ற வால்மீகி வாலி அடிபட இசைசப்பட்டு வந்தேன என்ற வார்த்தையைப் பிசகு என்று குறிப்பிட்டு விட்டதால் அடிபட இசைசப்பட்டது பொய் என்று வலித்தாந்தம். தாரையிடம் அடிக்கமாட்டான் என்றவன் ராமனிடம் அடிபட இசைசப்பட்டு வந்தேன் என்றதாலும் மேலும் அடிபட்டபோது உம்மை நேரில் கண்டு இருந்தால் கொண்டு இருப்பேன் என்றவன் பிந்தி உம்மால் அடிபடவே இசைசப்பட்டு வந்தேன என்றதாலும், ஸகலமும் இப்படி நேர்விரோத மாதலாலும் ராமன் வாலிக்கு ஞானம் கொடுத்தார் என்பது இக்கிரந்தத்தில் இல்லையாதலாலும் ராமனுக்குத் தன்னைத் தெரியாதபோது அவனுக்கு எங்கு இருந்து ராமன் ஞானம் கொடுப்பார்? கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லுவதாலும் அடிபட இசைசப்பட்டு வந்தவன் என்று சொல்லுவவன் ராமனை மூர்க்கன, லுபதன பாபி என்றும் இப்படி திரஸ்கரித்து இருக்கிறானாதலால் இசைசப்பட்டவனல்லன் என்று வலித்தாந்தமாவ தாலும் இக்கிரந்தத்திற்கு கவி வாக்யமே வலித்தாந்தமாத லாலும் சாகுமபோது உயிரைவிடும்போதுகூட சுக்ரீவனிடம் வாலி ராமனைப்பற்றி கெட்ட எண்ணத்தையேயேபேசி, நான் தாரை வார்த்தையைக் கேளாமல் அனியாயமாய் அடிபட்டேன் என்றதாலும் இதனாலும் அடிபட இசைசப்பட்டவன் என்பது அடிபடுவதாலும் வாலி சித்தம் இழந்து புலம்புகிறான் என்றும் புலம்பும்போது இல்லாததெல்லாம் வரும் என்று கவி சொல்லி விட்டதால் மூன்றாவதும் நான்காவதும் பூர்வபாஷம். வால்மீகி புலம்பலுக்கு உபமானங்கள் கொடுக்கிறார். அவைகளைக் கவனிப்போம். மேலும் வால்மீகி நாரதரைக் கொல்ல வைக்கேட்டது.

ராவணன் மாரீசனிடத்தில் ராமனை தூஷித்தது, வாலி ராமனை தூஷித்தது இம்மூன்றும் ஒன்று. (இம்மூன்றுக்கும் பதில்) நாரதர் வால்மீகிக்கு சொன்ன பதில், மாரீசன் ராவணனுக்குச் சொன்ன பதில், வாலிக்கு ராமன் சொன்ன பதில் இம்மூன்றும் ஒன்று. இவைகளை எழுதிப்பார்த்தால் ராவண, வாலி, வாக் யங்கள் புலம்பல் என்று ஸ்பஷ்டமாகும். என்று வால்மீகி ஸ்தாபிக்கிறார். மேலும் உபமானமும் காட்டுகிறார். அதாவது தசரதர் முதலில் விச்வாமித்ரரை சிலாகித்து எதையும் கேளும் என்றபோது அவர் தசரதனை பிள்ளையைக் கேட்க தசரதன் உடனே வ்யூபிதௌநாஃ என்று மனம் உடைந்துவிட்டான் துக்கம் அடைந்தான் என்றார் வால்மீகி. பிறகு தசரதன் அவரை திரஸ் கரித்தான். முதலில் ஸ்தோத்ரம் செய்த வாயானது தூஷித்தது. கடைசியில் ஏன் இப்படி தூஷித்தான் என்றபோது மஹர்ஷி யான வால்மீகி உதிந்நாவதிஜஹ்நாஃ என்று இப்படி ராஜா தசரதன் புலம்பினார் என்றார். இனி இப்படி உள்ள பதங்களை கவனிப்போம். இப்படி உள்ள பதங்களை அப்படி அப்படியே அங்கீகரிக்கவேண்டும். அங்கீகரிக்காவிட்டால் வரும் அனர்த்தங்களையும் கவனிப்போம்:—

வ்யூபிதௌநாஃவ்யூபவாநுபாஸநாஃ இதைக் கவி சொல்லா விட்டால் தசரதர் பெரியோர்களை தூஷித்த பாபியாகிறார்.

தசுகாநுஸஜ்ஜஸம்வஹ: என்ற இதைக் கவி சொல்லாவிட் டால் லக்ஷ்மணன் மாதா பிதர் துரோகியாகுவார்.

யஜ்ஜாவெதஜிஷம்வஹ: என்று கவி இங்கு சொல்லாவிட் டால் நாஸ்திக மதம் ஸ்தாபனம் ஆகும்.

வ்ருணயாஹ்நாஹ்நாஹ் என்று கவி இங்கு சொல்லாவிட் டால் வீதை பர்த்தாவான தெய்வத்தை தூஷித்த பாபத்தை அடைந்தவளாவாள்.

தஷ்டிஸ்த ஜாஜஹ்நிவிப்ரஹ்வெ) இதைக் கவி சொல்லா விட்டால் வலிஷ்டர் பொய் சொன்னவராவார்

வஹ்ருஸாகாதஹ்ருதஹ்ரு: என்று இதைக் கவி சொல்லா விட்டால் கௌஸல்யா பர்த்தாவை தூஷித்த பாபத்தை அடையு வள்.

விருநாவயடிஃகாதஃ! என்றும் உதெய்வம் விருவநுராஜா என்றும் இப்படி தசரதர் புலம்புகிறார் என்று கவி சொல்லிவிட்டால் பல பத்னிகளுடையவராவார்.

விருநாவ வஸூஉயெ ஜமஹேஉய வ-ரொஹிதம்! என்று இக்கவி சொல்லாவிட்டால் பரதன் ஆசார்யானே நிந்தித்த பாபத்தை அடையுவன்.

உயாதுவலிவஃகவம் ஜொஹாக்! என்று கவி சொல்லாவிட்டால் ராமன் பாபிஷ்டனாகிவிடுவார்.

சூதெஃகாஃ! உஉயாதஃ! என்று கவி சொல்லாவிட்டால் ராகவன் துஷ்டனாகிவிடுவார்.

ராவணஃ காதுஉஹிதஃ! என்று கவி சொல்லாவிட்டால் ராமன் அதர்மிஷ்டன் என்றும், மூர்க்கன் என்று லுப்தன் என்பது நிச்சயமாகும்.

ஹீஹேதொஹஸ்யெ வ-தெய்யம் ராஜஸ்யம் ஸரணம்மதஃ! என்று கவி சொல்லாவிட்டால் ராகவன் கையாலாகாதவராக ஏற்படுவார்.

விவெதநொவாஸவஸூஉநஃ! என்று கவி சொல்லாவிட்டால் ராமன் மஹா பாபியாகுவார்.

விருவஹேதநம்! என்று கவி சொல்லாவிட்டால் ராகவன் ஸத்யவாதியலன்.

நிவி-ஹேதநாஹஸ்யெ! என்று கவி சொல்லாவிட்டால் சுக்ரீவன் பிரதாநைவக் கொன்ற பாபியாவன்.

வனவஃவிருவஹம்! என்று கவி சொல்லாவிட்டால் விபீஷணன் காம்யபகதி உள்ளவனாவன்.

வஃஃஃவிதஃ! என்று கவி சொல்லாவிட்டால் தர்மம் கிடையாது என்று ஸ்பஷ்டம்.

உதீவஹேவிஸஹயாவியெ! என்று இதைக்கவி சொல்லாவிட்டால் ராமன் பல பத்னி உடையவராகவேண்டும்.

விருநாவாயதெஃகாஃ! என்று இதைக் கவி சொல்லாவிட்டால் வீதை பொய் சொன்னவனாவன்.

உவ்வண்ணவா ! என்று கவி சொல்லாவிட்டால் லீதையின் பாதி விருத்யத்திற்கு லோபம் வரும்.

விருறாவவிலிஷணஃ || என்று கவி சொல்லாவிட்டால் ஸர்வத் திலும் பற்றாசை உள்ளவன் என்றாகும்.

விஜயபுஷ்யா || என்று இதைக் கவி சொல்லாவிட்டால் விபீஷணன் அதர்மிஷ்டனாவன்.

ஹஷ்டாஸி ஹொஹொஜொஹ ! என்று கவி சொல்லாவிட் டால் ஹதுமான் பிரம்மச்சர்யம் விட்டு பத்னிகளுடன் கூடினவ ராகவேண்டும்.

இப்படி ஒவ்வொரு இடத்திலும் வால்மீகி ஒவ்வொரு வாக் யத்தால் ஸமாதானம் சொல்லியிருப்பதுபோல் வாலியையும் வால்மீகி வாலி வாக்யம் முழுமையுமே விவெதநஃ என்று புத்தி இழந்து புலம்புகிறான் என்று ஸ்திரப்படுத்திவிட்டதாலும் கவி எங்கு எப்படிச் சொன்னாரோ அப்படியே அங்கீகரித்தாக வேண்டுமாதலாலும் முன்றாவதும் நான்காவதும் பூர்வபக்ஷம்.

முன்சொன்ன புலம்பல்களை எல்லாம் பேசாமல் ஒத்துக் கொள்ளவேண்டும். அப்படி ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால் ஒவ் வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தோஷம் வந்து சேரும் என்பது பிரத்யக்ஷம். ஸீதை சித்தம் இழந்து புலம்பி இருப்பதுபோல் வாலியும் சித்தம் இழந்து புலம்பியிருப்பதால் லீதை வாக் யத்தை புலம்பல் என்று ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால் லீதை ஹதுமானை தொட இச்சைப்பட்டவளாகிவிடும். பதிவ்ரதா தர்மத்திற்கு லோபம் வரும். அப்படி வாலி வாக்யங்கள் முழு மையும் புலம்பலாக ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால் ராமன் மஹா பாபியாகவேண்டும். ஒரே உபமானம் கொடுத்து இருப்பதால் ஸீதை பதிவ்ரதை இல்லை என்று ஒத்துக்கொண்டால்தான் வாலி வாக்யப்படி ராமன் வாலியை மறைந்தடித்தான் என்றாகும். இப்படி முன் ஒவ்வொன்றுக்கும் வாலிவதத்திற்கும் பொருத்தம் காட்டி ஸகலத்துக்கும் தோஷம் சொல்லப்படும். இக்கிரந்தத் திற்கும் லோபம் காட்டி எவராலும் தடுக்கமுடியாத தோஷா ரோபணங்கள் ஏற்பட்டு விடுமாதலால் வாலி வாக்யங்கள்

ஸகலமும் கவி சொன்னபடி பேசாமல் பேத்தல் என்றே அங்கீகரிக்கவேண்டும் என்று இதன்மூலம் ஸ்தாபனம். இதனாலும் மூன்றாவது நான்காவது பூர்வபக்ஷம்.

வால்மீகி பாலகாண்டத்தில், இரண்டாம் ஸர்க்கத்தில் பக்ஷியை வேடன் அடித்ததில் சுயஜெ ஶாயிதிஜிஜ் என்று இது அதர்மம் என்றார். நேரிட வேடன் அடித்தது அதர்மமா? அல்லது ஹந்ராஸு சுகாரணாஸு என்று அகாரணத்தால் அடித்தான் என்பதால் அதர்மமா? அல்லது ஜந்மத்திலேயே வாவநியூய: பாபத்திலேயே நிச்சயமான சித்தவிருத்தி உடையவன் என்று இருக்க இதனால் அதர்மமா எப்படி? வெவ்நியூய: என்று வைரத்திற்கு இருப்பிடமாய் இருக்கிறவன் என்று இருக்கும்போது எப்படி? சேர்க்கையில் பக்ஷிகள் இருக்கும்போது கொன்றான் என்பதற்கு ஆதாரம் இல்லையே. யிஸுநாஸு என்று இறட்டையாய் இருப்பதில் எனறிருப்பதால் காலஜொஹிதம் என்று காமத்தால் மோஹிக்கப்பட்டு இருப்பதில் ஒன்றை என்று இருப்பதால் சேர்க்கையில் இருக்கக் கொன்றான் என்று சிலர் அபிப்பிராயம். அதுவும் இல்லையே. அப்படி இருந்தால் அவனா வெவ்நியூய: என்ற பதமும் வாவநியூய: என்ற பதமும் எப்படி பிரயோகிப்பது, நிற்க காலஜொஹிதம் என்றால் காமத்தால் மோஹிக்கப்பட்டு இருக்கிற தென்றால் இன்னும் சேரவே இல்லை. இனிமேல் சேரவேண்டும். சேர்ந்து இருந்தால் அதற்கு காமத்தால் மோகிக்கப்பட்டு இருக்கிறதென்ற பதம் பிரகாரத்தில் பொருத்தமல்ல. இனிமேல் தான் சேரவேண்டும் என்பது ஸத்யம்.) இதில் வேடனே நேரிட அடித்து இருக்கும்போது அவனை சபித்தாரே வால்மீகி இது அதர்மம் என்கிறாரே பாபிஷ்டன் செய்வதே அதர்மம் என்கிறாரே. தொழிலாக உடைய வேடன் செய்வதே அதர்மம் என்கிறாரே இப்படி சொல்லும் வால்மீகி, ராமன் வாலியை மறைந்தடித்து இருந்தால் அதர்மம் தானே. இவரும் தண்டனையை அடையவேண்டியதுதானே? இவரை பாபி என்றல்லவோ வால்மீகி வர்ணிக்கவேண்டும். உத்தமன் என்கிறாரே. இதே ராமன் காகாஸுரனான காக்கையையும் நேரிடவே அடித்

தாரே தவிற மறைந்தடிக்க இல்லையே. இங்கு வேட நிமித்தத் திலும் வந்த சாபார்த்தமே எப்படி சோகத்தில் வந்ததால் அடி பட்டதோ சாபார்த்தமில்லாமல் எப்படி அனுகூலார்த்தமோ அப்படி வாலி வாக்யமும் புத்தியிழந்து வந்ததால் வாலிவாக்யம் முழுமையுமே பேத்தல் என்று வித்தாந்தம். இதனாலும் மூன்றாவதும் நான்காவதும் பூர்வபக்ஷம். (மேலும் ராவண மந்தோதரிகள் கூடிக்கொண்டு இருக்கும்போது ராமன் ராவணனை அடிக்கவில்லை. அவர்கள் ஸ்திரீ புருஷர்கள். அவர்களில் ஒருவரான ராவணனை கொன்றதாக கிரந்தமாதலால் அதையே மானிஷாத என்ற சலோகம் பிரதிபாதிப்பதால் லிபுநம் என்பதற்கு லெயு, லம்மலெ என்றதத்தவர்த்தம் கிடையாதென்றுங் லிபுநம் என்பதற்கு ஸ்திரீ புருஷர்களான இரட்டை என்றுதான் கவி வாக்யப்படி அர்த்தம் என்றும் வித்தாந்தம்)

முதல் வாலி சுக்ரீவ யுத்தத்தில் ராமன் வித்யாஸம் தெரியவில்லை அதனால் பேசாமல் இருந்தேன் என்றார். அதனால் வாலியை எதிர்க்கவில்லை. பிறகும் 2-ம் யுத்தம் நடக்க அதில் ஒரு முதல்யுத்தம் நடந்தது. இரண்டாமயுத்த இரண்டாமயுத்தத்தில் தான் ராமன் வாலியைவதம் செய்தார். இவர் முதல் யுத்தத்தில் வித்யாஸம் தெரியவில்லை என்றவர் இரண்டாம் யுத்தத்தில் நன்றாய் வித்யாஸம் தெரிந்துகொண்டு இருக்க ஏன் இரண்டாம் யுத்தம் முதல் யுத்தத்தில் வாலியை ராமன் வதிக்கவில்லை என்றால் இருவர் சண்டை போடும்போது நடுவில் பிரவேசிப்பது கூடாதென்று இருந்தவர் உடனேயே இடைவெளியில்லாமலேயே இரண்டாம் யுத்தம் யுத்தத்துடனேயே ஆரம்பமாகி விட்டதால் அதில் சுக்ரீவன் களைப்பதைப் பார்த்துக்கொண்டு இருந்தும் ராமன் நடுவில் பிரவேசிப்பது கூடாது என்ற தர்மத்தை அவலம் பித்து பிரவேசிக்காமல் சுக்ரீவன் களைத்து இனி சண்டை போட முடியாது என்று கத்தி திக்குகளில் திரும்பின பிறகு, இவர்கள் சண்டை முடிந்த பிறகே ராமன் வாலியை எதிர்த்ததாகக் கவி சொல்லிவிட்டதாலும் கவி நடுவில் அடித்தார் என்று சொல்லாததாலும் ஐந்தாவதும் ஆராவதும் இரண்டும் பூர்வபக்ஷம்.

ராமன் வாலிக்குபதில் சொன்னபோது ஸாமான்ய ஜனங்கள் வலைகளாலும், பாசங்களாலும் மற்ற ஸாமக்கிரியைகளாலும் மறைந்துகொண்டும் மறையாமலும் மிருகங்களை ஒடிக்கொண்டு இருந்தாலும், தூங்கிக்கொண்டு இருந்தாலும், பிரமித்து இருந்தாலும், பதிந்து இருந்தாலும், களைத்திருந்தாலும் மாம்ஸத்திற்காக பிடிக்கிறார்கள், கொல்லுகிறார்கள். இதில் தோஷம் இல்லை. தர்மத்தை அறிந்த ராஜரிஷிகளும் வேட்டையில் (வேட்டையில் என்றால் மறைந்து என்று ஆகவே ஆகாது) மிருகங்களை அடிக்கிறார்கள். நீ சாகா மிருகமானபடியால் நீ என்னுடன் சண்டை போட்டாலும், என்னுடன் சண்டை போடாமல் இருந்தாலும் (அன்னியரோடு சண்டை போடும்போது என்றர்த்தமே கிடையாது) உன்னைக் கொல்லலாம்; ஆனால் நான் உன்னுடன் சண்டைசெய்து உன்னை யுத்தத்திலேயே பாணத்தால் கொன்றேன் என்றார். இப்படி இருக்க ராமன் இதனால் மறைந்தபடித் தார், ராமன் இதனால் ஒத்துக்கொண்டார் என்கிறார்கள் சிலர். ஒருவிதத்திலும் பொருந்தாது; கவனிப்போம்:— ஜனங்கள் என்று ஸாமான்யர்களைத்தான் குறிப்பிட்டார். வில்பிடித்த வீரர்களான ராஜாக்களை குறிப்பிடவே இல்லை. ராஜாக்கள் வில்பிடித்த வீரர்களா வலைகளையும், பாசங்களையும் கொண்டுபோகிறார்கள்? தவிற தனுர்வேத பாரங்கதர்களுக்கு பாசங்களும், வலைகளும் என்னத்திற்கு என்று கவனிக்கலாம். தவிற மாம்ஸத்திற்காக பிடிக்கிறார்கள் என்றார். வாலியை மாம்ஸத்திற்காக அடித்தாரா? அப்படியும் இல்லையே! குரங்கு மாம்ஸம் சர்ப்பாட்டுக்கு உபயோகம் இல்லையே! மறைந்தும் என்பதை எடுத்துக்கொண்டால் மறையாமலும் என்பதை ஏன் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது? ஸாமான்ய ஜனங்களுக்கு சொல்லும் தர்மம் தனுர்வேதமறிந்த ராஜாக்களுக்கு கிடையாது. தவிற ராமனே வக்ஷ்மணனிடம் இந்த வேட்டை விஷயமாகச் சொன்னபோது லாங்குலெதொரவி ஓமநாவிநொடாடி-ஓயபநிநு: ! வக்ஷிநுக்ஷணராஜாநு: ஓமயாயா-ஓஹாவநெ. என்று வில்பிடித்த வீரர்களான ராஜாக்கள் மிருகங்களை மாம்ஸத்திற்காகவாவது விளையாட்டிற்காகவாவது மஹாவனத்தில் வேட்டையில் அடிக்கிறார்

இனி தர்மங்களைப்பற்றி கவனிப்போம் :—

(1) ராமன் தன் வாயினால் சுய-யோஜனம் தன்னுடன் சண்டை போடாதவனை கொல்லக்கூடாது. என்ற தர்மத்தை ராமனே லக்ஷ்மணனுக்கு உபதேசித்து இருக்க இவர் உலகவதந்தியின்படி தன்னிடம் சண்டைபோடாத வாலியைக்கொன்றார் எனறால் இவர் தான் தர்மத்தில் இல்லாமல் மற்றவருக்குத்தான் தர்மோபதேசம் செய்கிறாரா? இப்படி தர்மத்தில் இல்லாதவரை வால்மீகி தர்மிஷ்டர் என்று எப்படிச் சொன்னார். ஆதலால் தன்னிடம் சண்டைபோடாத வாலியைக் கொன்றார் என்பது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லையாதலாலும் (2) சுநெய்ய-யோஜனவா-நெய்ய-கூடலியாவனம்! என்று இருவா சண்டை போடும் டோது நடுவில் அடிப்பது கூடாது என்று தர்மமாதலாலும்

(3) வராஜீவவயம் வாவயஃ கரொதிஸுஸுர | ஸஹநா நமஸுமஃ ஹதெவணுகுணா | எந்த ஒரு தர்மிஷ்டன் எதிராளி பாராமல் இருக்கும்போது மிருகங்கனையாவது பக்ஷிகனையாவது மனுஷ்யாகனையாவது அடிக்கிறானே அவன் உத்தமர்கள் அடையக்கூடிய புண்ணிய லோகத்தை அடைய மாட்டான் என்று தர்மமாதலாலும் (4) ஒரு தனுர்வேத பாரங்கதன் வேட்டையிலும் மிருகங்களை மறைந்தடிப்பதையும் வால் மீகியே ஸுஸம்ஸுகூடா || என்று சொல்லி இருப்பதால் அடிப்பது கூடாது என்றும் (5) வீரர்களான கல்மாஷபாதன், லவண ஸுரன், அயோத்தியில் உள்ள வில்பிடித்த வீரர்களும், ராமன் இத்தனைபேரும் வேட்டையிலும் மிருகங்களை நேறிடவே கைபலத்தாலும் ஆயுத பலத்தாலும் அடித்து இருப்பதாய் பிரயோகித்து இருப்பதாலும் (6) மறைந்தடிப்பதற்கு ஒருவிதமான காரணமும் இக்கிரந்தத்தில் இல்லாததாலும் காரணம் இல்லாத காரியமே கிடையாதாதலாலும், அக்காரியமும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லையாதலாலும் (7) அதர்மிஷ்டர்களான ராசுஷஸர்களில் மாயா யுத்தமான அதர்ம யுத்தம் செய்யும் இந்திரஜித்தன் ஆகாசத்தில் மறைந்துகொண்டு மிருகங்களையும் வானங்களையும் அடித்தபோது ராமசுந்தரன் வானரங்களைப்பார்த்து ஸுஸுமநமதஃ வாவஸுராவணீரணகசுஸஃ | என்று இவன் பாபி மறைந்தடிக்கிறான் என்றதாலும் அவன் அயோக்யன் அதர்மிஷ்டன் மறைந்து மிருகங்களையும் மனுஷ்யர்களையும் அடிக்க அவன் பாபி என்கிறதாலும் மறைந்தடிக்கவில்லை என்று பிரத்யக்ஷ மாவதாலும் பாபியான இந்திரஜித்தன் தவிற எந்த ராசுஷஸர்களாவது வானரங்களை மறைந்தடித்தார்களா இல்லையே. ஆதலால் எதையுமே மறைந்தடிப்பது கூடாதாதலாலும் (8) குற்றவாளியை எப்படியும் அடிக்கலாம் என்பது கிடையவே கிடையாதாதலாலும் தவிற (9) லக்ஷ்மணன் இந்திரஜித்தினிடம் யுத்தம் செய்தபோது இந்திரஜித்து லக்ஷ்மணனைப்பார்த்து ஏற்கனவே நான் உங்கள் எல்லோரையும் அடித்தேனே வெட்கமில்லையா என்று லக்ஷ்மணனைக் கேட்க அப்பொழுது லக்ஷ்மணன் இந்திரஜித்தைப் பார்த்து தஷ்ணாஹரிதொலாமெஹ நெஷ்வீர

மிஷெவித : என்று நீ திருட்டுத்தனமாகவல்லவா அடித்தாய் நீ திருடனல்லவா என்றார். யாரையும் உத்தமர்கள் மறைந்து அடிப்பது என்பது திருட்டுமார்க்கம் என்று லக்ஷ்மணன் நிரூபிப்பதாலும் (10) பிந்தி ராவணாதி ராக்ஷஸர்களுக்கும் வான ரர்களுக்கும் யுத்தம் நடந்தபோது ஒரு வானரத்தையாவது ஒரு ராக்ஷஸனாவது மறைந்தடிக்கவே இல்லையாதலாலும் சாகா மிருகத்தை எப்படியும் அடிக்கலாம், குறறவாளியை எப்படியும் தண்டிக்கலாம் என்று சொல்லும் அதர்மமான இந்த தர்மம், அதர்மத்தையே பிரதானமாகக்கொண்ட ராக்ஷஸர்களுக்கு ஏன் தெரியவில்லையோ தெரியவில்லை. விஷயத்தைக் கவனித்தால் இக் கிரந்தரீதியாய் மறைந்தடிப்பது என்பது அதர்மயுத்தம் என்றும் ஸ்திரம். இதை கருடபகவானும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லுகிறார். ஆதலால் எந்த வஸ்துக்களையுமே உத்தம தர்மிஷ்டர்கள் மறைந்தடிப்பது கூடாது என்று வலித்தார்தமாதலால் தர்ம ஸ்வரூபியான ராமன் தர்மங்களை மீறி மறைந்தடித்தார் வாலியை என்பது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்று வலித்தார்தம்.

இப்படி எல்லோரும் கிஷ்கிந்தை வந்ததும் வீர்யவானை சுக்ரீவன் கர்ஜித்துவிட அபபொழுது வாலி அந்த சப்தம்கேட்டு கோபத்தை உடையவனாய்க்கொண்டு யுத்தகலத்தை நாடிவந்து சுக்ரீவனை எதிர்த்துவிட இருவரும் யுத்தம் செய்தார்கள். இப்படி செய்யும்போது கவனித்துக்கொண்டு இருந்த ராகவன் கொஞ்சமாவது இருவருக்கும் வித்யாஸம் தெரியாமல் இருந்ததால் மற்றொரு சண்டையில் இருவரின் வித்யாஸங்களைக் கொண்டு பிறகு எதிர்ப்போம் என்கிற எண்ணத்தைக்கொண்டு ராமன் ரிசயமுகத்தை நாடிவந்துவிட்டார். இப்படி ராமன் புறப்பட்டபிறகு சுக்ரீவன் தோற்றுவிட்டு ரிசயமுகத்தை நாடி ஓடினான். வாலியும் துரத்தினான். சுக்ரீவன் ரிசயமுகத்தில் சென்றதும் வாலி நீ பிழைத்தாய என்று சொல்லிவிட்டுச் சென்றான். பிறகு சுக்ரீவன் ராகவனைப் பார்த்து ராகவா! நீ என்னை இப்படிக்கைவிடலாமா என்று கேட்க ராமன் சுக்ரீவனைப்பார்த்து ஸுயம் காரெண வெஷெண வ ஜானெ நமதெ நம: க்ஷம் உஷ்மீ வ வாஸீ உஷ்மீ ஸுஸாஸு: வரவரம்: என்று நீர் இருவரும் ஸகலத்திலும்

ஒன்றாயிருந்ததால் ஒரு வித்தியாஸமும் தெரியாமல் போய்விட்டதால் நான் வாலியை எதிர்க்கமுடியவில்லை. ஆதலால் இப்பொழுது உனக்கு ஒரு அடையாளம் போட்டு அனுப்புகிறேன்; இதன்மூலம் வாலி யார்? சுக்ரீவன் யார்? என்று நான் எதிர்ப்பதற்கு தெரிந்துகொள்வேன். அப்பொழுது தவறாமல் அவனை எதிர்த்துக்கொல்லவேன் என்று இப்படி வாக்யத்தை தெரிவித்து லக்ஷ்மணன்மூலமாய் கஜபுஷ்பி என்ற கொடிமாலையைப் போட்டு கிரண்டாம் யுத்தத்திற்கு சுக்ரீவனை அனுப்பினார்.

ஸுக்ரீவா நீ பட்ட அடியெல்லாம் நான் பட்ட அடி என்று சொல்லி உன் சுகதுக்கம் என்னுடையதல்லவா? உன்னை நான் சத்ருவுக்குக் காட்டிக் கொடுப்பேனா என்றார். (இப்படிச்சொல்லி இருக்கும் இந்த ராமனை சிலர் தூஷிக்கிறார்கள். அதாவது ஏற்கனவே ஸ்நேகமானபோது ராமனுக்கு ஆஸனம் கொடுத்த சுக்ரீவன் லக்ஷ்மணனுக்கு ஆஸனம் கொடுக்கவில்லையென்றும் அதனால் சுக்ரீவன் பாகவத அபசாரி என்றும் சுக்ரீவன் தன்னை எலும்பை எடுத்தெரியச்சொல்லி மரத்தைப் பிளக்கச்சொன்னதாலும் வாலியிடத்தில் முதல் யுத்தத்தில் அடிபடச் செய்தார் என்று பேத்துகிறார்கள். சுக்ரீவன் ராமனுக்கு ஸமானமானவன் தனக்கு மிகவும் மட்டமான லக்ஷ்மணனுக்கு எப்படி ஆஸனம் கொடுப்பான். லக்ஷ்மணனே சுக்ரீவனை ராமனுக்குச் ஸமானன் என்றாரே. ஆதலால் அடிபடச் செய்தார் என்பது பரம கேவலம் என்று வித்தாந்தம். பரீகேஷ்யில் பரம திருப்தியுடன் இருக்கும் ராமன் சுக்ரீவனை அடிபடச் செய்தார் என்பது இன்னும் கேவலம். அவன் சுகதுக்கத்தைத் தன்னுடையதாக எண்ணுபவர் அவனை அடிபடச் செய்தார் என்றால் இது இன்னும் விபரீதமல்லவா? ஆதலால் இதுவெல்லாம் பிசகு என்றும் வித்தாந்தம்.

(இப்படி லக்ஷ்மணனால் கஜபுஷ்பி என்ற மாலை போடப் பட்டதும் அந்த ஸுக்ரீவன் எப்படி விளங்கினான் என்றால் விபரீதகாலத்தில் பகலிலே சூரியன் நகூத்ரமாலையுடன் விளங்குவதுபோல் விளங்கினான் என்றார். இந்த இடத்தில் வியாக்யானங்கள் ஸரியில்லை. விபரீதகாலத்தில் பகலில் சூரியன் நகூத்ர

மாலையுடன் விளங்கும் என்றும் கவி ஸ்தாபித்து இருக்கிறார் இக்கிரந்தத்திலும் கவி இரண்டு மூன்று இடத்திலும் காட்டி இருக்கிறார். ஆதலால் மற்ற சாஸ்திராதிகளைக்கொண்டு செய்யும் அர்த்தங்கள் சரியல்ல. ராமாயணம், ராமன் எப்படி ஸ்வதந்திரனோ அப்படி அதுவும் ஸ்வதந்திர கிரந்தமாதலால் வேதங்களோ மற்ற சாஸ்திரங்களோ எதுவும் ராமாயணத்தைக் கட்டுப்படுத்தாது. ராமனையும் கட்டுப்படுத்த முடியாதாதலால் இக்கிரந்தம் போகும் வழியில்தான் இதைச் சொல்லவேண்டும் என்றும் வரித்தார்தம்).

பிறகு சுக்ரீவன் கர்ஜித்தான் அப்பொழுது வாலி சண்டைக்கு கிளம்ப உடனே தாரையானவன் வாலியைப் பார்த்து நாதா! வேண்டாம்; சுக்ரீவன் புத்திசாலி; அவன் ஸகாயத்துடனேயே வந்து இருக்கிறான். நமது பிள்ளையான அங்கதன் நந்தவனம் சென்ற காலத்தில் அங்கு சாரர்கள் மூலமாய் சுக்ரீவன் இசுத்வாகு வம்சஸ்தரான தசரதரின் பிள்ளைகளான ராம லக்ஷ்மணர்களிடம் ஸ்நேகம் செய்துகொண்டு இருப்பதாக கேள்வைப்பட்டு அதை என்னிடம் சொன்னான். அந்த ராம லக்ஷ்மணர்களை யுத்தத்தில் ஜயிக்கமுடியாது. அப்படிப்பட்ட ராம ஸகாயத்தை சுக்ரீவன் அடைந்து இருப்பதால் ராமனால் கட்டாயம் நீர் கொல்லப்பட்டு விடுவீர். ஆதலால் யுத்தத்திற்கு செல்லவேண்டாம் என்றும் சொல்லி நீர் சுக்ரீவனைக் கூப்பிட்டால் அவன் வந்துவிடுவன். அவனுக்கு உம்மைவிட வேறு கதியில்லை; உமக்கும் அவனை விட வேறு கதியில்லை. ஆதலால் ஸமரஸப்படுத்திக்கொள்ளலாம் என்று சொன்ன தாரா வாக்யம் கேட்ட வாலியானவன் அவள் வார்த்தையைக் கேட்கவில்லை. (ஏனெனில், அவனுக்கு அழிகிற காலம் வந்துவிட்டதால் கேட்கவில்லை என்றார் கவி) இப்படி கேட்காமல், அவனைப்பார்த்து ராமன் யோக்யன் என்னை அடிக்க மாட்டான் என்று இப்படிச் சொல்லிவிட்டு உடனே ராமனுடன் சண்டை போடுவதற்காக மாலையை எடுத்துப் போட்டுக்கொண்டு யுத்தத்திற்கு வந்தான். இப்படி யுத்தகளத்தை நாடிவந்து சுக்ரீவனை எதிர்த்தான். ராமனை அயோக்யன் என்று எண்ணியே ராமனிடம் சண்டைபோடவே மாலேபோட்டு வந்தவன், தன்னை

எதிர்த்த சுக்ரீவனையே எதிர்த்தான். இப்படி இருவரும் சண்டையை ஆரம்பித்து யுத்தம் செய்ய அப்பொழுதும் ராமன் பார்த்துக்கொண்டே இருந்தார். அப்பொழுது வாலி சுக்ரீவனை அடித்துவிட அதுகண்டு சுக்ரீவன் பரம கோபம் அடைந்து தன் ஸ்வதேஜஸ்ஸால் ஒரு ஸாலமரத்தைப் பிடுங்கி அடித்துவிட அந்த அடி பொறுக்கமுடியாமல் நடுநடுங்கினான் உயிருக்கு மன்றாடினான். பிறகு வாலி மிகவும் கோபமடைந்து சுக்ரீவனை அடிக்க சுக்ரீவன் களைத்தான். மறுபடி இரண்டாம் யுத்தத்தில் இரண்டாம் யுத்தம் கோரமாய் நடக்க அப்பொழுதும் சுக்ரீவன் களைத்து லாகவ யுத்தம் செய்து அதனால் சிரமம் அடைந்து இனி என்னால் சண்டைபோட முடியாதென்பதை வெளிப்படுத்துபவனாய் சப்தித்து திகைப்பில் திருமப அப்பொழுது ராகவன் இருவர் யுத்தம் செய்யும்போது நடுவில் பிரவேசிக்கக் கூடாதென்ற தர்மத்தை அவலம்பித்து ராமன் அதுபரியந்தம் பேசாமல் இருந்தவர், அவன் களைத்ததையும், அவன் சண்டை முடிந்ததையும் கண்டு உடனே வில்லை எடுத்து நானேறிட்டார் அந்த சபதம் யுகாந்த காலம்போல் இருக்க புகழி மிருகாதிக ளெல்லாம் பயந்து ஓட லோகம் பிரமிக்க அந்த சப்தம் கேட்டு வாலியானவன் கோபத்துடன் ராமன்பேரில் மரங்களையும், மலைகளையும் பிரயோகம் செய்ய அவ்வளவையும் ராமன் கணுக்குறுகிய பாணங்களால் சேதித்துவிட அதுகண்டு மிகவும் கோபித்து வாலியானவன் ராமனைக் கொல்லுவதற்காக மன்மதன் பரம சிவத்தை எதிர்த்தோடி வந்ததைப்போல் எதிர்த்தோடிவர அப்பொழுது ராகவன் அவனை ஓர் உத்தம பாணத்தால் அடித்து விட அவன் அடிபட்டதும் கீழே விழுந்தான். மேலும் தீபப் பூச்சி தீபத்தில் வந்து விழுவதுபோலும், ராமன்பேரில் வந்து விழுந்து அடிபட்டான். அவன்பேரில் விட்ட பாணமானது அவன் மார்பில் விழுந்தது எப்படிபோல் எனில் வஜ்ரத்தினால் இந்திரன் மேருவைப் பிளப்பதுபோல் பிளந்தார் என்றார். இப்படி அவன் மார்பில் விழுந்த அந்த பாணமானது அவனுக்கு இதுதான் வீரஸ்வர்க்கம் போகும்வழி என்று காட்டினதே ஒழிய அவனுக்கு ஒரு முக்தியும் கொடுக்கவில்லை. இக்கிரந்த ரீதியாய்

பாணத்திற்காகவாவது அஸ்திரத்திற்காவது முக்தி கொடுக்கும் யோக்கியதைக் கிடையவே கிடையாது. தவிற ராமன் இவனுக்கு முக்தியை கொடு என்று சொல்லியும் விடவில்லை. மஹா பாபி என்று வால்மீகியால் சொல்லப்பட்ட வாலிக்கு எப்படி முக்தியை பாணம் கொடுக்கும்? குலதர்மத்தை மீறி தம்பி பத்னியை அபகரித்த பாபம் மட்டில் ராகவனது தண்டனையினால் போகாமே தவிற பிதூர் துரோகமான பாபம் ஒருநாளும் போகாது என்பது ஸத்யம். இப்படி இவன் அடிபட்டதும் பாணம் ஹ்ருதயத்தைப் பிளந்ததால் புத்தியை இழந்த வாலி அடிபட்டு கீழே கிடக்க அபபொழுது ராமன் கிட்டே நெறுங்கினார். உயிரை ரெகஷிக்கும் மாலை வாலி கழுத்தில் இருந்ததால் அவனுக்கு உயிர்போகவில்லை. ஆனால் பாணம் ஹ்ருதயத்தை பிளந்துவிட்டதால் சித்தம் இழந்து சமீபத்தில் வந்த ஸ்ரீராமனான களங்கமற்ற தர்ம விக்ரஹத்தைப் பார்த்து வாயில் வந்தபடி இல்லாததை எல்லாம் பேச ஆரம்பித் தான். இந்த வாலியை இந்திரன் முடிவில் தன் ரூபத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை. பிதூர் துரோகி இவன் என்று இவனை விட்டுவிட்டான். வரலாந்திண் என்பதற்கு முக்தி என்றர்த்தமே அல்ல. ஸ்கந்தபுராணம் அடிபட்ட இந்திரஜித்தக்கும் இந்த பதம் பிரயோகம் ஆகியிருக்கிறது. அவனும் முக்தி அடைந்தானா? இன்னும் பலபேருக்கும் பிரயோகம் உண்டு. எல்லோரும் முக்தி யடைந்தார்கள் என்றர்த்தமா? முன்பின் ஆதாரங்கள்தான் பிரமாணம். ராமபாணத்தால் அடிபட்ட மாரீச, விராத, கர, கபந்த, கும்பகர்ண ராவணாதிகள் எல்லோரும் முக்தி அடைந்தார்கள் என்று கவி சொன்னாரா? இல்லையே! அப்படியிருக்க இவனுக்கு மட்டும் எப்படி பொருந்தும்? வாலியாவது முக்தி வேண்டும் என்று யாரையாவது கேட்டு இருக்கிறானா? ஆதலால் வாலி முக்தி அடைந்தான் என்பது ஒருவிதத்திலும் பொருந்தம் அல்ல. (அடுத்த ஜன்மாவில் வாலி வேடனாய்ப் பிறந்து ஸ்ரீராமனான கிருஷ்ணனைக் கொன்றான் என்ற மற்ற எந்த புராணங்களும் யாருடைய வாக்யங்களாயிருந்தாலும் இந்தக் கிரந்த ரீதியில் அவ்வளவும் தள்ளத் தகுந்தது என்பது ஸத்யம். விஷ்ணுவுக்கு தசாவதாரமே தவிற ராமனுக்கு மறுபிறப்பு இல்லை. பிறக்கவும்

இல்லை. வாலியால் அதாவது வேடனால அடுத்த ஜன்மாவில் தண்டனையை அடையப்போகிறவரை தர்மாத்மா என்று கவி எப்படி எழுதினார்? விஷ்ணுவை, பிருகு, பத்னியை பிரிந்து இருக்கக்கடவீர் என்று சபித்தார். அதை ராமாவதாரம் எடுத்து அதில் அனுபவித்தார் என்பதையும் வால்மீகி பிசகு என்று ஸ்தாபிக்கிறார். சாபத்தை அடைந்திருக்கும் பாபிஷ்டனையா வால்மீகி உத்தமன் என்றும், தர்மிஷ்டன் என்றும் சொன்னார் என்று கேள்வை? மேலும் பரமசிவன் உள்பட ராமனை பரமாத்மா என்று ஸ்தோத்திரம் செய்தாரே பாபமுள்ள இவரையா ஸ்தோத்ரம் செய்தார், எப்படி? நாரதர் ஸர்வகுண ஸம்பன்னன் என்றும், உத்தமன் என்றும், சுத்த விக்ரஹம் என்றும், தர்மிஷ்டன் என்றதும் சாபம் அடைந்து இருக்கிற வனையா சொன்னார் என்றும் மேலும் கேள்வை? இந்த ஜன்மாவில் வாலியைக் கொன்றது பிசகு என்றும் அதற்காக அடுத்த ஜன்மாவில் வேடனால் அடிபட்டார் என்று சொல்லுவது உண்மையானால் ராமன் பாபியல்லவா? இவரையா தேவர்கள் துதித்தார்கள் எப்படி? பரமசிவனையும் மற்ற தேவர்களையும் தரிசித்து இவருக்கு அந்த பாபம் போகவில்லைபா? இது நிஜமா? எப்படி? இந்த ராம விக்ரஹத்திற்கு ஒரு சாபமும் கிடையாது. முன் ஜன்மத்திலும் கிடையாது; இந்த ஜன்மத்திலும் கிடையாது; அடுத்த ஜன்மத்திலும் கிடையாது. இது பரபிரம்மம் என்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இருப்பதால் மற்ற எந்த புராணங்களும், எந்த வேதங்களும் ராமனையும், ராமாயணத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று லித்தாந்தம். இந்த வால்மீகி சொல்லியிருக்கும் விஷயத்தை கவனித்தால் ராமனை பரபிரம்மம் என்று நிரூபித்து இருக்க அதற்கு பிறப்பு ஏது? இப்படிப்பட்ட பிரம்மம் ஒரு தோஷத்தையும் உடையதில்லை. தேவர்கள் பிரார்த்தனைக்காக தன்னை அறியாமல மனுஷ்யனாய் இருந்த விக்ரஹம் என்று ஸ்தாபித்து இருப்பதால் இந்த கிரந்தத்திற்கு ஒன்றும் ஆதாரம் ஆகாது. அததற்கு அதுவேபிரமாணம். ஆதலால் மற்ற எதையும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்கு ஆதாரம் சொல்லக் கூடாதென்பது ஸத்யம்.)

இப்படி அடிபட்டு விழுந்த வாலி ராமனைப் பார்த்து
 ஏ ராமா! நீர் என்ன காரியம் செய்தீர்? நான் உம்மைப்
 பாராமல் இருக்க நீர் என்னை அடித்தீரே? உம்மால் என்ன
 அடையப்பட்டது என்றான். மேலும் லோகத்தில் உம்மை ஸர்வ
 குணத்துடன் கூடினவன் என்று சொல்லுகிறார்களே நீ ஸர்வ
 குணங்களையும் விட்டுவிட்டீரே நான் சண்டைக்கு வரும்போது
 தாரையால் தடுக்கப்பட்டும் கேளாமல் வந்து உம்மால் நான்
 அந்நாயமாய் அடிபட்டேன். காய் கிழங்கை தின்றுகொண்டு
 இருக்கப்பட்டவனான வானரனான என்னை ஏன் அடித்தீர்? ராஜ
 குலத்தில் பிறந்து நீர் இப்படி அதர்மத்தைச் செய்யலாமா?
 தர்மவானென்று பிரஸித்தனாயிருந்து க்ருரகர்மாவைச் செய்ய
 லாமா? உமக்கும் எமக்கும் எதில் விரோதம்? நாளைக்கு பெரி
 யோர்கள் கோஷ்டியில் காட்டில் இருக்கும் மிருகமான குரங்கை
 கொன்றேன் என்று வெட்கமில்லாமல் எப்படி சொல்லிக்கொள்
 வீர்? நீர் மஹா பாபி; தசரதன் குலத்தில் எங்கிருந்து பிறந்தீர்?
 நீர் பத்னியை இழந்ததும் உமது பத்னியையும் இழந்துவிட்டீர்;
 நீர் மூர்க்கன், சடன் என்றும் திரஸ்கரித்து, மேலும் ராஜாவைக்
 கொன்றவன், பிராம்மணனைக் கொன்றவன், நாஸ்திகன், தமைய
 னுக்கு கல்யாணமாகாமல் இருக்க கல்யாணம் செய்துகொண்ட
 தம்பி, திருடனைக் கொன்றவன், பிராணி வதம் செய்தவன். இவர்
 களுக்கு நரகம் என்று நியாயம் இருக்க என்னை ஏன் அடித்தீர்
 என்றான். மேலும், அயோக்யனை உத்தம ஸ்திரீகள் எப்படி
 அடையமாட்டார்களோ அப்படி நீர் அயோக்யனாதலால் அந்த
 உத்தமியான அயோத்யா தேவதை உம்மையடையவில்லை. யுத்தத்
 தில் என் எதிரில் நீர் இருந்திருந்தால் உம்மை நான் கொன்று
 இருப்பேன். நீர் எமனைப் பார்த்திருப்பீர் என்று சொல்லி
 மேலும், நீர் என்னிடத்தில் சொல்லியிருந்தால் ஒரே நாளில்
 நான் ராவணனைக் கொன்றுவிட்டு ஸீதாதேவியை கொண்டுவந்து
 கொடுத்து இருப்பேன் என்று இப்படி ராமபலத்திற்கு பரம
 அல்பபலமுள்ளவனான வாலியானவன் பலவிதமாய் இல்லாதது
 களை எல்லாம் புலம்பினான். இப்படி சொன்ன அவன் வாக்யங்
 களை மாகவன் கேட்டார்.

வால்மீகி, ராவணனால் அடிபட்ட அனரண்ய மஹாராஜன் பிறகு அவன் தன்னை அவமதித்துப் பேசியதால் அவனை சபித்தான். அப்படி சபித்த அனரண்யனை அவன் புலம்பினான், புத்தியிழந்தான் என்று கவி சொல்லவில்லை. தசரதனால் காட்டில் அடிபட்ட ரிஷி குமாரனும் புத்தியிழந்து புலம்பினான் என்று கவி சொல்லவில்லை. ஏன் அவர்கள் புலம்பவில்லை என்றால் அடிபட்டாலும் அவர்கள் புத்தியிழக்கவில்லை என்றார் கவி. ஆனால் வாலியை புத்தியிழந்தவன், சித்தமிழந்தவன் என்றார். இப்படியே வால்மீகி ஜாபாலியை தர்மத்திற்கு விரோதமாய் பேசுகிறார் என்றார். வாலியை புத்தியிழந்து பேசுகிறான் என்றார். தவிர, வாலி ராமனை தூஷித்த பிறகு வால்மீகி யஜு-ஸாஹித்யான வர்த்தையை வாலி சொன்னான் என்றார். வாலி ராமனைப் பார்த்து ராஜாவைக்கொன்றவன், பிராமணனைக் கொன்றவன், புசுவைக் கொன்றவன், திருடனைக் கொன்றவன், பிராணிகளைக் கொன்றவன், தெய்வமில்லை என்கிறவன், தமையனுக்கு கல்யாணமாகாமல் இருக்க கல்யாணம் செய்துகொண்ட தம்பி இவர்களுக்கு நரகம் என்று வாலி சொல்லி பிராணியாயும் ராஜாவுமான ஐன்னை நீர் சொன்னதால் நீர் நரகமடையுவிர் என்றான். வாலி வாக்யம் தர்ம ஸம்ஹிதமானால் ராமன் நரகத்தை அடைந்து இருந்தால் அது வாஸ்தவம். எப்பொழுது நரகமடையவில்லையோ! அப்பொழுதே வாலி வாக்யங்கள் தர்மஸம்ஹிதமென்பது பிசகல்லவா? மேலும் இதனாலேயே புத்தியிழந்தவனால் சித்தமிழந்தவனால் சொல்லப்பட்டது என்றார். இது நிஜமா? வாலி சொன்னதுகள் தர்மஸம்ஹிதமானால், வாலி ராமனை மூர்க்கனென்றும், பாபி என்றும், குணங்களை விட்டவன் என்றும் சொன்னானல்லவா! இதனால் ராமன் பாபி என்பதும், குணங்களை விட்டவன் மூர்க்கன் என்பதும் ஸத்யமல்லவா? இது உண்மையானால் வால்மீகி நாரதரிடம் ஸ்ரீராமபட்டாபிஷேகத்திற்கு பிறகு ராமாயணம் செய்பவர், உத்தமன் யார்? ஸர்வகுண ஸம்பன்னன் யார், தர்மவிஷ்டன் யார் என்று கேட்டு யுருக்க நாரதர் அது ராமன்தான் என்று சொல்லி, இப்பொழுது யார் வாக்யம் நிஜம் என்று கேள்வை? இப்படி ராமன் உத்தமன் என்று கேட்டுக்

கொண்டு இருப்பவர் எவ்விதத்தில் வாலி வாக்யத்தை தர்ம ஹிதம் என்று சொல்லுவார் என்று கேள்வை? அதனால்தான் சித்தம் இழந்தவன் என்று அடுத்த வரியிலேயே குறிப்பிட்டார். தவிற வாலி வாக்யம் தர்மஸம்ஹிதமானால் ராமன் நரகத்தை அடைந்து இருக்கவேண்டும். ஏனெனில் மிருகத்தை அடித்த வனுக்கு நரகம் என்கிறான். வாலி தன்னை மிருகம் என்றும் குறிப்பிட்டும் இருக்கிறான். நான உம்மைக் கண்டு இருந்தால் உம்மைக் கொண்டு இருப்பேன் என்கிறான். விஷ்ணுவின் பாதி பலத்துடன் கூடினவனையும் அழிவில்லாத நித்யனான ராமனை அடிக்க இவனால் (அழிவை உடைய வாலியால்) முடியுமா? வாலி பலம் எங்கே? மஹா பகுவீஷ்டனான ராமபலம் எங்கே? அடிபட்டு இப்படி வாலி பொறுக்காததால் தான் செய்யமுடியாததை எல்லாம் சொன்னான். வாலமீகி வாலியையும் வானரர்கள் ஸகலரையுமே மிருக கோஷ்டியிலேயே சேர்த்து இருப்பதால் இவர்களுக்கு மனுஷ்ய தர்மம் கிடையாது. மிருக தர்மம் என்றே ஸ்பஷ்டம். மேலும், ராமன் இக்கிரந்தத்தில் மனுஷ்ய தர்மத் தையும் காட்டி மிருக தர்மத்தையும் காட்டினார். எப்படிபோல் எனில் ஸாமான்ய வேடாகள் மிருகங்களை அடிக்கும் வழியையும் காட்டி தர்மம் தெரிந்த ராஜாக்கள் மிருகங்களை அடிக்கும் வழியையும் காட்டினதுபோல காட்டினார். ஆதலால் ஸகலத்திற்கும் வால்மீகி வாக்யமே முதல பிரமாணம். மிருகமான இவனை மறைந்தடிக்கலாமென்றால் வாலியும் மிருகத்தை மறைந்தடிப்பது பிசகு என்றான். இது நிற்க, சில ஜனங்கள் (இக்கிரந்தத்தை ஆராய்ச்சி செய்யாதவர்கள்) மிருகத்தை எப்படியும் அடிக்கலாம் என்று ராமன் சொன்னார். அது கேட்டதும் வாலி ஒத்துக் கொண்டுவிட்டான் என்கிறார்கள். அப்படி ராமன் சொல்லவே இல்லை. கூத்திரியர்கள் மறையவே கூடாது. தவிற இப்பொழுது வாலி வாக்யம் தர்மமானால் ராமன் நரகத்தை அடைந்து இருக்க வேண்டும். வாலி வாக்யங்கள் தர்மம் இல்லையானால் தர்மத் துடன் கூடின வார்த்தை என்று சொன்னது பிசகாகவேண்டும். ராமன் வாலியைப் பார்த்தது உனக்குத் தர்மம் தெரியவில்லை என்றார். வால்மீகி ராமாயணத்தில் சூக்தம் தர்மம் என்று

ஒன்று கிடையாது. தர்மம் என்பது பரம சூக்ஷ்மம் என்பது தான். ராமன், வாலி வாக்யங்களை தர்மம் இல்லை என்கிறார். இப்பொழுது எது டிஜம்? ஸ்ரீராமனை தர்ம விக்ரஹம் என்றும் தர்மம் அறிந்தவன் என்று வால்மீகி வாக்யம் இருக்கிறதே. இப்பொழுது வாலி வாக்யம் தர்மத்துடன் கூடினதா? ராம வாக்யமா என்று கேள்வை? வால்மீகி வாலி வாக்யங்களை சித்தம் இழந்த வாக்யங்களாய்ச் சொன்னதால் அதுகள் தள்ளத்தகுந்ததுகள் என்று பிரத்யக்ஷம். தவிற வாலி வாக்யம் தர்மஸம்ஹிதமானால், வாலி நான் அடிபட்டதால் சித்தமிழந்து புலம்பிவிட்டேனென்றான். முன் சொன்னதெல்லாம் பிசகு, மன்னிக்கவேண்டுமென்றான். முன் சொன்னதுகள் தர்ம ஸம்ஹிதமானால் முன் சொன்னதுகள் பிசகு என்றும், சித்தமிழந்ததால் சொன்னேன் ஏன்றானே எப்படிச் சொன்னான்? இப்பொழுது அதுகள் தர்ம ஸம்ஹிதமா? எப்படி? வால்மீகி சித்தமிழந்தவனான வாலியால் ஆபாஸ தர்மத்துடன் கூடின வாக்யத்தை சொன்னான் என்றார்.

ஏனென்றால் வாலியை அடித்தபிறகும் உத்தம குணங்களுடன் கூடினவனை இல்லை என்றும் தர்மிஷ்டனை அதர்மிஷ்டன் என்றும் சொல்லுவதால் ஆபாஸதர்மம் என்கிறார். பிந்தி வாலி தன் வாக்யங்களை சித்தமிழந்ததாய் குறிப்பிட்டதாலும் ஆபாஸ தர்மம் என்கிறார். வால்மீகியும் தன்வாக்யத்தாலும், வாலி வாக்யத்தாலும், ராகவ வாக்யத்தாலும், வாலி வாக்யங்களை அதர்மங்களாய்க் காட்டிவிட்டதாலும் அடிபட்டதால் சித்தம் இழந்து இல்லாததை எல்லாம் பேத்துவதாலும், அந்த ஸர்க்கம் முழுமையுமே பேத்தல என்று வால்மீகி ஸ்தாபித்தாரா. ஆதலால் அவ்வளவும் புலம்பலாதலால் அவ்வளவுக்கும் கௌரவம் கிடையாதென்று வலித்தார்தம். நாரத, வால்மீகி வாக்யங்களால் வாலி வாக்யங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதாலும், பிரத்யக்ஷம். இப்படி புலம்பின வாலி வாக்யத்தைக்கேட்டு ஸ்ரீராமசசந்திரன் புலம்பின அவனைப்பார்த்து ஒருவன் தனக்கு நூறு அபராதம் செய்தாலும் அவனிடமும் அன்புகொள்ளும் குணமுள்ளவனாதலாலும் தர்மத்தில் இருக்கும் தன்னை அலக்ஷ்யம்செய்து திரஸ்கரித்த அவனைப்பார்த்து அவன் குற்றத்தை அவனுக்கு

வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணி நீ உன் குலதர்மத்தை மீறியதால் உன்னைக் கொன்று நான் தர்மத்தை ஸ்தாபித்தேன். நீ தர்மத்தை விட்டவன். குற்றவாளியை தர்மிஷ்டனான ராஜன் தண்டிக்காவிட்டால் அந்த பாபத்தை அந்த ராஜன் அடையாததலாலும் நான் லோகாபவாதத்திற்கு பயப்படுகிறவனாதலாலும் உன்னை நான்நேறிடவே கொன்று தர்மத்தை ஸ்தாபித்தேன். ஸர்வ விதத்திலும் உனக்கும் எனக்கும் சத்ருபாவமாதலாலும் நீ அதர்மிஷ்டனாதலாலும், தர்மத்தைத் தெரிந்துகொள்ளாதவனாதலாலும் நான் உன்னைக் கொன்றேன். உத்தம பெரியோர்கள் செய்த மார்க்கத்தில் நான் இருக்கிறேன். எனது மூதாதையான மாந்தாதா காலத்தில் உன்னைப்போல் ச்ரமணன் என்றொருவன் தன்குலதர்மப்படி தம்பி பத்னியை அடையக்கூடாது என்கிற சட்டத்தை மீறி தம்பி பெண்டாட்டியை இழுக்க அவனை அவர் கொன்றார். நீ, உன் குலதர்மமான தம்பி உயிருடன் இருக்கும்போது தம்பியின் பத்னியை தமையன் அடையக் கூடாதென்றும் தமையன் உயிருடன் இருக்கும்போது தமையன் பத்னியை தம்பி அடையக் கூடாதென்ற குலதர்மத்தை மீறி உன் தம்பி உயிருடன் இருக்கும்போது உன் தம்பி பத்னியை நீ அபகரித்ததால் உன்னை கொன்று நான் தர்மத்தை ஸ்தாபித்தேன். ராஜர்ஷியான நான் நீ சாகா மிருகமாயிருந்தும் நீ எனக்கு மாம்ஸத்துக்காவது விளையாட்டிற்காகவாவது உபயோகப்படாதவனாதலாலும் நீ பெளருஷத்துடன் கூடினவனாதலாலும் நான் என் பெளருஷத்தால் உன்னைக் கொன்று உத்தம கீர்த்தியை அடையவேண்டியும் நீ குலதர்மத்தைவிட்டதால் உன்னைக்கொன்று குலதர்மத்தை ஸ்தாபிக்கவேண்டியும் இருப்பதால் நான் உன்னுடன் சண்டைபோடவே பல பாணங்களை பொறுக்கிக்கொண்டு வந்ததால் உன்னுடன் சண்டைபோட்டு நீ என்பேரில் போட்ட மலைகளையும் மாங்களையும் அழித்து உன்னையுமழித்து தர்மத்தை ஸ்தாபித்து இருப்பதாலும் இந்த தலைவாங்கும் தண்டனைக்கு மேல் தண்டனை இருந்தால் அதையும் உனக்குச் செய்திருப்பேன் இல்லாததால் இத்துடன் உன்னை விட்டேன், என்று

சொல்லி, அடிபட்டதால் ஏன் புத்தியை இழந்து கண்டபடி இல்லாததெல்லாம் புலம்புகிறாய் என்றும் சொல்லி மேலும் வேட்டையாலும் தர்மம் தெரிந்த ராஜாக்கள் மிருகங்களையோ மற்ற வஸ்துக்களையோ மறைந்தடித்தால் அவர்களுக்கு நாகமாதலாலும் மறைந்தடித்தால், மிருகங்களைக்கூட நேறிட அடிக்க யோக்யதை அற்ற அவர்களுக்கு தனுர் வேதம் அறிந்தவர்கள் என்ற பெயரே கிடையாதாதலாலும், நீ சொல்லுவது அவ்வளவும் பேத்தல் என்று அவனை அதிகேஷபம் செய்து மேலும் தேவர்கள் மனுஷ்யர்களாய் ராஜாக்களாய் பூமியில ஸஞ்சரிக்கிறார்கள். ஆதலால் நீ உத்தமர்களான, தர்மத்தையும் ஸத்யத்தையும் பிரதான உடைய மஹாபுருஷர்களான ராஜாக்களை தூஷிக்காதே என்று அவன் குற்றத்தை அவன் அறியும்படி சொல்ல, அவன் குற்றங்களைக் கேட்டு குற்றங்களை வியத்தமாய் அறிந்துகொண்டு நான் சொன்னதெல்லாம் பிசகு என்னை மன்னிக்கவேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு, என் பிள்ளை அங்கதனை காகாகவேண்டும் என்று ராகவனைப் பார்த்துச் சொல்லிவிட்டு அங்கதனைப் பார்த்து சுக்ரீவனுக்கு வசமாய் இருக்கச் சொல்லிவிட்டு, சுக்ரீவனைப்பார்த்து நான் உனக்கு அபராதங்களைச் செய்துவிட்டேன். அதுகளைப் பொருத்துக்கொள், என்றும் சொல்லி ராமகாரியத்தை நீ செய்யாவிட்டால் ராமன் உன்னைக் கொன்றுவிடுவான். (சாகும்போதுகூட வாலிக்கு ராமனிடம் நல்ல எண்ணம் இல்லை.) நான் தாரை வார்த்தை கேளாமல் அழிந்துபோனேன் என்றும் சொல்லி, இந்த மாலையை நீ போட்டுக்கொள் என்றும் சொல்லி மாலையை சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்துவிட்டு வாலிப்ராணனை விட்டுவிட்டான். (ராமன் வாலி கேட்டதற்கெல்லாம் ராமன் பதில் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கவில்லை. வால்மீகி அவன் வாக்யங்களை நிராகரிக்கிறார் என்கிறார். தவிற அவனை நிரஸ்கரித்துப் பேசினார் என்றாரே தவிற ராமன் பதில் சொல்வதாக வால்மீகி சொல்லவில்லை. தவிற ராமனே வதம் செய்ததற்கு காரணம் சொன்னாரே தவிற அவனுக்கு இவர் பதில் சொல்லவே இல்லை என்றும் பிரத்யக்ஷம். வாலியால் ராவணனை அசைக்கமுடியாதென்றும், தன் பிதா இந்திரனை இந்திரஜித்துப் பிடித்து

கட்டியபோது வாலி ராஜ்யபரிபாலனம் செய்துகொண்டு இருக்க
லங்கைப் போய் தகப்பனை விடுவிக்க போக்யதையற்ற இவனுக்கு
ராவணனைக் கொன்று-லீதையை ராமனிடம் கொடுக்கும் யோக்
யதை கிடையாது என்றும், வாலி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன்,
சுவேதத்வீப பெண்டுகள் இவ்வளவு பேரிடமும் ராவணன்
கட்டுப்பட்டது கர்வத்தினால் பங்கமே தவிற வேறு அல்ல
என்றும் இத்தனைபேர் ஒன்றுதிரண்டு வந்தாலும் ராவணனை
அசைக்கமுடியாதென்றும் கர்வம் ஏற்பட்டால் மஹபலிஷ்டர்
களையும் அல்ப பலிஷ்டர்கள் அவமானப்படுத்திவிடுவார்கள்
என்று கவி சொன்னதால் இது பிரயோசனை என்று லித்தாந்தம்.
தவிற வாலி இந்திராம்சமுள்ள விஷ்ணுவின் பாதி அம்சமுள்ள
ராமனைக் கொல்லமுடியாது அடிபட்டதால் பேத்துகிறான்
என்றார் கவி. வால்மீகி அவன் வார்த்தைகள் அத்தனையையும்
நிராகரித்துவிட்டதால் அவன் வார்த்தைகள் கௌரவமில்லாதது
என்று லித்தாந்தம்.)

சிலர் ராமனும் வாலியும் ஒத்துப்போய்விட்டார்கள் அதைப்
பற்றி நமக்கென்ன என்கிறார்கள். இதுவும் பிசகு என்கிறார்
கவி. ஒத்துப்போயிருந்தால் வாலி சக்ரீவனிடம், நான் தாரை
சொல்லைக் கேளாமல் அனியாயமாய் அடிபட்டேன்; நீயும் கேளா
மல் இருந்துவிடாதே என்று சொல்லி பிராணனை விட்டான்.
இப்படியிருக்க ஒத்துப்போன அழகு என்ன அழகோ! சிலர்
மிருகத்தை எப்படியும் அடிக்கலாம் என்கிறார்கள். அப்பொழுது
மறைந்துதான் அடிப்பானேன்! இதனாலும் பிசகு. ராவண
னுக்கு தூதனுப்பின ராகவன் வாலிக்கு குலதர்மத்தை விட்டவ
னாலால் தூதனுப்பவில்லை. கபந்தன் வாலி வதம் செய்யும்
என்றதால் தெய்வ வாக்யத்தால் வாலி வதம் செய்தார் ஆதலால்
கண்டவர்கள் வாக்யங்கள் உபயோகமில்லை. மற்றும் சிலர்
மனுஷ்யனுக்கு தோஷம் இருக்கவேண்டும்; அப்படி ராமனுக்கு
தோஷம் உள்ள மனுஷ்யன் என்கிறார் கவி. இந்த வம்பு வரும்
என்றே வால்மீகி முதல் ஸர்க்கத்திலேயே ஒருவித தோஷமும்
இல்லாத மனுஷ்யன் யார் என்று நாரதரைக் கேட்டிருக்க நாரதர்
ராமன் என்று ஸ்தாபித்து இருக்கிறார். இதையே கவி மறுபடி

அயோத்யா காண்டம் முதல் ஸர்க்கத்திலும் ராமனை ஸர்வகுண ஸம்பன்னனாயும் ஒருவித தோஷமும் இல்லாத உத்தம மனுஷ்யனாயும் காட்டிவிட்டதால் கண்ட ப்ராகிருதர்களான அக்ருஷிகள் வாக்யங்கள் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்று வலித்தாந்தம்.

இப்படி வாலியானவன் பிராணனை விட்டதும் யுத்த களத்தில் அடிபட்டவனுக்கு ஒரே நாளில் ஸர்வகர்மாவமான படியால் ஸகல வானரர்களும் வாலிக்கு ஸ்ரோத்திர காரியங்களைச் செய்து அலங்காராதிகளைச் செய்துவிட, உடனே அற்புதமான பல்லக்கு வந்துவிட வாலியை அதில் சயனிக்கப்பண்ணி அப பல்லக்கை வானரவீரர்கள் வஹித்துவர உத்தமபூமியை நாடிச் சென்றார்கள். அங்கு அடுக்கப்பட்டு இருந்த சிதையில வாலியை சயனிக்கப்பண்ணிவிட சுக்ரீவன் அங்கதனுடன் ஸர்வ காரியங்களுக்கும் வாலியை உத்தேசித்து முடித்துவிட்டு ஸர்வ அந்தப்புர ஸ்திரீ ஜாதிகளையும் அரண்மனைக்கு அனுப்பிவிட்டு ராம ஸமீபத்தை அடைந்தான். உடனே ஹனுமான் ராகவனை சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகத்தைச் செய்விக்கவேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க, பகவான ஹனுமானைப்பார்த்து நமது எஜமானான சுக்ரீவனுக்கு நீரே பட்டாபிஷேகத்தைச் செய்யும் என்று சொல்லி ஸுக்ரீவனைப்பார்த்து நீ அங்கதனுக்கு யுவராஜய பட்டாபிஷேகத்தை செய்யும் என்று தெரிவிக்க, அவனும் அங்கீகரித்து பட்டணத்தை அடைந்தான். ஹனுமான் அற்புதமாய் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கும் கிஷ்கிந்தையில் ரத்னமயமான வலிம்மா ஸனத்தில் ஸுக்ரீவனை உட்காருவித்து அஷ்டவஸுக்கள் தேவேந்திரனுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்தால் எப்படியோ அப்படி சுக்ரீவனுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்தார். சுக்ரீவனும் அங்கதனுக்கு யுவராஜய பட்டாபிஷேகம் செய்தார். இப்படி சுக்ரீவன் பட்டாபிஷித்தனாகி தன் பத்னி ராஜ்யம் முதலிய ஸர்வத்துடன் பரமானந்தத்துடன் விளங்கினான். ஸாக்ஷாத் ராகவன் லேசில யுத்தத்தில் அசைக்கமுடியாதவாலியை எதிர்த்து கோரயுத்தம் நீசய்து அவர் தன்பேரில் பிரயோகித்த மரங்கள் எல்லாம் நாசம் செய்ய, அவன் கோபித்து எதிர்த்து ஓடிவர அவனை ஒரு உத்தமபாணத்தால் அடித்துத் தள்ளினார் என்று

கவியே ஸ்தாபித்து இருப்பதால் ராமன் வாலியை மறைந்து அடிக்கவே இலலை நேறிட அவனிடம் யுத்தமசெய்தே கொன்றார் என்றே வலித்தாந்தம். நாரத வாக்யம் வாலமீகி வாக்யம்தான் பிரமாணமாதலால் இவ்விருவர் வாக்யப்படி ராமன் வாலியை நேறிடவே யுத்தம்செய்து கொன்றார் என்றும் வலித்தாந்தம்.

29. பாணத்திற்காவது அஸ்திரத்திற்காக சாஸ்திரத்திற்காவது உத்தம கதியை கோடுக்கும் சக்தி கிடையாது என்பது.

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 17-ம் ஸர்க்கம் 8-ம் ச்லோகம் தடிஷ்ரஹ் தஸ்ய லீரஸ்ய ஹ மஹா மஹா ஹாவநம் | ராஜஸாணாஸ நக்ஷித் ஜாவஹஸி வரஜாம் மதிம் | என்று ராமனுடைய விலலென்று விடப்பட்டதான பாணமானது (அஸ்திரம் என்று பொதுப்பேராய் கவி போட்டு இருக்கிறார். இது அஸ்திரமல்ல ; பாணம்) அந்த வீரனுன வாலிக்கு இதுதான் வீரஸ்வர்க்கத்தை அடையும்படியான வழியென்று வழியைக்காட்டினது என்றுதான் ஸ்லோகத்திற்கு அர்த்தம். உலகத்தில சொல்லும் வழக்கமென்னவென்றால் ராமனுடைய அஸ்திரமானது அந்த வீரனுக்கு வாலிக்கு ஸ்வர்க்கத்தை அடைவித்து, அத்துடன் மோகூத்தைக் கொடுத்தது, பிர்ம்ம லோகத்தைக் கொடுத்தது என்று வியாக்யானமும் உண்டு இதை கவி பூர்வபகூதம் செய்கிறார். ஏனென்றால் முக்தியை அளித்துவிட்டது என்றால் செத்தவன் எப்படிவருவன் உயிரை விட்டால்தான் மேல்லோகம் போகமுடியும். இந்தச் ச்லோகத்திற்கு பிறகுதானே வாலி இராமரிடம் பேசப்போகிறான் அப்படியிருக்க முக்தியடைந்தவன் என்றால் எப்படித் திரும்பி வந்தான் ? பிர்ம்ம லோகம் போனவன் எப்படி வந்தான் ? தவிர முக்தியை அடையப் போகிறவன் என்றால் இவனுக்கு முக்தி ஏது ? இவன் பாபியல்லவா ? இவன் பிதூர்தரோகி அல்லவா ? ராமனால் அடிபட்டுவிட்டதால் பிதூர்தரோகமான பாபம் போகுமா ? ராமனால் அடிபட்டதால் வாலிக்கு தம்பி பெண்டாட்டியை இழுத்த பாபம் ஒன்றும் பேரனதே தவிர

மற்ற பிதூர்துரோகமான பாபம் போகவே போகாது. பிதூர்துரோகமான பாபி என்றே இந்திரன், வாலியை தன்னிடத்தில் லயப்படுத்திக்கொள்ளவில்லையே. யாராலும் பிதூர் துரோகத்தை போக்கமுடியாது. ராமனே தன் தம்பி பரதனையும், அம்மா கைகயீ தேவியையும் (தகப்பன் பிள்ளையைக் கைவிட்டு விட்டால் அவனை எந்த தெய்வமும் கைகொடுக்காதாதலாலும் எத்தனை ஜந்மா எடுத்தாலும் அந்த பிதா இவனை புத்ரன் என்றங்கீகரித்த பிறகுதான் எந்த தெய்வமும் கைகொடுக்குமாதலாலும் அப்படியே எந்த பத்னியை அவளிடம் அபவாதத்தைக் கண்டு அல்லது அவளது விபரீத குணத்தைக்கண்டு அவளை நீ என் பத்னி அல்ல என்று வர்ஜித்துவிடுவானேயாகில் அவனையும் எந்த தெய்வமும் கைகொடுக்காதாதலாலும்) தசரதரிடத்தில் அவருக்கு பரதனை பிள்ளையாயும், கைகயீயை பத்னியாயும் அங்கீகரிக்கும் வரம் வாங்கிக்கொண்டு வந்ததாய் யுத்தகாண்டத்தில் இருக்க ராமனுக்கு வாலியின் பிதூர்துரோகமான பாபத்தை எப்படி போக்கமுடியும்? வாலி ராமனிடம் சேர்ந்துகொண்டு ராவணனைக் கொல்லுவதற்காக இந்திரனால் உண்டுபண்ணப்பட்டு இருக்க அதை விட்டுவிட்டு வாலியானவன் ராவணனிடம் சேர்ந்துகொண்டு பிதூர்துரோகியான பாபியாய் ஏற்பட்டதினாலேயே, (ராமாவதாரம் பூர்த்தியாகிறபோது ராமஸகாயமாக ஜனித்த அத்தனை வானரர்களும் எந்தெந்த தேவதைகளிடத்தில் இருந்து ஜனித்தார்களோ அந்த இடத்தில் லயத்தை அடைந்தார்கள். சுகீவன் சூரியனையடைந்தான் நீலன் அகனியையடைந்தான் என்று ஹாஹாஹ்யோகிஷ்-வாமஹ்ய) அவரவர்கள் அந்த அந்த யோனியை அடைந்தார்கள். அவரவர்களிடம் லயத்தை அடைந்தார்கள்.) ராமனால் அடிபட்ட வாலியை இந்திரன் பிதூர்துரோகி என்று சேர்த்துக்கொள்ள இல்லை என்றார் கவி. தவிர முக்தி அடையப்போகிறவன் என்றால் முக்தியை அடையப்போகிறவனுக்கு ராமனைத் திரஸ்கரிக்கும் புத்தி எவகு இருந்து வந்தது? அப்பொழுது திட்டுகிறவனுக்கு முக்தியா? அப்படி திட்டுகிறவனுக்கு முக்தி என்றால் திட்டினபிறகு ராமன் வாலிக்குப் பதில் சொல்ல அதுகேட்டு நான் முந்தி தெரியாமல் திட்டினேன்

பாணம் ஹருதயத்தை பிளந்துவிட்டதால் புத்தியிழந்து புலம்பி விட்டேன் என்றனே. இப்பொழுது திட்டினால் முக்தி என்று ஏற்படவில்லை! ஆதலாலும் முகதியடையப் போகிறவன் என்று எப்படிச் சொல்லுவது வரலாற்றிற் கொண்டு முக்தி என்று அர்த்தம் சொல்லவே முடியாது. இந்த பதம் எத்தனையோபேருக்குச் சொல்லியிருக்கிறதே அவர்களுக்கும் பாணம் முக்தி கொடுத்ததாய் இல்லையே அதையும் கவனிப்போம்:—

யுத்தகாண்டம் 93-ம் ஸாககம் 3-ம் சலோகம் ஐக்கிணைந ஹதஸூரூ: வபுத்ர ஸ்வஹெஃபுஜி: | மதஸுவரலாநு யொ காநுஸரெ: ஸனாவ்யுக்ஷணம் | என்று ராவணனைப் பார்த்து ராக்ஷஸ வீரர்கள் மஹேந்திரனை ஜயித்த உமது பிள்ளையான இந்திரஜித்து பல பாணங்களால் லக்ஷ்மணனை நடுங்கடித்து விட்டு கடைசியில் லக்ஷ்மணனால் கொல்லப்பட்டு உத்தமலோக மான வீரஸ்வர்க்கத்தை அடைந்தான் என்றர்த்தமே தவிர எந்த முக்தி என்றர்த்தம்? ராமன் பாணத்திற்குதான் முடியும் என்றால் ராம நாமத்தையே சொல்லி ராமமஹிமையைச் சொல்லி அந்த பலத்துடன் சென்று இந்திரஜிதனைக்கொன்ற ஐந்திராஸ் திரத்திற்கு மட்டில் முக்தி கொடுக்கும் யோக்யதை இல்லையா? இந்திரஜித்து முகதியடைந்தானா எப்படி? ராமபாணம் சுபாகுவை அடித்ததே அவனுக்கு முக்தியைக் கொடுத்ததா? சம்பரசரன் பிள்ளைக்கு கொடுத்ததா? கரதூஷண திரிசிராதி களுக்கும் பதினாலாயிரம் வீரர்களுக்கும் கொடுத்ததா? மாரீச னுகுக் கொடுத்ததா? சும்பகர்ணனுக்குக் கொடுத்ததா? ராவணனுக்குக் கொடுத்ததா? இததையேபேருக்கும் பாணம் வரலாற்றிற் கொண்டு முக்தியைக் கொடுத்ததாய் இல்லாதபோது பிதிர் துரோகியாயும் மாதூர் துரோகியாயும் பிராதிருதுரோகியாயும் பிராம்மண துரோகியாயும் சரணாகதனை கைவிடுவனாயும் ஸ்வ கர்மாவை விட்டவனாயும் குலதாமித்த த விட்டவனாயும் ராமப ராதியாயும் உள்ள வாலிகு ராமபாணம் முக்தி கொடுத்தது என்றால் எப்படிப் பொருந்தும்? முக்தியை அடையப் போகிற வன் என்றாலும் எப்படிப் பொருந்தும்? ஆதலாலும் பாணத் திற்காவது அஸ்திரத்திற்காவது சஸ்திரத்திற்காவது உத்தம

கதியைக் கொடுக்கும் யோக்யதையே கிடையாது என்றும் ஸ்தாபனம். தவிற அயோத்யா காண்டத்தில் தசரதன் காட்டில் ஒரு ரிஷி குமாரனை யானை ஜலம் குடிக்கிறது என்று எண்ணி சப்தவேதி என்ற பாணத்தால் அடித்தாரே, அது அவனுக்கு முக்தியைக் கொடுத்து இருந்தால் அடிபட்ட அந்த குழந்தைக்கு மாதாபிதாக்கள் அந்த குழந்தைக்கு உத்தம லோகங்களை கொடுக்கிறதாய் பிரயோகம் இருக்கிறதே ஆதலால் எந்த பாணத்திற்கும் அஸ்திராதிகளுக்கும் எந்த லோகத்தையும் கொடுக்க சக்தி கிடையாதென்றும் பிரயோகித்தால் அடிக்கும் தன்மை மட்டும்தான் உண்டு என்றும் ஸ்தாபனம். ராமன் அநேகம் மிருகங்களை வேட்டையாடி இருக்கிறாரே, அது களுக்கெல்லாம் ராமபாணம் முக்தி கொடுத்ததா? ஆதலால் இது ஸரியல்ல. ராவணன் அரண்யனைக் கொன்றானே அவனுக்கு இவன் பாணம் முக்தி கொடுத்ததா? ஆதலால் இவை களெல்லாம் ஸரியல்ல என்றும் தீர்மானம். தவிற அகஸ்தியர் ராகவனைப் பார்த்து உன்னால் உன பிதா தரணம் செய்யப்பட்டா ரென்றபோது அதுவாஸ்தவமாயும் இருக்க ராகவன் அவரவர் கர்மாவால் அவரவர்கள் தரணம் செய்யப்படுகிறார்கள் என்றார். தவிற உத்தமர்கள் தங்கள் தங்கள்தர்மத்தில் இருந்தால் ஸத்யத் தில் இருந்தால் உத்தமலோகம் கொடுக்கலாம் என்று ஒன்று தான் இக்கிரந்தமே தவிற பாணதிகளுக்கும், அஸ்திர சஸ்திராதி களுக்கும் உத்தம லோகம் கொடுக்கும் தன்மையே கிடையாது என்று இக்கிரந்தமாதலால் ராமபாணமானது வாலிக்கு முக்தியை அளித்தது என்பது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை எனற விதித்தாந்தம்.

30. Science முதலிய ஸர்வ சாஸ்திரத்திரத்திலும் நமது முன்னோர்கள் கேட்டிக்காரர்கள் என்பதும் இப்போழுது இருப்பவர்களுக்கு ரோம்ப மேன்மையில் அழிந்து கொண்டவர்கள் என்பதும் இப்போழுது இருப்பவர்கள் அவர்கள் செய்ததில் ரோம்ப ஸொல்பத்தைத்தான் கண்டு பிடித்து இருக்கிறார்கள் என்றும் ஸகலமும் முன் காலத்திலேயே இருந்ததுகள் என்றும் அவர்களுடைய சக்திக்கு இப்போழுது இருப்பவர்கள் ரோம்ப சோல்ப ஞானம் உடையவர்கள் என்றும் வெகுகாலம் தேரியாம லிருந்ததை கண்டுபிடித்து இருக்கும் பரியந்தம் இப் போழுது இருப்பவர்களும் மிகவும் சிலாகிக்கத் தகுந்த வர்கள் என்ற ஸித்தாந்தம்.

பூகோள சாஸ்திரத்தை சுக்ரீவன் வாணித்தான். வானரர் களிடைம் ஸீதையைத் தேடச்சொன்னகாலத்தில பூமி உருண்டை யாயிருக்க நான் கண்ணூரக் கண்டேன் என்றான். ராமாயண ரீதியின்படி பூமி உருண்டை என்பது கோடிக் கணக்கான வருஷங்களுக்கு முந்தியே நமது பிராசீனர்கள் கண்டுபிடித்து இருக்கிறார்கள் என்ற வலித்தாந்தம்.

ஸர்வநக்ஷத்ராங்களையும் சூர்யசந்திர முதலிய ஸகலத்தையும் நேறிட பூமி மண்டலத்திலிருந்து கண்டுவந்து இருக்கிறார்கள். ராவணன் நேறிடச் சென்று கண்டுவந்து இருக்கிறான். ராவ ணன் கைலாசம் சென்று மேரு சென்று ஸர்வ தேவலோகமும் சென்று வந்து இருக்கிறான். சுக்ரீவன் தென்னுருவம் முதலிய ஸகல இடமும் கண்டுவந்ததாய் இருக்கிறது. சுக்ரீவன் திக்கு களின் கடைசி எல்லையில் தங்கமயமான பனை மரம் இருக் கிறது என்று கண்டுவந்து சொல்லியிருக்கிறான். பல மலை களுடைய நீள அகலமெல்லாம் குறிப்பிட்டு இருக்கிறான். ஸமுத்ரங்களில் ஏழு உண்டு என்றும் சுக்ரீவன் குறிப்பிடுகிறான். உப்புஜலமில்லாத ஸமுத்ரம் உண்டு என்கிறான். ஸப்த தீவுகள் உண்டு என்றும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறான். பூமண்டல விஸ் தீர்ணம் குறிப்பிட்டு இருக்கிறான். இக்காலத்தில் ஏறமுடியாமல் தத்தளிக்கும் இம்மலைகளிலெல்லாம் நமது பிராசீனர்கள் தபஸ்

செய்துகொண்டும் அம்மலைகளின் உச்சியில் வாஸம் செய்து கொண்டும் இருந்து இருக்கிறார்கள் நமது பிராசீனர்கள் மஹா பலமுள்ளவாகள, ஹதுமான் ஸமுத்ரம் தாண்டும்போது ஸமுத்ர மத்தியில் இருந்து நல்ல கூர்மையான கொடுமுடி ஹதுமான் மார்பில்பட்டு அதி முறிந்து விழுந்ததே அவர் மார்புக்கு ஒருவிதகெடுதல் இல்லை அவ்வளவுகெடடியான மார்புப்பிரதேசம் உள்ளவா. ஹதுமான் குழந்தையாய் இருக்கும்போதே சூரியனை பிடிக்கச் சென்றார். இப்படி விசித்ரசக்தி 1,000 மைல் அகலமுள்ள ஸமுத்ரத்தைத் தாண்டினார். அங்கு செல்லும் வழியில் எத்தனையோ தடங்கல்வர அந்தரத்தில் இருந்து ஸர்வ சக்தியும் உடையவராய்க் கொண்டு தன சரீரத்தை சிறிதாக்கிக் கொள்ளவும் பெரிதாக்கிக்கொள்ளவும் சக்தி உடையவா. சின்ன தாக்கி சுரஸா வாயில் குதித்து வெளிவந்தார். சின்ன சரீரமாகி லிம்ஹிகையின் வாய் வழியாய் வயற்றினுள் சென்று வயற்றிற்குள் இருந்து விருத்தியடைந்து அவளைக் கொன்று வெளிவந்தார். நினைத்த ரூபத்தை எடுக்கமுடிந்தவா. ராவணாதி ராக்ஷஸர்கள் நினைத்த ரூபம் எடுக்கமுடிந்தவாகளாக இருந்தார்கள். ராவணாதிகள் ஆகாசத்தில் ஸஞ்சரித்தார்கள். ஆகாசத்தில் பட்டணங்கள், பறக்கும், திரிபுராளுடைய தங்கமயமாயும், வெள்ளி மயமாயும், இரும்பு மயமாயும் உள்ள பட்டணங்கள் அநேகம். வீடுகளுடன், வீரர்களுடன் பறந்தன. மலைகள் பறந்தன, குதிரைகள் பறந்தன. ஒருவர் ஒரு இடத்தில் இருந்து தேவ லோகத்தில் இருப்பவர்களை இந்த லோகத்திற்கு வரவேண்டும் என்று நினைத்தால உடனே கீழே வந்து நேறிட எதிரில் நின்று பேசுவார்கள். தற்கால Telephone எதிரில் முகம் தெரியாமல் பேசலாமே தவிர நேறிடப் பேசமுடியாது. முன் காலத்தில் இந்த ஆகர்ஷண சக்தி பெண் பிள்ளைகளிடத்திலேயே இருந்தது இந்த Currentஐ நாம் தொடடால்தான் கொஸலும். பெண் பிள்ளைகள் ஆகாசத்தில் ஒரு வஸ்துவோ யார் சென்றாலும் அந்த நிழல் விழுந்துவிட்டால் அதை பிடித்து இழுத்தால் அது உடனே ஸர்வ பலமும் அடங்கிவிடும். அவ்வஸ்துவை இழுந்து விடுவார்கள், சாப்பிட்டுவிடுவார்கள் என்று இருக்கிறது. பறக்

கும் விமானங்கள் எத்தனையோ கோடிகள். எத்தனை விசித்திர சக்திகளுடன் செல்லும்! இதனால் ஒரு விசித்ர சக்தி. அதாவது மனஸுக்கு எத்தனை வேகம் உண்டோ அத்தனை வேகம் செல்லும்; எத்தனைபேர் ஏறினாலும் இடம் கொடுக்கும். அதி உஷ்ணமும் இல்லாமல், அதி சீதளமும் இல்லாமல் இருப்பது. தற்காலம்போல சொல்ப இடம் என்பது அல்ல. இந்த புஷ்பக விமானத்தில் ஒரு விசித்ர சக்தி. இதுமட்டும் எவனாலும் எக்காலமும் செய்யமுடியாது. அதாவது பர்த்தாவை இழந்த பெண்டுகள் அந்த விமானத்தில் ஏறினால் உடனே அவர்களை கீழே தள்ளிவிடுகிற விசித்ர சக்தியுள்ளது எனமானன் எந்த இடத்திற்கு செல்லவேண்டுமென்று எண்ணுகிறானோ அங்கு செல்லக்கூடியது; யாதொருவிதமான யந்திரமில்லாதது; ஆபத்து என்பதே கிடையாது. விமானங்களில் ஆகாசத்தில் சண்டை உண்டு. ராமனும் விமானத்தில் இருக்க, ராவணனும் ஆகாசத்தில் விமானத்தில் இருக்க ஆகாசத்தில் விமானத்தில் சண்டை நடந்தது. அந்த காலத்திலேயே விஷவாயுப் பிரயோகம் உண்டு. அதை அதர்ம யுத்தமாய் நிரூபணம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. இந்திரஜித்து நாகபாசப் பிரயோகம் செய்து ஒரேகாலத்தில் கோடிக்கணக்கான ஸர்வ வானரக் கூட்டங்களையும் சாகடித்து விட்டான். அந்த விஷ வாயுவை கருடன் வந்து போக்கடித்தார். செத்தவர்களை உண்டுபண்ணும் யோக்யதை உண்டு. அதற்கு விசித்திர மருந்துகளும் உண்டு காயத்தை ஆற்றவும், துண்டம துண்டமாக துளிதுளியாய் கிடக்கும் சரீரங்களைச் சோப்பது பச்சிலை ரத்தத்தைக் கொடுத்து உயிரைக் கொடுப்பதற்கு பச்சிலை இப்படி விசித்ர ஔஷாதிகள் அக்காலத்தில் உண்டு. ஸர்வ வீத கவசங்களும் உண்டு. யுத்தத்தில் உடைக்கமுடியாத ரதங்கள், சாகாத வரமுள்ள குதிரைகள் இப்படி உண்டு. சாகாமல் எப்பொழுதும் இருக்கும்படி சிரஞ்சீவத்வம் உண்டு மந்திர சக்தி, யந்திர சக்தி, தந்திர சக்தி இவ்வளவுமுண்டு இந்த லோகத்தில் இருந்துகொண்டு, இங்கு செத்தவர்களுக்கு இங்கு இருந்துகொண்டு, புண்யலோகம் கொடுக்க அவர்கள் புண்யலோகம் அடைவதும் உண்டு. அம்மா வயிற்றில் இருந்து பிறந்த

சரீரத்துடன் அப்படியே ஸ்வர்க்கம் செல்லமுடியும் என்றும் (ராமாதிகள்) எந்த லோகமும் ஸஞ்சரிக்க முடியுமென்பது ஒருவன் ஏக காலத்தில் 14 லோகங்களிலும் ஸஞ்சாரம் செய்ய முடியும் என்பது. கங்கைக்கு திருபதகா என்று பெயர். வாயு எங்கும் எல்லாலோகத்திலும் ஸஞ்சரிககிறார் என்பது. ஹனுமான் இக்கிரந்தத்தில் எத்தனை இடத்தில் ராமநாமம் நடந்தாலும் அத்தனை ரூபங்களுடன் அங்கங்கு விளங்கினார் என்பது; ஒருவன் அநேக ரூபங்கள் எடுக்க முடியும் என்பது இப்பொழுது தற் காலத்தில் இருக்கும் Cinema திரேதா யுகத்திலேயே உண்டு என்பது. ராமபட்டாபிலேகத்திற்கு பிறகு வால்மீகி ராமாயணம் செய்தார். பிர்ம்மா அனுக்ரஹத்தால் முன் நடந்தது அப்படியே தெரிகிறது. பொம்மை பேசுகிறது. வால்மீகி, நடந்த அவ்வள வையும் Cinema வாகவே கண்டு கிரந்தம் செய்தார் என்று இருக்கிறது. Cinema வாகமட்டும் அல்ல; Television ஆகவே கண்டார் என்றே ஸ்பஷ்டம். ஆகாசத்தில் மறைந்துகொண்டு மற்றவர் யாருக்குமே தெரியாமல் யுத்தம் செய்யமுடியும் என்பது இந்திரஜித்து யாருக்குமே தெரியாமல் யுத்தம் செய்தான் என்பது. இது அதர்ம யுத்தம் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. ஒருவனைப்போல், ஒரு பெண்ணைப்போல், அப்படியே கொஞ்சமும் வித்யாஸம் இல்லாமல் சிருஷ்டிக்கும் தன்மை. அந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வஸ்து அவர்கள் எப்படியிருக்கிறார்கள் அப்படியே இருக்கும். இப்படி விசித்ர சக்தி உள்ளவர்கள் உண்டு. ஆனால் அது கொஞ்ச நாழிகைதான் இருக்கும் சாச்வதமாய் இருக்காது. அந்த வஸ்துக்கள் பேசும்; சகலமும் செய்யும்; மேல் நடக்கப்போவதையும் அறியும் சக்தியும் சிலருக்கு இருந்து இருக்கிறது. ஒருவரே சிருஷ்டிப்பது, அழிப்பது ஸம்ரக்ஷிக்கும் தன்மை. இப்படி உடையவர்கள் ஒருவனுக்கு ஸர்வ தேவபோகத்தை கொடுக்கும்சக்தி உடையவர்கள். எப்பேர்பட்ட ரூபவதிகளிடமும் கொஞ்சமும் கலங்காத ஜீதேக்திரியர்கள். ஹனுமான ஸகல பெண்கள் கூட்ட மத்தியில ஸஞ்சரித்துக் கொஞ்சமாகிலும் கலங்கவில்லை. ரிஷ்யசிபுங்கரை ஸ்திரீகள் ஆலிங்கம்செய்தார்கள். அவர் சற்றும் கலங்காமல் இருந்

தார். விசித்ரமான சிருஷ்டியை எல்லாம் செய்வார்கள். ஜலத் திற்குள்ளேயே மாயக்காரராக இருப்பார்கள் பஞ்சாக்னிமத் திலும் இருப்பார்கள் ; ஆகாரமே இல்லாமலிருப்பார்கள் ; சூரிய கிரணத்தை சாப்பிட்டுக்கொண்டு இருப்பார்கள் ; ஸமுத்திரத்தை வற்றடிக்கும் சக்தியுள்ளவர்கள் ; பட்டண நிர்மாணங்களில் விசித்ர சக்தி. ஒரு மனு என்றவா 12 யோசனை நீளத்தில் பட்டணத்தையும் 3 யோசனை அகலத்தில் பட்டணத்தையும் சிருஷ்டித்தார். விச்வகர்மா மனஸினால் 100 யோசனை நீளத்திலும் 30 யோசனை அகலத்திலும் பட்டண நிர்மாணம்செய்தான். சில யந்திரங்கள், சத்ருவாசலில் வந்து இருந்தால் சத்ருவந்து இருக்கிறான் என்று யந்திரத்தில் காட்டிவிடும். ஒரு தடவையில் 100 பேரைக் கொல்லும் யந்திரம். 1,000 பேரைக் கொல்லும் யந்திரம். ஜனதுர்க்கம், கிரிதுர்க்கம், வனதுர்க்கத்துடன் பட்டண நிர்மாணம். ஒரு அஸ்திரம் கோடானுகோடி வீரர்களை கொன்றது 3 கோடி கந்தர்வர்களை ஸம்வர்த்தம் என்ற அஸ்திரம் ஒரு கூணகாலத்திற் எறித்தது. ஜனனத்தில் பலவிதத்தில் ஜனனம் என்ற விசித்ரம், வீர்யம் இல்லாமல் ஸ்திரீ புருஷ ஸம் பந்தமும்இல்லாமல் ஜனனம். இந்த விசித்ர விஷயம் இக்கிரந்தத் திலேயே மற்றொரு இடத்தில் இருக்கிறது. குரங்கு ஜாதியில் பிராம்மண ஜாதி, கூத்திரிய ஜாதி, வைசயஜாதி, சூத்ரஜாதி பஞ்சம ஜாதி என்ற ஐந்து ஜாதிகள் உண்டு என்பது: ரத்னம், வஜரம், வைரீரியம், கோமேதகம், புஷ்பராகம் முதலிய இந்தக் கல்லுகளில் பிராம்மணாதி நான்கு ஜாதிகள் உண்டு என்பது சூடாமணி என்ற ஒரு சிரவலில் சூடும் ஒரு ஆபரணத்திற்கு சரீரத்தில் உள்ள உயிரைக் கார்க்கும் யோக்யதை உண்டு என்ற விசேஷம். ஆகாசத்தில் மாயையால் கற்களையும், மலைகளையும் வர்ஷித்து சண்டை போட்டாள் தாடகா! இப்படி சண்டை போட பெண் பிள்ளைக்கே தெரியும் என்றிருக்கிறது. சட்டத்தை மீறுபவனை தண்டிப்பது என்பது பிராசினகாலத்திலேயே உண்டு. அதற்காகவே சம்புகனைக் கொன்றது. சண்டாளன் விலக்க வேண்டியவனே என்ற சட்டம், தேவலோகத்திற்கு திரிசங்கு விச்வாமித்ரரால் சென்றதும் உடனே அங்கு இருந்து தலை

குப்புற கீழேவிழ விசவாமிதரரால அந்தரத்தில் வைக்கப்பட்டு இன்னமும் தலைகீழேயே தொங்குகிறான். சட்டத்தை மீறினால் ஆசார்யானே அவமதித்ததால் இந்த கதியானான். அஸ்திரத் திறகு தொடர்ந்துபோகும் யோக்யதையும், கட்டும் யோக்யதையும், உயிரை வாங்கும் யோக்யதையும், எஜமானன் எப்படி எண்ணி விடுமபோது விடுகிறானே அந்த விடுபவன் அபிப்பிராயத்தை அனுசரிக்கும் என்பது. ஜலத்தில் கட்டடத்தை நீர்மாணம்செய்து அதற்குள் ஸகல பெண்கள் முதலியபேர்களுடன் வசிப்பது இப்படி விசித்திர சிருஷ்டிசெய்யும் யோக்யதை உண்டு என்பது கூடுவிட்டு கூடுபாய்ந்து ஸஞ்சரிக்கும் யோக்யதையை உடையவர்கள். இந்த லோகத்தில் இருந்துகொண்டு தேவலோகத்தில் நடப்பதை பார்ப்பது. சுவானம், கோட்டான் இவைகள் பக்ஷியான ஸம்பாதி ஜடாயு முதலானதுகள், மிருகங்களான வானராதிகள் இவைகள் பேசிக்கொண்டு இருந்தன என்பது. பக்ஷிகள், மிருகாதிகள் ஸந்தியாவந்தன தர்ப்பணிக் காரியங்கள் செய்துகொண்டு இருந்தன என்பது. ஏறிச் செல்லும் விமானம் பேசுகிறது. செத்துப்போனவர்கள் பேச முடியும் என்பது. மந்திரங்களால் எதிரிகளை அழிக்கும் யோக்யதை உடையவர்கள். வார்த்தையால் அழிக்கும் யோக்யதை உடையவர்கள். ஸாவ விரிததிகளை உடையவர்கள். பெண்ணை புருஷராகவும், புருஷரை பெண்ணாகவும் செய்ய சக்தி உள்ளவர்கள். பசிதாகமே இல்லாமல் இருந்திருக்கமுடியும் என்பது. ஒருதரம் சில பழங்களை சாப்பிட்டுவிட்டால் மாசக்கணக்காக பசிதாகமே இல்லாமல் இருக்கும்படியான பழங்கள் உண்டு என்று ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இருந்த இடத்தில் அப்படியே மறைந்துபோகும்படியான யோக்யதை உண்டு என்பது. ஸ்வப்பனத்தில் தேவதைகளுடன் பேசுவது, நேரிடப் பேசுவது, ஏக காலத்தில் யுத்தத்தில் ஒரு ஆஸ்திரப்பிரயோகத்தில் பல பயங்கரமான தலைகளுடன் கூடிய ராஜஸ ரூபங்கள் ஒருபக்கமும், ஸர்ப்பங்களின் விஷவாயு ஒருபக்கமும், பல ஆயுதங்கள் ஒருபக்கமும், பல கற்கள் மழை ஒருபக்கம் இப்படி பலவிதமாய் உண்டாகுமென்பது.

இப்படி செய்யும் சக்தி அப்பொழுதே உண்டு என்பது. உயிருடன் இருப்பவனை அப்படியே பிரேதம்போல் செய்தல், அப்படி இருக்கும்போது அவனை என்ன செய்தாலும் தெரியாதென்பது, இந்த ஜன்மாவில் இருக்கும்போதே முன் நம்மை அறியவேண்டிய காலம் வந்துவிட்டால் அறியமுடியும் என்பது. அதர்மத்தில் இருக்கிற ராஜா எப்படிப்பட்ட வீரனானாலும் பீர்ம்மா தேஜஸ் உள்ளவன் அவனை இருந்த இடம் தெரியாமல் செய்துவிடும் யோக்யதை உடையவன் என்பது. முன்னோர்கள் அதிவிசித்ரமான சிருஷ்டிகளை செய்யும் யோக்யதையை உடையவர்கள் அதிவிசித்ரமான விதத்தினால் ஸம்ஹாரமும் செய்யும் யோக்யதையை உடையவர்கள் என்று ஸர்வவிதத்தினாலும் தெரிவதால் முன்னோர்களான பெரியோர்கள் ஸர்வவிதத்தில் கெட்டிக் காரர்கள் என்றும் எல்லாம் அக்காலத்திலும் உண்டு என்றும் அக்காலத்தில் இல்லாதது ஒன்றும் இக்காலத்தில் புதிது இல்லை என்றும் இக்காலத்தவர்கள் அவர்கள் கண்டுபிடித்து இருப்பதில் ஆயிரத்தில் ஒரு அம்சம்கூட கண்டுபிடித்தவர்கள் இல்லை என்றும் ஆனால் படித்தவன் படிப்பை அது நல்லதானால் எப்பவும் சிலாகிக்கவேண்டியதென்ற தர்மத்தில் இக்காலத்தவர், பிராசீன விஷயங்கள் ஒன்றும் பொய்யல்ல என்று வரித்தாந்த மாவதற்காகவே பகவான் இவர்கள் மூலம் சிலகாரியங்களை வெளிப்படுத்துவதால் சிலாகிக்கத்தகுந்தவைகளே என்று வரித்தாந்தம். ஆதலால் ஒன்றும் புதிது அல்ல என்றும் வரித்தாந்தம்.

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 42-ம் ஸர்க்கம் 8-ம் சலோகம் வரலா
ஹந்து வெவெஷு ஹுஜாசுவாஜாவஸுதிவாஸவஃ | யஜஹஜதவ
யுஷுராணாஜ விரிஷுருஷுஃ | தஜஹம் ஹெயிமீம் ப்ராபு
விஹெயெந்ராஜிஷுக்ஷிதி | சுமுஷுஜதநாஜாயஹுதஹெநிவ
விரிஷுதி | யஜிஜீவதிஹெதஜா ருக்ஷணெநஸ ஹவ்ருஃ | ஹெ
க்ஷுமஹுதொவஜாவிதயொரநுஜிஷுக்ஷிதி | ஹஷுஹ்ருஹெஷ
க்ஷாஸு ராஜஜுதாஃவஹுஜாஃ | என்று இங்கு இந்திரன்
வீதைக்கு அமிர்தமயமான அன்னத்தைக் கொண்டுவிந்து
கொடுக்கப்போகிறான். அவள் அதைவாங்கி ராமலக்ஷ்மணர்கள்
உயிரோடு இருந்தாலும்ஸரி, அவர்கள் தேவலோகத்தை
அடைந்து இருந்தாலும்ஸரி அவர்களுக்கு இந்த அன்னம் என்று
பாதியைக் கீழேவிடப் போகிறான் என்று இவ்வளவுதான் இங்கு
இருக்கிறதே தவிர பாக்கியை சாப்பிடப்போகிறான் என்ற ஒன்
றையுமே காணோம். தவிர பாக்கியை சாப்பிட்டார் என்று வைத்
துக்கொள்வோம். இது நிற்க:—ஆரண்யகாண்டத்தில இந்திரன்
சரபங்கரிடம் நான் ராவணவதமாகிற பரியந்தம் ராமனிடம் பேசக்
கூடாது என்கிறான். இப்படி சொன்னவன் இப்பொழுதுமட்டும்
வீதையுடன் பேசலாமா? இராமரிடம் பேசக்கூடாது என்றவன்
கரவத்தில் கரணைக்கொன்ற பாணமானது இந்திரனால் கொடுக்
கப்பட்டது என்று இருக்கிறதே எப்படி? எப்பொழுது
கொடுத்தான். பரசராமர் விலலை ராமர் வைத்துக்கொண்டிருக்க
அதை வருணன் வந்து வாங்கிக்கொண்டு போனதுபோல் இந்
திரன் பாணம் உபயுக்துபோனான் என்று தெரிகிறது. இந்திரன்
பிந்தி ராமரைக் கண்டபோது நான் வீதைக்கு பாயஸம்
கொடுத்தது கார்த்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறான். அப்படியும்
இல்லை ராமனைக் காணக்கூடாது பேசக்கூடாது என்பவன் எந்த
தர்மம் கொண்டு வீதையிடம் பேசலாம். ஸந்தர காண்டம்
வால்மீகி வாக்யத்தில் 15-ம் ஸர்க்கம் 19-ம் சலோகத்தில் உவ
வாவஸுராஜநாமிஸ்ரஸுஷீவாநுஸவாநுஸ: | என்று உபவாஸத்
தினால் மெலிந்திருப்பளாயும் தீனையாயும் பெருமூச்சுடன் உள்ள

வளாயும் இருப்பவளை ஹதுமார்கண்டார் என்ற இந்த இடத்தில் அமிர்தமயமான அன்னம் சாப்பிட்டு இருந்தால் உபவாஸம் ஏது? தவிற வால்மீகியே ஸுந்தரகாண்டம் 19-ம் ஸர்க்கத்தில் 21-ம் ச்லோகத்தில் ஸுஹாராஹ் தவொயநாஹ் || என்று அல்பமான ஆகாரத்தைச் சாப்பிட்டுக்கொண்டு தபஸ் செய்கிறான் என்று இருப்பதால் இந்திரன் அமிர்தமயமான அன்னம் கொண்டு வந்தான் அதை லீதை சாப்பிட்டான் என்பது ஒரு விதத்திலும் பொருத்தம் இல்லை என்பது ஸ்பஷ்டம்.

அயோத்தியில் பரதன் 14 வருஷம் உபவாஸத்துடன் அல்பமான ஆகாரத்துடன் இல்லையா? லீதையும் அப்படியே இருந்ததாகத்தானே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அப்படி இருக்க இந்திரன் லீதைக்குமட்டும் பாயஸம் கொண்டு வந்து கொடுப்பானேன்? பாயஸம் எதற்காக கொண்டு வந்தான்? பசி தாகம் இல்லாதிருப்பதற்கு என்றால் லீதைதான் அல்பாஹாரத்தை சாப்பிட்டுக்கொண்டு இருக்கிறான் என்று இருக்கிறது எப்படிப் பொருந்தும்? தவிற லீதை துக்கமாவது பத்துமாதம். பரதன் துக்கமோ பதினான்கு வருஷம் அல்லவா? அவனுக்குக் கொடுப்பது கூடாதா? கவிவாக்யப்படி கவனித்தால் பாயஸம் லீதைக்கு இந்திரன் கொண்டு வந்து கொடுக்க இல்லை என்றே வித்தாந்தம். கவி வாக்ய விரோதம் வருமானால் அதே கட்டத்தைப்பற்றி மற்ற இடங்களில் பிரயோகித்து இருப்பதைக் கவனித்தால் ஸத்ய தாமத்திற்கு விரோதமல்லவா? கவி ஹ்ருதயத்தை அறியவேண்டும் இதுதான் கவியின் வித்தாந்தம். பசி தாகம் இல்லாதிருக்க பலாதிகள் இருப்பதாகச் சொல்லி வால்மீகி குழந்தைகளுக்கு அப்பழங்களைக் கொடுத்து ராம ஸன்னிதானத்தில் கானம் செய்யச்சொல்ல அவர்களும் அதுகளை சாப்பிட்டு களைப்பில்லாமல் பசியில்லாமல் கானம் செய்ததாக இருக்கிறது. மேலும் லீதையும் ராமனைத் திரும்பிக் காணுவதற்காக உயிர் இருப்பதற்காக அல்பமான ஆகாரத்தைக் கொள்ளுவதாய் இருப்பதால் அமிர்தமான அன்னத்தை பசிதாகம் இல்லாமல் இருப்பதற்காக

கொண்டுவந்து கொடுத்தான் இந்திரன் என்பது ஒருவிதத்திலும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்ற வித்தாந்தம்.

இவள் அல்பமான ஆகாரத்தைச் சாப்பிட்டுக்கொண்டு இருக்கிறபோது இந்திரன் அமிர்தமயமான அன்னத்தைக் கொண்டு வந்து கொடுப்பானேன்? அது சாப்பிட்டால் பசிக்காது என்றால் இந்திரன், ஸீதை லங்கைவந்தபோது கொண்டுவந்துகொடுத்தான் என்றால் கவி ஸுந்தரகாண்டத்தில் ஆகாரம் சாப்பிடுகிறார்கள் என்றதால் பசிக்காவிட்டால் சாப்பிடவேண்டியதில்லை. சுந்தரகாண்டத்தில்தான் கொடுத்தான் என்றால் முந்தி பசிக்காதா? கொடுத்தது எதற்காக? ஆதலால் கவி போகும்வழியில் இந்திரன், கொடுக்கவில்லை என்பதே வித்தாந்தம். தவிற பிரக்ஷிப்தங்கள் அதிகபாடங்கள் என்று சில கதைகளைச் சொல்லுகிறார்கள். பிரக்ஷிப்தங்கள் அதிகபாடங்கள் என்பதே கிடையாது. அவ்வளவும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்தது. ஆரண்ய காண்டத்தில் இராவணன் ஸீதையை அசோகவனத்தில்கொண்டுவிட்டதும் இந்திரன் பாயஸம் கொண்டுவந்து கொடுத்தான் என்று சொல்வார்கள். ஆனால், கவியின் முன் பின் காண்டங்களில் உள்ள வாக்யங்களைக் கவனிக்கும் காலத்திலும் ஸீதை இருக்கும் நிலையை பல இடங்களில் வர்ணித்து இருக்கும் லக்ஷணத்தையும் கவனிக்கும்போதும், கவியின் பலீயஸ்ஸான வாக்யத்தை பல இடங்களில் பார்ப்பதில் இந்திரன் கொடுக்கவே இல்லை என்று பிரத்யக்ஷ பிரமாணமாவதாலும், பாயஸம் கொண்டுவந்து கொடுக்கவே இல்லை என்றே வித்தாந்தம். தவிற அயோத்யா காண்டத்தில் காகாஸுர விருத்தாந்தத்தில் பிரக்ஷிப்தம் என்ற ஸர்க்கமாக சொல்லப்படும் காகாஸுர விருத்தாந்தத்தில் மாம்ஸங்கள் கல்லில் உலர்த்தி இருந்ததாயும் அதை ஸீதை கார்த்துக்கொண்டு இருந்ததாயும் அப்பொழுது ஒரு காக்கை மாம்ஸத்தை கொத்தினதாயும் அதை அவள் விறட்டினதாயும் சொல்லப்படும் அக்கதையும் மூலத்திற்கு விரோதம். முன்பின் பிரமாணங்களை கவனித்தால் மாம்ஸங்கள் உலர்த்தவே இல்லை என்றும் ராமஸீதைகள் வினையாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் என்றும் வினையாடிக்கொண்டு இருக்கிறாள் என்று இருக்கும்

இடத்தில் மாம்ஸத்திற்கு காவலாக இருந்தாள் என்பது ஒரு விதத்திலும் பொருத்தமில்லையாதலால் காகாஸூரன் வரும் போதே வீரையின் மார்பில் தான் குத்தினான் என்றே ஸ்பஷ்டம். ஒவ்வொரு பதத்திற்கும் நேறிட லலிளிதமாக செய்யும் பதத்தின் அர்த்தம் ஒழுங்காக இருக்கும்போது மனம்போன படி பதத்தை பிரித்து அர்த்தம் செய்வது கவி அபிப்ராயத்திற்கு நேறிட விரோதமாவதால் இதுவும் பிசுரு எனறும் வித்தாந்தம். மேல் விஷயங்களை ஸகல இடங்களிலும் கவனித்தால் இந்திரன் பாயஸம் கொண்டு வந்து கொடுக்கவில்லை என்றே வித்தாந்தம்.



உ
ஸ்ரீராமஜெயம்.

ஸுந்தர காண்டம்.

32. தாந்யமாலி மந்தோதரி இருவரும் ஒருவர் அல்ல வேவ்
வேறு என்ற ஸித்தாந்தம்.

ஸுந்தரகாண்டம் 22-ம் ஸர்க்கம் 39-ம் ச்லோகத்தில்
உவமஜுதகூக்ஷிபுரோ ராக்ஷஸீயாந்ய ஜாநிநீ! என்று தான்ய
மாலிநீ என்கிற ராக்ஷஸியானவள் சிக்ரமாகத்தானே கிட்டே
வந்து ராவணனைப் பார்த்து நீர் வாரும் என்னுடன் கிரீடிக்கலாம்
இந்த ஸீதையோ ரொம்பமெலிந்து இருக்கிறாள் என்று சொல்லி
ராவணனைத் தடுத்து அழைத்துக்கொண்டு போனாள் என்று
வால்மீகி குறிப்பிட்டார். ஸுந்தரகாண்டம் 58-ம் ஸர்க்கத்தில்
லங்கையை அழித்துவிட்டு எரித்துவிட்டு இக்கரைக்கு வந்த
ஹனுமான் ஜாம்பவானுக்கு ஸகலத்தையும் சொன்னபோது
71-ம் ச்லோகத்தில் வரா உஷோஹிதகுதயாஸவ்யதிஷ்யதி:
என்று ச்ரேஷ்டையான மந்தோதரியால் தடுக்கப்பட்டாள்
லங்கேசுவரன் என்றார். இருவருக்கும் இந்த ஹனுமானுக்கு
வித்யாசம் தெரியவில்லையோ எனில், தெரியாததுதான். தவிற
இவர் மரத்தில் இருந்துகொண்டு நன்றாய் இலைகளின் மத்தியில்
ஒளிந்துகொண்டு இருக்க அப்பொழுது ராவணன் ஸீதையை
அடிக்கவரும்போது ஸீதையிடம் ஏற்பட்டு இருக்கும் பிரேமை
யால் ஸீதையை என்னபண்ணி விடுவானோ ராவணன் என்று
அவனை கவனிக்க ஏற்பட்டதாலும் இன்னார் இன்னார் என்று
கண்டுபிடிக்கவும் இல்லை. தவிற இங்கு வால்மீகி தான்யமாலி
என்கிறார். ஹனுமான் மந்தோதரி என்கிறார். இக்கிரந்தத்தில்
வால்மீகி ஸர்வத்தையும் அறிந்து பேசுகிறவர் ஆதலால், அவர்
வார்த்தைக்கே முதல் கௌரவம். ஹனுமானோ ஸர்வ ஸ்திரீ
களையும் இவள் ஸீதையா இவள் ஸீதையா என்று பார்த்து

இந்த ஹதுமான் ஜாம்பவனிடம் வந்தபிறகு ஜாம்பவனுக்கு போய் வந்த கதையை ஸுந்தரகாண்டம் 56-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் ச்லோகத்தில் ததஹம்ஷொஹி வஹுத்ஹம் கஹாரம் ரணவஹித்ஹம்! என்று ராவணன் மந்தோதரி பிள்ளையை சண்டைக்கு அனுப்பினான் என்றார். அவன் மந்தோதரி பிள்ளை இவருக்கு எப்படித் தெரியும்? யாராரை கேட்டு இருக்கவேண்டும்? இது ஸரியே. ஆனால் அதே ஸர்க்கம் 128-ம் ச்லோகத்தில் ததஹம்ஷொஹித்ஹம் நாஹித்ஹம் ராவணம்ஷஹத்ஹம்! என்று முதலில் வந்த பிள்ளையைக் கொன்றபிறகு ராவணன் இரண்டாவது பிள்ளை

வந்தான் என்றா. இந்திரஜித்து என்று பெயர் உடையவன் என்றா. இதில் இந்திரஜித்து என்ற பெயர் இவருக்கு எப்படித் தெரியும்? பெயர் ஸரியே. அவன் இரண்டாவது பிள்ளை அல்ல. அவன் மூத்தப பிள்ளையே. இது இவருக்குத் தெரியாது. ஸர்வமும் தெரிந்து கவி சொல்லும வாக்யமே பிரமாணம் இங்கு இரண்டாம் பிள்ளை என்று இந்திரஜித்தைச் சொல்வதுபோல் தான்யமாலியை மந்தோதரி என்றார். ஆதலால் ஹனுமான் வாக்யம் பிரமாணம் அல்ல. வால்மீகி வாக்யமே ஸத்யம் என்று பிராமமதேவ வாக்யத்தால் ஏற்பட்டிருப்பதால் இந்திரஜித்து மூத்தவன் என்றே வித்தாந்தம். தவிர இந்த ஹனுமான் ஜாம்பவனிடம் சொல்லும் கதையில் எத்தனையோ வித்தியாசம் இருக்கிறது. அத்தனையும் கவி வாக்யத்திற்கு விரோதமாதலால் இந்த கட்டத்தில் ஹனுமான் வாக்யம் பிரமாணம் அல்ல என்ற வித்தாந்தம்.

இங்கு மேலும் வண-ஜானரேயீநம் என்று நன்றாய் இலைகளில் மறைந்துகொண்டு இருக்கிற விஷயங்களை கவனிக்கிறவர் (நடு ஸ்திரீ கூட்டத்தில் பெண்களில் தான்யமாலியையும் பார்த்தவர் மந்தோதரியைத் தனித்துப்பார்த்தார்) பெண்கள் கூட்டத்தில் இருந்து தைரியமாய் வந்து ராவணனை அழைப்பவள் நாம் ஏற்கனவே ராவணன் பக்கத்தில் சயனித்து இருந்தாளே அவளாகவே இருக்கவேண்டும் என்று பட்டமஹிஷி பெயரைக் கேட்டு சொல்லியிருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது. இங்கு வியாக்யானங்கள் சரியல்ல. ஒருவர் தான்யமாலியே மந்தோதரி என்கிறார். மற்றொருவர் மந்தோதரி தான்யமாலி இருவருமே அசோகவனம் வந்து இருந்தார்கள் என்கிறார். இரண்டும் பொருத்தமல்ல என்கிறார் வால்மீகி. ஏனென்றால் தான்யமாலிக்கே மந்தோதரி என்று பெயர் என்றால் யுத்தகாண்டத்தில் 71-ம் ஸர்க்கம் 30-ம் ஸ்லோகத்தில் தநயம்யாந்யூ ஶாபிந்யூ ஶதிகாயலிஷம் விஷுஃ என்று இவனை தான்யமாலி பிள்ளை அதிகாயன் என்று சொல்லுவார்கள் என்று விபீஷணன் ராமனுக்கு சொல்லுகிறான் ஆதலால் தான்யமாலி வேறு மந்தோதரி வேறு என்று ஸ்பஷ்டம். ஆதலால் இருவரும் ஒன்று என்பது

ஸரியல்ல. இரண்டாவதில் மந்தோதரி ஸீதை அசோகவனத் திற்கு வந்த பிறகு அசோகவனத்திற்கு போனதே இல்லை. அந்த மந்தோதரி ஸீதையைக் கொண்டுவந்த விஷயத்தில் இஷ்டப் படாதவளாயும் ராவணவதாரந்தரம் இவளே ஏ நாதா நீர் பதிவ்ரதையின் தேஜஸ்ஸால் எறிக்கப்பட்டவர் என்று குறிப்பிட்ட தாலும் மந்தோதரிக்கு தான் ஒருத்தி இருக்கும்போது ராவணன் மற்றொருவனிடத்தில் கேவலம் காமத்திற்கு பிரார்த்தித்து பேசும் பேச்சில் ஸர்வதா இஷ்டம் இல்லாதவளாய் இருப்ப தாலும் நீர் என்னைக்காட்டிலும் எந்த விசேஷத்தை அதிகமாய் ஸீதையிடத்தில் கண்டு அவளைக்கொண்டுவந்தீர் என்கிறாள். இப்படி பலவிதத்திலும் ராவணன் வேறு ஸ்திரீயிடம் போய் பேசுவதில் மந்தோதரி இஷ்டப்படாதவளாய் இருப்பதால் இவள் அசோகவனத்திற்கு வந்து இருந்தாள் என்பது ஒரு விதத்திலும் பொருந்தாது. ஆதலால் வரவில்லை அசோகவனத் திற்கு மந்தோதரி வரவில்லை என்பது ஸ்பஷ்டம். நடந்ததை அப் படியேகண்டு வால்மீகி வர்ணிப்பதால் தான்யமாலியே வந்து அழைத்துப்போனதால் தான்யமாலி என்று வால்மீகிசொன்னதே பிரமாணம். இருவரும் ஒருவர் அல்ல வெவ்வேறு என்றும் வித்தாந்தம்.

33. திரிஜடை விபீஷண புத்ரி அல்ல என்ற ஸித்தாந்தம்.

ஸுந்தர காண்டம் 27-ம் ஸர்க்கம் 4-ம் ச்லோகம் ராக்ஷஸீத்ரி ஜடாவரூபாயா நாவாக்யேஸ்வரீக்ஷி என்று திரிஜடை என்கிற ராக்ஷஸியான கிழவியானவள் ராக்ஷஸிகளைப் பார்த்து இவளைப் பக்ஷிக்காதீர்கள். அவளை உபதரவப்படுத்தாதீர்கள் என்கிறாள். (இதில் ஒரு பாடாந்தரம் உண்டு. காக்ஷிஸ் வரூபா திரிஜடாநா எனப்பது யாதோதிருஜடா என்று பெயர் உள்ளவள் என்பது) என்று கவி சொல்லுகிறார். இக்கிரந்தத்தில் கவியான வர் விபீஷணனை ராக்ஷஸ குலம் அல்ல என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். தவிர குபேரன் யக்ஷர்களுக்கு ராஜனயிருக்க அவனுக்கு ராஜஸ ராஜன் என்று குறிப்பிட்டு இருப்பதுபோல்

ராக்ஷஸன் விபீஷணன் என்று பிரயோகமே தவிற வேறல்ல. தவிற விபீஷணனைப் பெற்ற விசுவஸ் விபீஷணன் தன் குலம் என்றும் ராவணாதிகள் கேகவியின் குலம் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இப்படி இருக்க ராக்ஷஸி எப்படி விபீஷணனுக்கு பெண்ணாவாள். தவிற வாலமீகி அவருடைய வாககினுல திரிஜடை விபீஷணன் பெண் என்று சொல்லாததால் விபீஷண புத்ரி அல்ல என்றே ஸ்பஷ்டம். தவிற ஸுந்தரகாண்டம் 37-ம் ஸர்க்கம் 11-ம் சலோகம் ஜெஷ்டாகநா நநாநா விவீஷண ஸுதாசுவே! என்று ஹநுமானிடம் வீதை பேசினபோது விபீஷணனுக்கு மூத்த பெண்ணை அநலையானவள் எனக்குச் சொல்லி இருக்கிறாள் எனறாள். இதை கவனிக்க விபீஷணனுக்கு மூத்த புத்ரி அநலை எனபது ஸ்பஷ்டம். (இது வீதா வாக்யம்) வீதைக்கும் திரிஜடையைப்பற்றி யாரு எனன் என்று தெரியாதென்பதும் ஸ்பஷ்டம். தவிற வாலமீகி திரிஜடை எனபவளை வுஜா என்று சொல்லி யிருக்கிறார். வீதையோ அநலையை கந்யை என்றும் சொல்லியிருக்கிறாள். இப்படியிருக்க மூத்த புத்ரி அநலை. இரண்டாம் புத்ரி திரிஜடை என்று சொல்லுவாள் என்ற ஒரு கஷ்டம். வாஸ்தவம் என்றவகீகரித்தால் மூத்தபெண் (கந்யா எனபது சிறு பெண்ணுக்குப்பேர். இது ஸமயத்தைப் பொறுத்து நல்ல பால்யத்துக்கும் உண்டு. கிழவி என்பதற்கு பொருந்தாது) கந்யை இரண்டாம் பெண் கிழவி என்றால் எப்படிப் பொருந்தும். ஞானக கிழவி என்று வைத்துக்கொள்ளும்படி சில கஷ்டம். இதுமட்டுமே அப்படியா! வாலமீகி சூர்ப்பனகியையும் ராக்ஷஸி என்றும் சொல்லி கிழவி என்றும் சொல்லியிருக்கிறார். அவளும் ஞானககிழவியா எப்படி? ஜடாயு ராவணனை பாலயமாய் சொல்லியிருப்பதால் ராவணாதிகள் ஒரே நாளில் ஜனித்து இருக்க ராவணன் பாலயமானால் விபீஷணனும் பாலயமாயிருக்க பாலயனுக்கு கிழவியான திரிஜடை எப்படி பெண்ணாவாள்? இது நிறைவாலமீகி ராவணன் தங்கை சூர்ப்பனகி ராமனிடம் வரும்போது கிழவிவந்தாள் பால்யனான ராமரிடத்தில் என்று சொல்லி இருக்க ராவணாதி நான்குபேர்களும் ஒரே நாளில் பிறந்து இருக்க சூர்ப்பனகி கிழவி என்று இருக்க

அப்பொழுது விபீஷணனும் கிழவனல்லவா? கிழவனுக்கு கிழவியான திருஜடை எப்படி பெண்ணாவாள்? ஆதலால் வால்மீகி எதை அவர் வாக்கினால் சொல்லவில்லையோ அதில் நாம் பிரவேசிப்பது பிசகு என்று வித்தாந்தம். சிலர் அனலைக்கே திரிஜடை என்று பெயர்உண்டு என்று வைத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்கிறார்கள். அப்படியானால் வீதா வாக்யப்படி அனலை என்பவள் கன்னிகையாயிருக்க வால்மீகி வாக்யப்படி திரிஜடை கிழவியாயிருக்க எப்படி இருவரையும் ஒன்றாகச் சொல்லுவது? மூத்தவள் திரிஜடை என்று சொல்லலாமென்றால் மூத்தவள் அனலை என்றல்லவோ வீதாவாக்யம். ஆதலாலும் பொருத்தமில்லை. ஸகல ரகஸ்யமும் தெரிந்து கிரந்தம் செய்யும் என்று பிரம்மா சொல்லியிருக்கிறபோது வால்மீகியே, ராக்ஷஸி யாரோ ஒரு கிழவி என்றும் அல்லது யாரோ ஒருத்தி கிழவி படுத்துக் கொண்டு இருந்தவள், என்றும் இப்படிச் சொல்லியிருக்கும் போது திரிஜடை விபீஷண புத்ரி என்று சொல்லுவது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்று வித்தாந்தம். தவிற தசரதனை விருத்தர் என்று இருக்கிறது ஞான விருத்தரா? ஜடாயுவை விருத்தா என்று இருக்கிறது ஞான விருத்தரா? ஆதலால் வஜ்ரா என்ற இடத்தில் கிழவி என்று வித்தாந்தம். ஞானக் கிழவி என்று இருக்கும் இடத்திற்குதான் ஞானக்கிழவி என்கலாமே தவிற இப்படிச் சொல்லத்தெரிந்த வால்மீகி விபீஷண புத்ரி என்று சொல்லத் தெரியாதா? ஸகலமும் தெரியும் என்று பிரம்மா அனுகாஹம் செய்து இருக்க திரிஜடை விபீஷணன் பெண்ணானால் இதுமட்டும் தெரியவில்லையா? தெரியவில்லை என்றால் பிரம்மா எல்லாம் தெரியும் என்று சொன்ன அனுகாஹத்தின்பலன் என்ன? அதுதான் அனுகாஹத்தின் மகிமையா? மற்ற இடங்களுக்கெல்லாம் கிழவி என்றே அர்த்தம் ஆதலால் கவி சொல்லாததால் திரிஜடை விபீஷண புத்ரி என்ற வியாக்யானமும் உலகவதந்தியும் இக்கிரந்த ரீதியாய் அங்கீகரிக்க இடம் இல்லை என்று வித்தாந்தம்.

34. ராகவன், ஸீதை, லக்ஷ்மணன் இம்மூவர்களும் ஸர்வத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு காடு சென்றிருக்க ராகவனுக்கு பாதுகைகளும், மோதிரமும், ஸீதைக்கு சூடாமணியும் ஏது? ஸாவத்தையும் விட்டவர்கள் இவைகளை ஏன் வைத்துக்கொண்டார்கள் என்பது.

ஸாக்ஷாத் ராகவன் காடு புறப்படுமபோது மேல உதத ரீயத்தையும் விட்டு பிதா இருக்கும் கைகயி அரண்மனையை நாடி வந்தார். அப்பொழுது மஹா தரித்திரத்தால பீடிக்கப்பட்ட ஒரு ரிஷி வந்தபோது தன்னிடத்தில் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி கோதானம் செய்ததாய் இருக்கிறதே. அப்படி இருக்க மோதிரம் இருந்தால் கொடுத்திருக்கக் கூடாதா? ஏன் அதை கொடுக்கவில்லை. தவிற ஸாவத்தையும் விட்டு கைகயி இடம் வந்து மரவுரியை வாங்கும்போது கைகயி மோதிரத்தை கொடும் என்று கேட்கவே இல்லையே. ஏன்? தவிற ஸ்வர்ணமயமான பாதுகையும் ஏது எனில், ராகவனை கைகயி தலையில் ஜடையுடனும் இடுபில் மரவுரியுடன் காடு செல்லவேண்டும் என்றதால் அப்படியே ராமனும் ததொவெவாநஸம்ஜாம-30 என்று வைகாநஸாகள் மார்க்கத்தை அவலம்பித்து காடு சென்றதாலும் (அவர்கள் மார்க்கம் என்பது காலில் பாதரசை உண்டு. ஜடை மரவுரி உண்டு) அதன்படி சென்றார். ராமன் வானபிரஸ்தாஸ்ரமத்தில் காடு சென்றார் அதை அவர் வாங்கிக்கொள்ளவில்லை. வானபிரஸ்தாஸ்ரமத்தை அடைந்துவிட்டால் திரும்ப மறுபடி க்ருஹஸ்தாஸ்ரமத்தில் மஹான்கள் ஈடுபடமாட்டார்கள். ராகவனுக்கு 14 வருஷம் கழித்து அப்பா வார்த்தைப்படி வருவதாய் உத்தேசமே. ஆதலால் அந்த ஆஸ்ரமத்திற்கு பாதுகைகள் உண்டானதால் ராஜ குமாரனாதலால் ஸவாணமயமான பாதுகைகளுடன் சென்றார். பாதுகைகள் இல்லாமல் செல்லவே இல்லை. ராமன் காடு போகும்போது போட்டுக்கொண்டுபோன பாதுகைகளை பரதன் பெற்றுக்கொண்டுவந்ததாகக் இக்கிரந்தமே தவிற பரதன் கொண்டுபோய்க் கொண்டுவந்தான் என்பது இக்கிரந்தமல்ல இது கவிஹருதயமுமல்ல. மேலும் ராகவன் ஸர்வதானத்தையும், தன் மாமனார் தனக்கு கொடுத்த கட்டில், மற்ற

வஸ்துக்கள் சதருஞ்ஜயம் என்ற யானை முதலிய ஸர்வத்தையும் தானம் செய்துவிட்டார். மோதிரம், மாமனார் கொடுத்தது என்று இக்கிரந்தம் அல்ல. அந்த மோதிரம் ராமஸீதைகளுக்கு இருந்த பிரணயகோபத்தை போக்கின மோதிரம் என்று யாதொன்றும் இக்கிரந்தம் அல்ல ஆனால் ராமன் போட்டுக்கொண்டு இருந்த மோதிரத்தில் ராமநாமதேயம் இருப்பதாய் பிரமாணம். இதை கிஷ்கிந்தாகாண்டம் 44-ம் ஸாககம் 12-ம் சலோகம் டிடிஸ்தஸ்ய ததஃஸ்தி தஃ ஸநாஜாஹ்வஸொஸாஸிதம் என்று ராமநாமம் வரையப்பட்ட மோதிரம் என்று வால்மீகியும் குறிப்பிட்டார். மேலும் 36-ம் ஸர்க்கம் 2-ம் சலோகத்தில் வாநரொஹம் ஹஹாஹமே டிடி தொநாஸ்யஸ்தி தஃ நாஜநாஜாஹ்வஸ்தம் டிடி வஸ்யஸ்தி டிடி ஸீயகம் என்று ஹதுமான் வீதையைப் பார்த்தது அம்மா நான் ராமதூதன் இந்த மோதிரத்தில் இருக்கும் ராமநாமத்தைப் பாரும் என்று ஸீதையிடம் சொல்லி மோதிரத்தைக் கொடுத்தார். அந்த மோதிரத்தில் ராமன் பெயர் இருப்பதாலும் யாரிடமும் தானம் முதலியது செய்தாலும் அது ராமனுடையது என்றே ஏற்படுமாதலால் இது கொடுப்பதற்கு அரஹமல்ல என்று ராமன் கொடுக்கவில்லை. என்று வலித்தாந்தம் தவிற ராமன் வானப்ரஸ்தாஸ்ரமத்தை அனுஷ்டித்தாரே தவிற அதை வாங்கிக்கொள்ளவில்லை. அதனால் தான் வில்லு முதலிய ஆயுதங்களுடன் சென்றார். வானப்பிரஸ்தாஸ்ரமத்துக்கு வில்லுகிடையாது. இவர் இப்பொழுது தபஸுக்குச் செல்லவில்லையாதலால் பரதனிடம் ராகவன் நான் காட்டை பரிபாலிக்கிறேன் என்று அங்கு அதர்மத்தில் உள்ளவர்களை தண்டித்து சிஷ்டாகளை பரிபாலித்து வருகிறேன் என்று சொன்னபடி துஷ்டர்களை தண்டிப்பதற்காகவே வில்லுமுதலிய ஆயுதங்களுடன் சென்றது. தவிற திரும்ப வருவதான அபிப்பிராயமாதலாலும் ஸீதையும் காடு வருவதால் தண்டகாரணயம் மஹாரண்யமாதலாலும் தங்களைக் காப்பாற்றிக்கொண்டால்தான் திரும்பிவரமுடியுமாதலால் ஆத்ம ரக்ஷணத்திற்காக ஒரு வில்லுபோராது என்று வலிஷ்டா பிள்ளை வீட்டில் தான் வைத்திருக்கும் இரண்டு வில்லுகளையும் லெக்ஷ்மணனை கொண்டு வரச் சொல்லியிருப்பதாலும் அதுவும் தவிற

அகஸ்தியர் கொடுத்த விலலு அம்புராப மொதிகள் கதநிகள்
முதலிய ஸர்வத்தையும் பெற்றுக்கொண்டதாலும் காட்டின
தர்மத்தை பரிபாலிக்கும் உததேசமே ஸ்பஷ்டம் ஸுகஸ் வத
மும் இதனால்தான் செய்யப்பட்டது இதைத்தேய ஆயோத்யா
காண்டத்தில் ராமன் பரதனைப் பார்த்து இதைத்தேய வெளிப்ப
டுத்தினார். ஆயோத்யா காண்டம் 107-ம் ஸர்கம 17-ம்
ச்லோகம் ஸ்ரீராமா ஹரதஹவஸ்யம் நுரானாம் விந்யூநாபிஷ்டவ
ராஜராடீ ஔமாணாம்! என்று பரதனை நாட்டின நராகளுக்கெ
ராஜனாய் இரு, வனத்தில் நான் மிருகங்களுக்கே ராஜாவாக இருக்கிறேன்
என்றார். தண்டகாரணத்தில் மிருகங்களும் நீர் எங்களை
கார்க்கவே வந்தீர் என்று குறிப்பிட்டதாலும் ஸ்பஷ்டம்.
இதனால்தான் ராமன் வானபரஸ்தாஸ்ரமத்திற்கு இல்லாத,
விலலைக் கொண்டுபோனார். ஆதலால் தன் பெயர்போடாமல்
மோதிரம் தானத்திற்கு அடையும் அல்ல என்று தானம் சொய்யா
மல் தான் திரும்பிவருவதான உததேசத்துடன் இந்நாயகனும்
போட்டுக்கொண்டே சென்றார். இதைத்தேய ராமன், மும்
ஸர்வத்தையும் இந்த நிஷிபதவிக்காக கொடுக்காவிடு என்று
சொல்ல அவளும் அப்படியே ஸுபக்ஞாசாரியருக்கு கொடுத்த
தாள் அவளும் தன் சூடாமணியைக் கொடுக்காமல் வைத்துக்
கொண்டாள். ஏனென்றால் சூடாமணியானது ஜனகன் யாகத்
தில் வந்தது ஸுந்தரகாண்டம் 66-ம் ஸர்கம் 5-ம் ச்லோகத்
தில் சுயம்ஹிஜயவம் ஹுது:உணி: ஸஜ் நவஹிது: யாஜந் வப
து-ஷெந டுதஸ்கெருணயீததா! என்று ராகவன் கூறிவதைத்
தனிடம் ஹதுமான் சூடாமணியைக் கொடுத்ததும் ஸமுத்திரத்
தில் உண்டான இந்த மணியானது ஜனகனுடைய யாகத்தின்
திருப்தியடைந்த இந்திரனால் ஜனகனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது.
ஜனகன், கலயாண காலத்தில் என்பதனின்கு கொடுத்தது என்
ன்றார். இந்த மணி மஹிமையை வலிமை சொல்லும்போது
ஸுந்தரகாண்டம் 40-ம் ஸர்கத்தில் 8-ம் ச்லோகம் வரஷமிய-ஆ
திதஸீராகு உயாதெவாரிஷம்ஹவ:! சுதுவரம் நஸகசுபாபிஜீவ
து-ஸொகருஹஸா! இது ஸமுத்திரத்தில் மிறந்தது. நான்
இதை வைத்துக்கொண்டு இருப்பதால் உயிருடன் இருக்கிறேன்.

35. அகநா இந் திரஜித்து விஷயங்களில் ஜ்யேஷ்டகனிஷ்ட
நிரணயம்.

ஸுந்தரகாண்டம் 47-ம் ஸாககததில் 1-ம் சலோகம் ஸேஷி
 கூற்றாஜாஸஹரோகிதொநு-பம் க⁸பாரத⁸ம் ப்ர⁸ஸஹெஷிதா
 ம்ருத⁸! என்று வாலு⁸கி ராவணன் எதிரிலிருந்த சூமாரணன்
 அழகுனைப் பார்த்தான் என்றார். இதில் ராவண டுதான் என்பது
 ஸ்பஷ்டம்.

ஸுந்தர காண்டம் 48-ம் ஸர்க்கம் 9-ம் சலோகத்தில் வஹோஹாஹஸு உயிதஃ சுஹாரொஹஸு வஸுதிதஃ | என்று ராவணன் இந்திரஜிததைப் பாரதது உன்னுடைய ஸகோதர னாயும் எனக்கு குமாரனுமான அக்ஷன் அந்த வீரனான ஹனுமா னால் கொல்லப்பட்டான் என்றான இதில் அக்ஷணை உனக்கு ஸஹோதரன் எனான. இக்கிரந்த ரீதியில் ஸஹோதரன் என்றால் என்னவென்றால் ஒருவன் பிறந்த பிறகு அவனுக்கு அடுத்த தாற்போல அதே தாயார வயிற்றில் உடனே பிறக்கிறவனுக்கு ஸஹோதரன் என்று பெயர். ஸஹோதரன் எனபது பின் பிறந்தவனுக்கே தவிர முன் பிறந்தவனுக்கு இக்கிரந்தத்தில் பிரயோகம் இல்லை. இக்கவி வாக்ய ரீதியாய் இப்படி லித்தாந்தம். ராவணன் இந்திரஜிததைப் பாரதது உனக்கு ஸஹோதரன் என்றதால் இந்திரஜிததக்கு தம்பிதான் அக்ஷன் எனபது லித்தாந்தம். (இது ராவண வாக்யம்)

இந்த ஸஹோதரன் எனபதற்கு பின் பிறந்தவன் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் லக்ஷ்மணன் கடைசிரான் ராம ராவண யுத்தத்தில் ராவணனை எதிர்த்துவிட அப்பொழுது ராவணன் தனக்கு தன் மாமனாக கொடுத்த சகதியாயுத்தத்தை லக்ஷ்மணன் பேரில் பிரயோகித்ததுவிட அப்பொழுது லக்ஷ்மணன் அடிபட்டு கீழே விழுந்துவிட அப்பொழுது ராமன் லக்ஷ்மணனைப் பார்த்தது உன்னைப் பிரிந்தேனே என்று சொல்லும் இடத்தில் யுத்தகாண்டம் 102-ம் ஸாககம் 12-ம் சலோகம் செபெசெபெசு கடைசுராணி செபெசெபெசு உபாஸ்யவாஃ | து-க-ஸெ-ஸம் நவஸுர லியசுரூபாதாவஹாஹஸு | என்று பல தேசங்களில் பல பத்னிகளை அடையலாம்; பல தேசங்களில் பல பந்துக்களையடையலாம். இப்படிப்பட்ட பிராதா ஸஹோதரன் இருக்கும் இடந்தான் நான் பாரக்கவில்லை. (பிராதாவை அடையமுடியாது என்கிறார்.) இதில் இப்பொழுது என்ன விஷயம் என்றால் ஸஹோதரன் என்ற இடத்தில் சொன்னார். இது ஒரே காப்பம் இல்லை. இது ரிஷியினுடைய வாக்யம் அல்ல. இது ராம வாக்யம் ரிஷி சொல்லவில்லை. இங்கு ராமவாக்ய அந்தத்ததை கவனித்தால் ஸுந்தர என்ற பதம் இருக்கிறதே அது அனைமாய்

ஸ்நேகிதர்களுக்கு பிரயோகமாகிவிடுகிறது. ஸ்ராதா என்ற பெயர் பொதுவாய் போய்விடுகிறது. பரதன் ஸுகீவனை யுத்த காண்டம் 130-ம் ஸர்க்கத்தில் 46-ம் சலோகத்தில் ஸ்ராதா ஸூத்ர வவஞ்சு: 1 என்று பரதன் சுகீவனை பிராதா என்றார். ஸுந்தரகாண்டத்தில் ஹதுமான் ராவணனைப் பார்த்து பிராதா வான சுகீவன உம்மை விசாரித்தான் என்றார். ராவணன் சுகன் மூலமாய் சுகீவனை யுத்தகாண்டத்தில் பிராதா என்ற முறை வைத்துப் பேசினான். ஆதலால் இக்கிரந்த ரீதியாய் பிராதா என்பது சாதாரண பிரயோகமாதலால் அந்த ராகவன ஸ்நேக பாவததிற்குப் ப்ராதா என்றார். (ஹதுமான் ராவணனைச் சொன்ன தற்கும், ராவணன் சுகீவனைச் சொன்னதற்கும் பாவம் வேறு. பிரகரணத்தை கவனித்தால் தெரியும்) கூடப்பிறந்தவன், பின் பிறந்தவன் என்பதை ஸ்தாபிப்பதற்காகவே ஒரே உதரத்தில் ஜனிக்காமல இருந்தும ஒரே உதரத்தில் என்று ஸ்தாபித்தார். ஸஹோதரன் என்பது ராமபாவம் பின் பிறந்தவன் என்பதை ஸ்தாபிப்பதற்கே சொன்னது. அதையே ஸ்தாபித்தார். ஆதலால் ராமவாக்யப்படியும் ராவணன் இந்திரஜித்தைப் பார்த்து உன் ஸகோதரன் அஷ்டன் என்றதால் இந்திரஜித்துக்குப் பின் பிறந்தவன்தான் அஷ்டன் என்பதும் ஸ்பஷ்டம். தவிர உத்தர காண்டத்தில் ராமன் அகஸ்தியரிடம் இந்திரஜித்தின் பிரபாவத்தை சொல்லசொல்ல அவர் ராஷ்டஸ வம்சம் எல்லாம் சொல்லிவந்து கடைசியில் இராவணனுக்கு இந்திரஜிதது பிறந்த இடத்தை வாணிகளும் இடத்தில் 12-ம் ஸாககத்தில் வனவஞ்சு துதாராவெரெலிரெ துது ராஷ்டஸா: 1 ஸாஹ்ஸாஹ் ஹாயஜா உவாமஜா மஸவஜாவநநுநெ 1 ததொஹொஹி வஸுதூம் ஜெவநாடிஜீஜநகி வஸவந வஜ உஹ் பிநூஜ யஹ்ஜாஹிரலியீயதெ 1 என்று ராவணன், கும்பகாணன், விபிஷணன் இவர்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணமாகிவிட அவரவர்கள் தங்கள் தங்கள் பத்னி களுடன் நந்தவனத்தில் கந்தர்வாகள் போல காமஸுகத்தை அனுபவித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள். இப்படியிருக்க பிறகு மந்தோதரியாவஸவன் மேகனாதன் என்றவனைப் பெற்றாள். அவனுக்குத்தான் இந்திரஜிதது என்று பெயர் என்றா அகஸ்தியர்.

ஸுந்தரகாண்டம் 47-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் ச்லோகம் ஸ்வானு
ஹாவாடி யிவீய-ஷிவி-த: ப்ருவூஜந: : கூத்தனொவசெகூ
ண: ! என்று வாலமீகி பாலபாவத்தினால் இருக்கிற வீராயத்தினால்
கர்வம் கொண்டவனான அக்ஷன் மிகவும் கோபத்தை அடைந்த
வனாய் புத்தத்தில் நெறுங்கமுடியாத பலமுள்ள ஹனுமாளை புல்
களால் மூடப்பட்ட கிணற்றில் யானையானது தெரியாமல்
விழுந்துவிட்டால் எப்படியோ அப்படி ஹனுமாளை அக்ஷன்
அடைந்தான் என்றா. இதில் வாலமீகி அக்ஷன் ரொம்ப சிறு
பிள்ளை பாலன் என்கிறா. இந்திரஜித்தை பெரியவன் என்றும்
அக்ஷனை சிறு பிள்ளை என்றும் பாலன் என்றும் குறிப்பிடுவதா
லும் இந்திரஜித்தை நல்ல பால்யன் என்றும் தவிர இந்திரஜித்து
இந்திரனை ஜயித்தபிறகே அக்ஷன் ஜன்னம் என்று தெரிவதாகலும்
அக்ஷன் கனிஷ்டன் ; இந்திரஜித்துதான் ஜமீயஷ்டன் என்றும்
லிததாந்தம்.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

ஸுந்தரகாண்டம் 48-ம் ஸர்க்கம் 42-ம் ச்லோகம் நவெழு
 வ்யாஸு உபாசிரஸி விஜோக்ஷணெ ஹோகமுரொ: வு-வாவாசு ।
 உதெயவக்ஷாவிஹிதாஸு வய்யொயாதயொநொநுவதி-த
 வு: ॥ ஸவீய-ஜெஸு-வஸு கவிவி-ஜயாய-ஜ விதாஜஹாநுமு-ஹ
 மாதநஸு ॥ விஜோக்ஷஸகி வரிவினாயிசுவாவிதா ஜஹாஜாஜநுவ
 த-ஜெதஸு । சுஷ்ணுணாவிஹிஸகஸு ஹப-ஜெநஜாயதெ । என்று
 பிரம்மாஸ்திரம் ஹநுமாணைக் கட்டினதும் ஹநுமான் இப்படி
 எண்ணுகிறார் என்றார் கவி. இந்த அஸ்திரத்தை போக்கடிப்
 பதில் லோக குருவின பிரபாவத்தால சக்தி எனக்கு இல்லை.
 என்னால் இந்த பிரம்ம தேவனுடைய அஸ்திரமானது அனுஸரிக்
 கத்தகுந்தது. அந்த ஹநுமான் அந்த அஸ்திரத்தின் வீர்
 யத்தை எண்ணி தனக்கு இருக்கும் பிரம்மாவினுடைய அனுக்ர
 ஹத்தையும் எண்ணி இந்த அஸ்திரத்தை போக்கடிப்பதில்
 சக்தியை எண்ணி பிரம்மதேவன் ஆக்கனையை அனுஸரித்தார்.
 அஸ்திரத்தில் கட்டுப்பட்ட : எனக்கு பயம் இல்லை என்றும்
 எண்ணினார். இதனால் பிரம்மாஸ்திரம் ஹநுமாணைக் கட்டினது
 என்று தீர்மானம். (இப்படி எண்ணினார் என்றார் கவி.) இப்
 பொழுது முன் இரண்டினால் உலக அனுஷ்டானம் பிரம்மா

விடம் நீர் ஒருதடவை என் அஸ்திரத்திற்கு கட்டுப்பட
ம் என்று கேட்டுக்கொண்டார் என்றும், அதற்காக
ட்டார் ஹனுமான் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். அது
தம் ஆகும் அழகை கவனிப்போம்.

பகாண்டம் :—ஸம்சேதபமான முதல் ஸர்க்கம் 76-ம்
கம் சுஷெண்ணாநுகூதாநாநஸூகாவெதாஜஹாஅ
ன்று (நாரதர் சொல்லுகிறார்) பிர்ம்மகேகவ அனுக்ரஹத்
ரதுமான் தான் பிர்ம்மாவஸ்திரத்தில் இருந்து விடுபட்டு
றன் என்று தெரிந்துகொண்டார் என்றார்.

ந்தரகாண்டம்:— 48-ம் ஸர்க்கம் 52-ம் சீலாகம
ஹநுஜாநுகொநாநாநவபய்யுதெ! என்று அஸ்
|ல் ஹநாமான் விடுபட்டு இருந்தும் தான் விடுபட்டு
றன் என்று தெரிந்துகொள்ளவில்லை என்பது வால்மீகி.

காண்டம் 50-ம் ஸர்க்கம் சுலுவாபெபெந 8 புகொரா
 10. ஷெவாஸுபெபெநவி 1 விதாபெபெநவி வவபெபெநவி
 11. ராஜாநம் 12. ஷெகாபெபெநவி 13. ஷெகாபெபெநவி
 14. விதாபெபெநவி 15. ஷெகாபெபெநவி 16. ஷெகாபெபெநவி
 17. ராவணனைப் பார்த்து என்னை பிர்ம்மாஸ்திரம் முதலிய
 18. களாலும், எம்பாசம் முதலிய பாசங்களாலும், தேவ
 19. லும், அஸ்ரர்களாலும் கட்டமுடியாது. இப்படி
 20. பிர்ம்மா கொடுத்த வரம் என்றும் சொல்லி மேலும்
 21. க் காணவேண்டுமென்ற இச்சையால் என்னால் இந்த
 22. அனுஸரிக்கப்பட்டது. ராக்ஷஸர்களால் நான் பிடிக்கப்
 23. ப்பாது நான் அஸ்திரத்தினால் விடப்பட்டேன் என்றார்

நகராண்டம் :—41-ம் ஸர்க்கம் 19-ம் ச்லோகம் ஸ்வெ-
ஹிஷ்டாநாம் சுவயெபாயம் ஹிஷ்டி | என்று ஸர்வ
ண்டம் முதலிய ஸகலத்தாலும் உமக்கு வதம் இஸ்லை
ம்மா.

மேலும் அதே ஸர்க்கம் 24-ம் ச்லோகத்தில் சுஜெயொஹனி தாவ-சு-தவஜா-த ஜா-தி: என்று உன்னுடைய பிள்ளை மாருதி, இதரர்களால் ஜயிக்கமுடியாதவன் என்றார் பிர்மமா.

அதே ஸர்க்கம் 44-ம் ச்லோகம் மா-ஹீய-ஜவா-த-ய-ஜஸு-வீய-ஜஸெயெ-ஜ ஹநுஜ-த-கொஹ்ய-கொஹி-கொகெ! என்று சாதுர்யம், பராக்ரமம், தைர்யம், கம்பீரம் இதுகளில் ஹநுமானைக் காட்டிலும் எவன் மேம்பட்டவன் ஒருவனும் இல்லை என்றார். (இது அசுஸ்திய வாக்யம்.)

கிஷ்கிந்தா காண்டம்:—66-ம் ஸர்க்கம் 19-ம் ச்லோகம் உஹாவஸெவா உஹாதெஜா உஹாவருவராசு-ஜ: || மும்வநெஹவ நெயெவஹவிஷ-திஹி-ஜ-ஜ: என்று வாயுபகவான் அஞ்சன தேவியான புஞ்சிகஸ் தலையைப் பார்த்து உனது பிள்ளை அற்புத தேஜஸ்ஸுடனும், அபார பராக்ரமத்துடனும் தாண்டுவதில் எனக்கு ஸமானனாய் இருப்பன் என்று வாயுபகவான் சொன்னதை ஜாம்பவான் சொன்னார்.

கிஷ்கிந்தா காண்டம்:—66-ம் ஸர்க்கம் 27-ம் ச்லோகம் சுஸுஹவய-தா-தவஜரெ வ-த-நி-சு-ஜ: என்று அஸ்திராதி களால் உனக்கு வதம் கிடையாது அல்லவா என்றார் ஜாம்பவான். இப்பொழுது விஷயத்தைக் கவனிப்போம்.

வீர்யவானான ஹநுமான் ஸ்வச்சந்தமான மரணத்துடன் கூடினவன அசோகவனத்தை அழிக்க ஆரம்பிக்கும்போதே ராவணனைக் காணுவதற்காகவே செய்கிறேன் என்று செய்வதாலும் எவனிடத்திலாவது கட்டுப்பட்டு சென்று ராவணனைக் காணுவது என்று ஸங்கல்பமாதலானுமதான் இவர் கட்டுப்படுகிறார். இந்த ஹநுமானுக்கு பிர்மமா வரம்கொடுத்த காலத்தில் எனது அஸ்திரம் வந்தால் ஒரு தடவை கட்டுப்பட வேண்டும் என்று ஹநுமானை பிர்மமா கேட்டுக்கொண்டதாக பிரமாணம், ஹநுமானுக்கு வரம் கொடுத்த இடத்தில் கிடையாது. ஹநுமானை பிர்மமா கேட்டுக்கொண்டார் என்றால் கேட்டுக்கொள்ளவேண்டிய அவசியம் என்ன? எதனாலும்

கட்டுப்பாடாமலும் மரணம் இல்லாமலும் இருக்கிற வாந்தை கொடுத்துவிட்டதாய் கேட்டுக்கொண்டார் என்றால் அப்படியும் பிரமாணம் இல்லை பிரம்மா கேட்டுக்கொண்டார் என்றால், கூட பரமசிவன் இருப்பதாய் இருக்கிறதே அவருடைய தன சூலத்தால் வதம் இல்லை என்று வரம்கொடுத்திருக்கிறாரே. அவர் என் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை. இக்கிரந்தத்தில் பாசபுநாஸ்திரம் பிரம்மாஸ்திரத்திற்கு ஸமானம். கொஞ்சம்கூட குறைவு இல்லை என்றிருக்கிறதே. அவர் என் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை. அது இருக்கட்டும். யுத்த காண்டத்தில் பிரம்மாஸ்திரத்தில் ராம லக்ஷ்மணர்கள் கட்டுப்பட்டார்களே. எந்த பிரம்மா வந்து அவரைக் கேட்டார். கேட்காமலிருக்க அவர்கள் கட்டுப்படுவானேன். மேலும் யுத்தகாண்டத்தில் இந்திரஜித்துப் பிரயோகத்தப்போது ஹனுமான் அதைப் பார்த்தார் அதற்கு மரியாதை செய்தார், அது போய்விட்டதே. இக்கிரந்தத்தில் பிரம்மாஸ்திரத்திற்கு எவனும் கட்டுப்படவேண்டும் என்ற விதியா? இஷ்டம் இருந்தால் கட்டுப்படுவானேதவிற இஷ்டம் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் அஸ்திரம் செய்யமுடியாது என்றதான் தெரிகிறது. யுத்த களத்தில் ஹனுமானிடம் வர அவர் அதை மானித்தார். உடனே சென்றுவிட்டதே. ஆதலால் இக்கிரந்தத்தில் ஹனுமானே ஒரு தடவை கட்டுப்படவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் என்று கதை இல்லாதபோது ஒரு தடவை என்பதற்கு எப்படிச் சொல்லுகிறது. தவிர ஹனுமான் யோசிப்பதில் லோககுருவான பிரம்மதேவன் பிரபாவத்தால் இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக்கொள்ளுவதில் தனக்கு சக்தி இல்லை என்கிறாரே இவர். ராவணனிடம் பேசும்போது என்னை எந்த அஸ்திரங்களாலும் எந்த பாசங்களாலும் என்னைக் கட்டமுடியாது. இது எனக்கு பிரம்மா கொடுத்த வரம் என்று சொல்லிவிடுக்க எனக்கு லோககுருவான பிரம்ம தேவன் பிரபாவத்தினால் இந்த அஸ்திரத்தை போக்குவதில் எனக்கு சக்தியில்லை என்று சொன்னாரே அது எப்படி? நேர் விரோதமல்லவா? தவிர பிரம்மா ஹனுமானுக்கு வரம்கொடுத்தகாலத்தில் ஸகலவரமும் கொடுத்து விட்டு வாயுபகவானிடம் உத்தரகாண்டம் 41-ம் ஸர்க்கம் 24-ம்

சலோகத்தில் சுஜெயொஹிதா வுஞ்சு: தவஜாநுத ஜாநுதி:
உமது புத்ரன் ஜயிக்கமுடியாதவன் என்றார் என்றால் ஹதுமாணை
இந்திரஜித்து கட்டிக்கொண்டு போய்விட்டால் ஜயித்ததாக தாத்
பரியமாகிவிடவில்லையா? இந்த சுஜெய: என்ற பதத்தை எந்தெந்த
இடத்தில் எப்படிப் பிரயோகம் என்று பின் இடத்தைக் கவ
னித்துப் பேசவேண்டும். இப்படி சொல்லும்போது ஹது
மானும் இருக்கக்கொண்டு என்னை எந்த அஸ்திரங்களும் எந்த
பாசங்களும் தேவர்களாலும் கட்டமுடியாது என்று பிர்மா
வினுடைய வரம் என்றார். தேவர்களாலும் அஸுரர்களாலும்
கட்டமுடியாது என்றாரே. இந்திரஜித்து அஸுரன் எப்படி
கட்டினான். பிரகரணத்தில் ஹதுமான் இந்திரஜித்தை அஸுர
கைப் பேசுகிறார். இந்திரஜித்தினாலும் கட்டமுடியாதே. பிர்மமா
அஸ்திரமும் கட்டமுடியாதே. அப்பொழுது ஹதுமான் எனக்கு
இப்படி பிர்மமா வரம் கொடுத்தார். என்றாரே அது பொய்
அல்லவா? அப்படி அவர் தன்னை எந்த அஸ்திரமாவது எந்த
அஸுரனாவது கட்டிவிடுவான் என்ற எண்ணமிருந்தால் இவர்
எண்ணம் எப்படி நிறைவேறும்? கட்டிவிடுவான் என்ற எண்ண
மிருந்தால் தன்னை எந்த அஸ்திரமும் கட்டாது என்ற வரம்
இருக்க எப்படி கட்டிவிடுவான் என்று எண்ணுவார். விஷயத்தில்
கவனித்தால் இவராக நான் கட்டுப்படுகிறேன் என்று இவராக
எண்ணினால் கட்டமுடியுமே தவிர இல்லாவிட்டால் பிர்மமாஸ்
திரத்தாலும் முடியாது என்று ஸ்திரமாக இல்லையோ? தவிர
ஹதுமான் எண்ணினதில் முதலில் இந்த அஸ்திரத்தை போக்
கடித்துக்கொள்ள சக்தி இல்லை என்றவர் பிறகு விஜோஷ
ஸக்சிவரிவினாயிசுவா என்று இருக்கிறதே அதைப் போக்கடிப்
பதில் சக்தியை ஆலோசித்தார் என்றால் அப்பொழுது போக்
கடித்துக்கொள்ளும் சக்தி உண்டுபோல் தெரிகிறதே. இப்படி
சக்தி உண்டு போக்கடித்துக்கொள்ள என்று அப்பொழுது தெரி
கிறதோ அப்பொழுது எனக்கு இதை லோககுருவின் பிரபாவத்
தால் போக்கடித்துக்கொள்ள சக்தியில்லை என்றாரே. இது
எப்படிப் பொருந்தும்? இதனால் முன்பின் விரோதமில்லையா?
தவிர அப்பொழுது பிர்மமா ஹதுமாணைக் கட்டுப்படவேண்டும்

என்று கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாரோ அப்பொழுது ஹது
 மான் பேசாமல் இருக்கவேண்டியதை விட்டு விட்டு விடுபடுவ
 தற்கு சக்தியை யோசித்தாரா என்றால் அப்பொழுது பிரம்மா
 கேட்டுக்கொண்டாரா என்பது நிஜமா? தவிர ராவணனிடம்
 ஹதுமான் பேசினபோது உன்னை ஒன்றும் கட்டாது என்கிறாயே
 என் பிள்ளையிடம் கட்டுப்பட்டு வந்தாயே என்று கேட்பாயே
 யாகில் நான் ராஜாநாட்டிஷ்டகாஷ்டநஷ்டாஹி உந்வதி-ததா
 என்று எனனால் ராஜாவான உன்னைக் காணவேண்டும் என்ற
 என் எண்ணத்திற்காக நானாக கட்டுப்பட்டேனே தவிர எனனை
 எந்த அஸ்திரமும் கட்டாது என்றார். இதை கவனிக்க இவ
 ராக கட்டுப்பட்டதாகிறதே தவிர பிரம்மாஸ்திரத்திற்கும் ஹது
 மாணைக் கட்டமுடியாது என்றல்லவோ ஸ்திரமாகிறது. தவிர
 விதாஹா ஜகாஸு நவத-தெஸு என்று பிதாமகன் ஆக்ஞையை
 அதுவர்த்தித்தார் என்றால் அவர் ஆக்ஞை எது என்று கேள்வி?
 கட்டுப்படுகிறதா? விடுபடுகிறதா? என்பது போக்கடிப்பதில்
 சக்தியை எண்ணி பிதாமஹன் ஆக்ஞையை அனுசரித்
 தார் என்றால் கட்டுபடவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட
 தாக தெரிகிறது. இது உண்மையானால், யுத்த காண்டத்தில்
 இதே வால்மீகி பிரம்மாஸ்திரத்தை இந்திரஜித்த விட்ட
 போது அது ஹதுமானிடம் வர அவர் மானித்தார் என்று
 இருக்கிறதே தவிர பிதா மகன் ஆக்ஞை என்று சொல்ல
 வில்லை. இங்கு மானித்தார் என்று இருப்பதால் பிரம்மா ஒரு
 தடவை கட்டுப்படவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதாக
 உலகத்தில் சொல்லுகிறார்கள். அதுவும் சரியாகத் தெரியவில்லை.
 ஏனெனில் ஸம்சேஷபமான முதல் ஸர்க்கத்தில் நாரத வாக்யத்
 தில் சுஷ்ருணோநுக்ஷாநாநா ஜகாஸாவெதாஹாஅராசு!
 என்று பிரம்மதேவவரத்தினின்றும் அஸ்திரமான பிரம்மாஸ்த்
 திரத்தினின்றும் ஹதுமான் தன்னை விடுபட்டவராய்த் தெரிந்து
 கொண்டார் என்றும் இருக்கிறது. இப்பொழுது பிரம்மாவி
 னுடைய வரம் ஹதுமானுக்கு விடுபடுவதற்கு என்பதே தவிர
 கட்டுப்படுவதற்கு என்பதில்லை என்பதல்லவா ஸ்பஷ்டமாகிறது

ஒரு யுக்தி என்னவென்றால் எப்பொழுது விடுபடுவதற்கு வரம் கொடுத்தாரோ அப்பொழுது கட்டுப்படுவது உண்டு. அதனால் தான் விடுபடுவது என்று வரம் கொடுத்தார் என்பது. இதனாலேயே ஒரு விஷயம் கவனிப்போம். லோகத்தில் எப்பொழுது பிர்ம்மாஸ்திரத்திற்கு எல்லோரும் கட்டுப்படவேண்டும் என்று விதி இருக்கிறதோ அப்பொழுது, உதாரணமாக பிர்ம்மாஸ்திரம் வரும்போது ராமன் இந்த பிர்ம்மதேவன் அஸ்திரத்திற்கு நான் கட்டுப்படப்போகிறேன் நீயும் கட்டுப்படு 'என்றார். அவரும் அங்கீகரிக்க ஸர்வ வானரங்களுடன் இருவரும் கட்டுப்பட்டார்கள். கட்டின பிர்ம்மாஸ்திரம் இவர்களை விடவே இல்லை. அதற்கு முகூததகாலம் அதிகாரம் உண்டு என்று இக்கிரந்தத்தில் இல்லை. ஹனுமான் கட்டுப்பட்டபோது ஹனுமானை ராக்ஷஸர்கள் சுயிற்றைப்போட்டு கட்டியதாலும் அது கட்டியிருக்கும் போது வேறு ஒரு கட்டை அதுதாவகாததாலும் அது விட்டுவிட்டது என்று பிரமாணம். ஹனுமான் ஸஞ்சீவி பர்வதம் கொண்டு வந்துதான் அத்தனை பேர்களும் பிழைத்து எழுந்ததாய்ப் பிரமாணம். இப்படி எப்பொழுது எல்லோரும் கட்டுப்பட்டார்கள்னோ கட்டுப்படுகிறது என்பது ஸ்திரமாய் இருக்கிறதோ அப்பொழுது அந்த தன்மையில் விளங்கும் ஹனுமானும் கட்டுப்படவேண்டியவரே. அப்படியிருக்க கட்டுப்படவேண்டும் ஒரு தடவை என்று ஹனுமானைப் பிர்ம்மா கேட்கவேண்டியதில்லையே அப்பொழுது கேட்டார் என்பது பிசகல்லவா? ஸகல வரமும் ஹனுமானுக்குக் கொடுத்துவிட்டபடியால், அதற்காக லோகம் கட்டுப்படுவதுபோல் கட்டுப்படாமல் போய்விட்டால் என்ன செய்வது என்று பிர்ம்மா கேட்டார் என்று சொல்லவேண்டும். இப்படி சொன்னால் வாயுபகவானை திருப்தி செய்யவந்த பிர்ம்மா எல்லா வரமும் கொடுத்துவிட்டு என் அஸ்திரத்திற்கு கட்டுப்படு என்றார் என்றால் இதுதான் வரம் கொடுத்த அழகுபோலும்? அப்படியானால் வாயுபகவானிடம் உன் பிள்ளை ஜயிக்கமுடியாதவன் என்று, சொன்னபோது என் அஸ்திரத்திற்குமட்டும் கட்டுப்படுவன் என்றாரா? எவனாவது இவரைக் கட்டிவிட்டால் ஜயிக்க முடியாதவன் ஹனுமான் என்பது எப்படி? எது பிரஸி;

மான அஸ்திரமோ அதில கட்டுப்படவேண்டும் எனமுல் எதற்
காக வரம் கொடுப்பது? இது எனன கௌரவம்? அப்பொழுது
எல்லோரையும்போலதானே ஆகிவிட்டது. ஆதலால்தான் எல்
லோரும் கட்டுப்படுவது என்பது பிரவலித்தமாயிருக்க அப்படி
நீர் கட்டுப்படவேண்டியதில்லை. நீர் ஸ்வதிர்திரன் உன் இஷ்டம்
ஏதாவது காரியத்திற்காக நீராக கட்டுப்படவேண்டும் என்று
எண்ணினால் கட்டுப்படலாம். அப்படி கட்டுப்பட்ட காலத்தில
எவர்களுடைய உபகாரத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் (ராமாதிசுளே
யும், வானரர்களையும்போல சஞ்சீவி வந்து எழுந்திருக்காமல்)
விடுபடவேண்டும் என்று எண்ணுகிறபோது விடுபடும்படியான
வரத்தை உமக்குக் கொடுத்தோம் என்று பிரம்மா கொடுத்த
வரம் என்று நாரதர் வாக்யம். தவிர நாரதரும் ஸம்சேஷபத்தில்
75-ம் சலோகத்தில் ஸுலோகக்ஷம் 21 கிஷிஷ்யு 19 ஹணவாஸவா
மகிஷி என்ற சூானை அசுரனை அழித்துவிட்டு (தானாக) கட்டுப்
பாட்டை அடைந்தார் என்றதாலும் (முதல் பாதத்தின் போக்கி
னால் தானாக என்பது பிரதயசுஷம்) இதையே பாலகாண்டம்
3-ம் ஸர்க்கம் 32-ம் சலோகத்தில் 19 ஹணவாயவாஸவாஸு
லுக்காஷாஹாஸிமஜ-20. என்று ஹநுமானால் கிங்கரர்கள்
அழிவையும் ஹநுமானுடைய (தானாக) கட்டுப்பாட்டையும்
என்று வால்மீகியும் குறிப்பிட்டார். இதுவும் முதல் பாதத்தின்
போக்கினால் தானாக கட்டுப்பாட்டை என்பது ஸ்பஷ்டம். இக்
கிரந்தத்தில் ஸகல கதைக்கும் நாரதவாக்யம் முதல் கௌரவம்.
அடுத்தபடி வால்மீகி வாக்யம். பிறகுதான் மற்றவர் வார்த்தை
கௌரவமாதலால் நாரத வார்த்தைப்படியும், வால்மீகி வாக்யப்
படியும் பிரம்மா ஹநுமானைக் கேட்டுக்கொண்டார் என்பது
கிடையாது. ஆதலால் இது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததல்ல என்று
ஸ்பஷ்டம். நாரத வால்மீகி வாக்யத்திற்கு அபிப்பிராயபேதம்
வருமானால் நாரத வாக்யத்திற்குத்தான் முதல் கௌரவம். நாரத
வாக்யத்தை வைத்துக்கொண்டு பிரம்மா கிரந்தம் செய்யச்
சொன்னதால் முதல் வாக்ய கௌரவம் நாரத வாக்யத்திற்கு
தான் என்று ஸ்பஷ்டம். என் அஸ்திரத்திற்கு கட்டுப்படும்
என்று பிரம்மா கேட்டுக்கொண்டார் என்றால் ஹநுமான் எனக்கு

ஒன்றினாலும் கட்டுப்பாடு கிடையாது என்று பிர்ம்மா கொடுத்தார் வரம் என்றாரே இதனால் பிர்ம்மா கட்டுப்படவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் என்ற கதை நிஜமா? கட்டுப்பாடு எதனாலும் கிடையாது என்று வரம் கொடுத்தவர் என்ற கதை நிஜமா? இவரே ராவணனைக் காணுவதற்காகவே சண்டையை ஆரம்பித்தாலும் அதை அனுசரித்தே இவர் கட்டுப்பட்டேன் என்றாரே தவிர வேறு அல்ல. பிர்ம்மா ஹனுமானைக் கேட்டுக் கொள்ளவில்லை. தவிர பிர்ம்மாஸ்திரம் ஹனுமானை விட்டிருந்தும் அவர் தெரிந்துகொள்ளவில்லை என்று இருக்கிறதே அப்பொழுது தெரிந்துகொண்டார் என்று ஸம்சேஷபமான முதல் ஸர்க்கத் திற்கு விரோதமல்லவோ எனில் இல்லை. தெரிந்துகொள்ளவில்லை என்ற பரியந்தம் தெரிந்துகொள்ளவில்லை. பிறகு ராக்ஷஸர்களால் பிடிக்கப்பட்ட பிறகு தெரிந்துகொண்டதாக ராவணனிடம் ஹனுமான் சொல்லியிருப்பதால் விரோதம் இல்லை தவிர முதல் ஸர்க்கத்திற்கு எது விரோதமாயிருந்தாலும் முதல ஸர்க்கமான ஸம்சேஷபமே பீஜமாதலால் இதற்குத்தான் ஸப்த காண்டத்தில் உள்ள ஸர்வ விஷயங்களையும் ஆகர்ஷித்து ஒத்த தான்சொல்லவேண்டும். வாலமீகி வாக்யத்தையும் அனுஸரித்துச் சொல்லவேண்டும். இது விரோதமானால் அதுகளைக்கொண்டு தான் பூர்வபக்ஷம்செய்து கௌரவம் கொடுக்கவேண்டும். சிலது நாரதவாக்யத்தில் இல்லாமலிருக்கலாம். சிலது வாலமீகி வாக்யத்தில் இல்லாமலிருக்கலாம். நாரதவாக்யம் இல்லாமல்போனால் வாலமீகி வாக்யம் கௌரவம். அதிலும் இல்லாவிட்டால் பிரகாரணம் யாருடைய இடமோ அந்தந்த இடத்தை ஒத்த அங்கு அதில் பலர் ஸம்பந்தம் இருந்தால் அதில் கிரந்தம் போகும் வழியில் அதில் எது முதல் கௌரவம் என்று இப்படி கவனித்துச்சொல்லவேண்டியது என்பதும் ஸ்பஷ்டம். ஹனுமானுக்குமேல் யாரும் ஸர்வத்திலும் கிடையாதாதலாலும் ஸாக்ஷாத் ருத்ரமூர்த்தி வாயுபகவான் மூலம் அவதரித்ததாலும் ஹனுமானும், நாரதரும், வாலமீகியும் ராமனை விஷ்ணுவின் அவதாரம் என்று குறிப்பிட்டு இருப்பதாலும் ஹனுமான் சொல்லாமல் சொல்லியிருப்பதாலும் ராகவன் இப்படியே ஹனுமத்

பிரபாவத்தை அகஸ்தியரிடம் கேட்ட இடத்தில மஹர்ஷே
காலபுருஷன் என்ன, இந்திரன் என்ன, விஷ்ணு என்ன, சூரபேரன்
என்ன, பிர்ம்மா என்ன இவர்களாலும் அசைக்கமுடியாதவன்
இந்த ஹநுமான் என்று சொல்லி ஹநுமானை நுத்தரனாகச்
சொன்னதாலும் ஹநுமானுக்குமேல் ஸர்வத்திலும் யாரும்
கிடையாது என்று ஸ்தாபனம். ஆதலால் அவரை யாரும் எந்த
அஸ்திரத்தாலும் கட்டமுடியாது என்று சொன்னது நியாயமே.
நாரத வாக்யப்படி பிர்ம்மாஸ்திரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்குத்
தான் ஹநுமானுக்கு வரமே தவிர கட்டுப்படுவதற்குக் கிடையாது
என்றும் பிர்ம்மாஸ்திரமும் ஹநுமானைக்கட்டாது என்றும்
காஷ்மீரவ: காஷ்மீரகாம: ஸ்வதாமவா: என்று நினைத்த
ரூபத்தை எடுக்கத் தகுந்தவன் என்றும், நினைத்தபடி ஸூர்
சரிக்கும்படியான யோக்யதை உடையவனென்றும், வானரன்
ஆதலால் தாண்டுகிறவர்களுக்குள் சிரேஷ்டன் என்று இப்படி
வரம் அடைந்து இருப்பதாலும் அப்படி இருந்ததாலும் செய்த
தாலும் ஒன்றிலும் கட்டுப்படாதவராதலாலும் அதாவது ஸூர்
யனைப்போய் பிடித்ததென்ன, ஸமுத்தரத்தை தாண்டியதென்ன,
சின்ன ரூபம்கொண்டு ஸுரஸையின் வாயில் பிரவேசித்து வெளி
வந்ததென்ன, சாயாக்ராஹி வாய் வழியாய் ரொப்ப சின்ன
ரூபமாய் அவள் வயிற்றிற்குள் சென்று அவளைக் கொன்று
அவள் வயற்றிலிருந்து வெளிவந்ததென்ன, ஸ்ரீதைக்காக சின்ன
பூணையின் ரூபம்போலொத்த ரூபத்துடன் லேகிலே பிரவேசிக்க
முடியாத லங்கையில் பிரவேசித்து யாரும் தன்னைக் கண்டுபிடிக்க
முடியாமல் இருக்கக்கொண்டு அதிகட்டுக் காவலுடன் கூடின
அந்தப்புராதிகளிலெல்லாம் பிரவேசித்து வெளிவந்ததென்ன,
அதிகாவலுடன் கூடின ஸ்ரீதை யிருப்பிடத்தில் யாருக்கும் தெரி
யாமல் ஸ்ரீதையிடம் அவளுக்கு தன்னிடம் நம்பிக்கை உண்டா
கும்படி பேசி மோதிரம் கொடுத்து சூடாமணி வாங்கிவந்த
தென்ன, ராவணன் தனக்கு கொடுத்த அக்னியைக் கொண்டே
லங்கையை அழித்துவந்ததென்ன, ராவணனைக் காணுவதற்காக
பிர்ம்மாஸ்திரத்தில் கட்டுப்பட்ட விசித்ரம் என்ன, சுக்ரீவனுக்
காக பயந்து உயிரை விட்டுவிடுகிறோம் என்று இருந்த வானர

கோடிகளுக்கு உயிரைக்கொடுத்த அழகென்ன, ஸூர்யன் ஸஞ்ச
ரித்துக்கொண்டு இருக்க அவர் எதிராக சிஷ்யனாக உட்கார்ந்து
கொண்டு அவர் போகும் வேகத்திற்குமேலொத்த வேகத்துடன்
பின் ஓட்டம் ஓடிக்கொண்டு நவவ்யாகரண பாடம் வாசித்த
தன்மை என்ன, வலீதாதேவிக்கு தனது அகண்டமான விச்வ
ரூபத்தைக் காட்டின பிரபாவம் என்ன, அவ்வளவு இருந்தும்
ஸாக்ஷாத் ராகவனிடத்தில் விளங்கிவரும் பூர்ண பக்தி என்ன,
ஜிதேந்திரியத்வம் என்ன, நைஷ்டிக பிரம்மசர்யவிரதத்தின் நியமம்
என்ன, யோசனையில் மந்திரிஸ்தானம் என்ன, சுக்ரீவனிடத்தில்
ராஜன் என்பது இருந்தாலும் அவனிடத்தில் இருக்கும் மித்ர
பாவம் என்ன, இப்படி ஸர்வத்திலும் மேன்மையுள்ளவனாகலால்
ஸ்வதந்திரன் என்பது) நாரத வாக்யப்படியும், வால்மீகி வாக்யப்
படியும் ஹநாமாணை எந்த அஸ்திரமும் கட்டமுடியாதென்றும்
ஹநுமான் ஸர்வ தந்திர ஸ்வதந்திரன் என்றும் வலித்தாந்தம்.



யுத்த காண்டம்.

37. ஸரணம் என்கிற பதத்திற்கு ரேசுஷணம், வீடு என்ற அர்த்தங்கள் இருந்தாலும் பிரகரணத்தில் நமஸ்காரத்திற்கும் பிரயோகம் உண்டு என்ற ஸித்தாந்தம்.

யுத்தகாண்டம் 19-ம் ஸர்க்கம் 3-ம் ச்லோகம் ஹேத-ஸா உஷ்ய யஜ்ஞா-தாநிவவாத விஹீஷணா | வாழியாபுராஸாநாநெஷி வத-வி-ஷண ஹ ராக்ஷஸெஷா | என்று (வாலாக்ஷி வர்ணிக்ஷிபர்.) அந்த விபிஷணன் காலில் நமஸ்காரத்தை இச்சிக்கிறவனாகக் கொண்டு ராமனுடைய பாதங்களில் விழுந்தான் என்று இங்கு பதால் இங்கு நமஸ்காரம் என்றே அடிக். மேலும் யுத்த காண்டம் 41-ம் ஸர்க்கத்தில் 67-ம் ச்லோகத்தில் ஹேத-ஸா உஷ்ய யஜ்ஞா-தாநிவவாதெஷி || என்று ஸீதாதேவியை விட்டு காலில் விழுவதை இச்சிக்காமல் போவாயேயாகில் பாணவகனால் ராக்ஷஸ லோகத்தை அழிக்கப்போகிறேன் என்று சொல் என்றார். ராகவன் இதையே அவகதன், ராவணன் சொல்லும்போது ஸரண பதத்திற்கு அர்த்தத்தைச் சொன்னான். அதாவது அதேஸர்க்கம் 86-ம் ச்லோகம் நயெ-தகர-த்யு வெவஷ-ஹீம்-பு-ஸி வத்யு-பு-ஷா-ஷி || என்று ஸீதாதேவியைக் கொண்டுவந்து விட்டு காலில் விழாமல் போவாயேயாகில் நீ கொல்லப்படுவாய் என்றான். இங்கு நமஸ்காரம் என்றால் ஸீதை ராவணனிடத்திலும் நீ ராமன் காலில் விழு என்றான். யுத்தகாண்டம் 80-ம் ஸர்க்கம் 89-ம் ச்லோகத்தில் சுய-யு-ஜாநம்-வ-அ-நம்-வ-அ-ஜ-யிம்-ஸரணாமதம் | வரூயணம்-வ-உ-த-வா-ந-ஸ-ஹ-ண-வி-ஹா-ஹ-உ-ஷி என்று யார் யார் கொல்லத்தகாதவர்கள் என்கிறார். தன்னுடன் சண்டை போடாதவன், மறைந்துகொண்டு இருக்கிறவன், கைகளைச் சேர்த்து நமஸ்கரித்தவன், காலில் விழுந்தவன், ஓடின

வன், தன்னை மறந்து இருப்பவன் அவர்களைக் கொல்லக்கூடாது என்றார். இதில் ஸரணாமதம் காலில் விழுந்தவன் என்றர்த்தம். மேலும் யுத்தகாண்டம் 18-ம் ஸர்க்கம் 27-ம் சலோகத்தில் வஜாஜம்விவாடம் ஐநாயாஹம் ஸரணாமதம் என்று இதில் கைகளைச் சேர்த்து நமஸ்கரித்தவன், கதையில்லாதவன், யாசிக் கிறவன், காலில் விழுந்தவன் என்றும் இப்படி குறிப்பிடப்பட்டது. மேலும் ராமன் லக்ஷ்மணன் மூலமாய் சுக்ரீவனை சரணாகதி செய்கிறார். கிஷ்கிந்தா காண்டம் 4-ம் ஸர்க்கம் 17 முதல் 24 சலோகம் வரை லக்ஷ்மணன் ஹதுமாணைப் பார்த்து (தங்களைத் தங்களுக்குத் தெரியாமல் இருப்பதால் சரணாகதி செய்யலாம். ஆதலால் செய்கிறார்கள்.) நாங்கள் இருவரும் இப்பொழுது சுக்ரீவனை சரணாகதி செய்கிறோம். உததமமான தானாகளைச் செய்து உத்தம கீர்த்தியுடைய அந்த ராமன் முந்தி பிதாவுடன் லோகத்துக்கு நாதனாக இருந்தவன் இப்பொழுது நாதனாக (ரெகூஷிக்கிறவனாக) இச்சிக்கிறார். ஸகல லோகத்திற்கும் தர்மாத் மாவான அந்த ராமன் எல்லோராலும் ஸேவிக்கப்படும் ராமன் ஏற்கனவே என்னால் ஸேவிக்கப்பட்டு என் சரணாகதி பூர்த்தி செய்த அந்த ராமன் என் குருவான அந்த ராமன் இந்தவேளை சுக்ரீவனை சரணாகதி செய்கிறார். எந்த ஒருவனுடைய பிரஸாதத்தை ஸர்வலோகமும் எதிர்பார்க்கிறதோ அந்த ராமன் இந்த சுக்ரீவ பிரஸாதத்தை எதிர் பார்க்கிறார். ராமன் சோகத் தால பீடிக்கப்பட்டு ஸுக்ரீவனை சரணாகதி செய்கிறார். சுக்ரீவன் சூரியனுக்கு நேறிட புத்திரராதலால் நாங்கள் சூரியவம்சஸ்தர்க ளாதலால் அவன் ராமனுக்கு அனுகூலம்செய்ய அர்ஹமுடைய வன் என்றார். இப்படி லக்ஷ்மணர் ராமன் ஸேவிக்கிறார் என்றார். ராமனை தன் வாயினால் வாலி சுக்ரீவர்கள் முதல் யுத்தத்தில் ஸுக்ரீவன் களைத்துவந்து கவலைப்பட்டபோது சுக்ரீவனைப் பார்த்து நான் உன்னை காட்டில் சரணாகதிசெய்து இருக்க நான் உன்னைக் காட்டிலுக்கொடுப்பேனா என்றார். இவரே லக்ஷ்மண னிடத்தில் நம்மை ராமன் சரணாகதி செய்துவிட்டதால் நாம் கொடுக்கிறபோதுதானே இந்த ராமன் வீதையை யடைய வேண்டும் என்று எண்ணிவிட்டான், பார்த்தாயா, லக்ஷ்மணா!

என்றார். இப்படி பல இடங்களில் ஸரண சப்தத்திற்கு நமஸ் காரம் என்ற அர்த்தம். மேலும் கவனிப்போம். ஸரண சப்தத்திற்கு ராமன் புவநம் என்று நமஸ்காரம் என்று அர்த்தம் செய்கிறா யுத்தகாண்டம் 15-ம் ஸர்க்கம் 33-ம் சலோகத்தில் ஸக்ஷுஷெவப் புவநாய தவாஸீதி யாதுதெ! சுஹம் ஸவ-ஹிசெஹ்ஷாடிஷாஜெ-ஆ-தம்ஜஜ! என்று உண்ணைச்சேர்ந்தவன் என்று சொல்லி ஒருதடவை நமஸ்கரிப்பவனின் பொருட்டு ஸர்வபூதங்களினின்றும் நான் அவனை ரெக்ஷிப்பேன் இது என் விரதம் என்றார். ஸரணம் எனபதற்கு நமஸ்காரம் என்றார் கவி. 31-ம் சலோகத்தில் புவநாநாம் சுரக்ஷணை! காவில் விழுந்தவர்களை ரெக்ஷிக்காதவர்களுக்கு மஹா தோஷம் என்றார். இங்கு நமஸ்கரிக்கிறவர்களை என்ற அர்த்தமல்லவா? பிரகரணம் சரணுகதி கட்டமாதலால் நமஸ்காரம் என்கிறார். நமஸ்காரம் ஆதெவெஷெஹீம் ப்ருணிவது ப்ருஷாஸ்யஸி! என்று ப்ருணிவது எனபதற்கும் நமஸ்காரம் என்றும் சொல்லி அதை ஸரண சப்தத்திற்கும் காட்டினார். தவிற ஸுந்தர காண்டம் 38-ம் ஸர்க்கம் 34-ம் சலோகத்தில் சீருந்நொகாநுஸம் வரிசு-ஜு-தலெவஸரணம்மத:1 ஸதம்நிவதிதம்ஹிஜஸரண ப்ருரணா மத:1 என்று இங்கு காவில் விழுந்தவனை ரெக்ஷிக்கிறவனாயிருக்கிற ராமன் பூமியில் விழுந்து நமஸ்கரித்த அவனை கிருபையால் ரெக்ஷித்தார் என்று இருப்பதாலும் நமஸ்காரம் என்று அர்த்தம் ஸ்பஷ்டம். ஆதலால் பிரகரணத்தை ஒத்து ஸரண சப்தத்திற்கு நமஸ்காரம் என்று வால்மீகியே குறிப்பிடுவதால் நமஸ்காரம் என்ற அர்த்தம் உண்டு என்று வித்தாந்தம்.

38. ராகவன் ஒரு இடத்திலும் ஸுகீர்வனை அவமதித்தவர் அல்ல என்றும், அவனை தனக்கு நாதனாகவும் பரம மித்ரனாகவும் எண்ணுகிறார் என்ற வித்தாந்தம்.

ஸாக்ஷாத் ராகவன் ஸகல வானர வீரர்களுடன் ஸமுத்ரக் கரையில் விளங்கிவரும் காலத்தில் ஏற்கனவே ஹனுமானால் லங்கை எறிக்கப்பட்டதும் ராவணனாகையால் விச்வகர்மாவால்

42

இருந்தபோது சக்ரீவன் ராமனுக்காக துக்கித்தான். அதற்காக ராமசுகதுக்கம் தன்னுடையதாதலால் சரணாகதிக்காக விபீஷணனை சேர்த்துவிட்டால் ராமாதிகள் தூங்கும்போது அவரை இந்த விபீஷணன் கொன்றுவிட்டால் என்ன செய்வது ராமஸுகதுக்கம் தன்னுடையதாதலால் அதற்காகவே விபீஷணனை சோக்கககடாது என்கிறான் ஸக்ரீவன். தவிர புண்ய லோகம் செல்லும் காலத்தில் ராமன் ஸக்ரீவனைப் பார்த்து எஸநேகிக்ரீ இல்லாமல் எனக்கு எந்த லோகமும் வேண்டாம் எந்த பதமும் வேண்டாம் என்கிறார். மேலும் ஸக்ரீவனைப் பார்த்து ராமன், சக்ரீவன், ராவணனுடன் யுத்தம் செய்து ராவணனுது கிடங்களை உருட்டிவிட்டு ஜயத்துடன் திருமயி வந்ததும் ரீ ராவணனுடன் யுத்தத்திற்கு சென்றீரே அவனிடம் நீர் ஆகப்பட்டு இருந்தால் என்கதி என்ன? நீர் செத்தபிறகு எனக்கு லக்ஷ்மணன் இருந்து என்ன பிரயோசனம், ஸீதை இருந்து என்ன பிரயோசனம், என உயிர் இருந்து என்ன பிரயோசனம் என்கிறார் இப்படி பாஸ்பரம் ஒருவர் சுகதுக்கம் மற்றொருவருடையதாய் அனுபவிக்கிறார்கள். இப்படியிருக்க சக்ரீவன் ராவணனுடன் பிராதாவுக்கு ஆபத்து வந்த வேளையில் அவனை விட்டுவந்த இவன் எவனை விடமாட்டான் என்றதற்கு ராமர் எல்லோரையும் பார்த்தார். பிறகு லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து மந்தஹாஸம் செய்தார். இதற்கு இவன் அண்ணாவைக் கொன்றவனல்லவா என்று பார்த்ததாய் சொல்லுகிறார்களே இது கவிவாக்ய விரோதமல்லவா? இப்படி சொல்லும்போது மற்றொன்றும் சொல்லலாமே. அதாவது லக்ஷ்மணனைப் பார்த்தல்லவா மந்தஹாஸம் செய்தது. இந்த லக்ஷ்மணனும் சித்ரகூடத்தில் ராமனை தரிசிக்கவந்த பரதனுடன் மூத்தவனைக்கொல்ல யோசித்தவனல்லவா ஆதலால் வந்த விபீஷணன் ராவணனைக் கொல்லவந்தான். ஸநேகிதனுடன் சக்ரீவன் மூத்தவனுடன் வாலியைக் கொன்றான். பக்கத்தில் இருக்கும் தமயி லக்ஷ்மணனோ தன் தமையன் பரதனைக் கொல்ல யோசித்தான் இப்படி என்னை சேர்ந்தவர்கள் அத்தனை பேர்களும் அண்ணாவைக் கொல்லும் பேர்வழிகளாய் வந்துசேர்ந்தீர்களே என்று ஸகலத்திற்கும் முதலான லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து

மந்தஹாஸம் செய்ததாய் ஏன் சொல்லக்கூடாது? என்று கேட்கிறோம். இவ்வளவும் பிசகாகிறது என்பது எனில்:-- ராமன், சுகீவன் இந்த விடிஷணன் எவனைத்தான் விடமாட்டான் என்றதும் எல்லோரையும் பார்த்துவிட்டு லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து மந்தஹாஸம் செய்தார். எல்லோரையும் பார்த்த காரணம் யாதெனில கொஞ்ச நாழிகைக்கு முந்தி ராமன் இத்தனை பேரிடமும் சுகீவன் அரிபராயத்தை ஒட்டி மந்திராபீஷாசனை செய்த வராதலால் அவ்வளவு போகின்ற ஹ நாமன் தவிர மற்றவர் ஸகலரும் சேர்த்துகொள்ளலாமென்று சொல்லாமல் ஒவ்வொரு யோசனைச சொன்னதால் அவ்வளவு பேர் அரிபராயமும், ராஜன் அபிப்ராயமும் ஒன்றாதலால் இதே ராஜன் அரிபராயத்தானே உங்கள் எல்லோருக்கும் என்று பாத்திவிட்டு லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து மந்தஹாஸம் செய்தார். அதன் அபிப்பாயம் என்ன என்பதைக் கவனிப்போம். ராமன் சுகீவனைப் பற்றி இவன் அண்ணாவைக் கொல்லவில்லையா என்று மந்தஹாஸம் செய்தார் என்று சொல்லுவோமானால் வாலி வதகம் செய்தது ராமனா? சுகீவனா? தவிர சுகீவனை அவனைச்சேர்ந்த அநேக வீரர்கள் மத்தியில் இவன் அண்ணாவைக் கொன்றவன் என்று மந்தஹாஸம் செய்வாரேயானால் இதைதான் சுகீவனிடம் உன் ஸுகதுக்கம் என்னுடையதென்று சொன்ன அழகா! அவனை அவமானப்படுத்தினாரா? தன்னையே அவமானப்படுத்தினாரா? என்பது? தவிர இந்த மந்தஹாஸ அர்த்தத்தை சுகீவன் அறிவாரேயானால் மானியான அவன் பிராணன் அத்தனை பேர் மத்தியில் அங்கே போயிருக்காதா? மித்ரனை அவமானப்படுத்துவதுதான் ராமனது குணமா? தவிர வாலியைக் கொன்றது ராமனே தவிர சுகீவனில்லையே. இதே ராமன் வாலி வதத்திற்கு பிறகு வாலியைப் பார்த்து குடும்பத்தில் மூத்தவன் ஒரு பிதா, வித்தையைக் கற்றுக்கொடுத்தவன் ஒரு பிதா, பெற்ற பிதா ஒரு பிதா என்றும் குறிப்பிட்டவர் மூத்தவனான வாலியைக் கேட்ட சுகீவனிடம் நான் கொல்லமாட்டேன் அவன் உனக்கு பிதா என்று சொல்லாமலும் இருந்துவிட்டு, அவன் வதத்தையும் இவரே செய்தார். செய்தபிறகாவது சுகீவ, என்ன இருந்தாலும் மூத்தவன் பார்ப்ப

உண்டு உனக்கு நான் இதற்கு ஒரு பிராயசித்தம் செய்விக்கிறேன். என்று சொல்லி செய்விக்காமலும் இருந்துவிட்டுத் தானே வாலி வதந்தையும் செய்துவிட்டு சுக்ரீவனை அவனைச் சேர்ந்த ஸாகலர் மத்தியில் வைத்துக்கொண்டு இவன் மட்டிலும் இவன் அண்ணாவைக் கொன்றவன்ல்லவா என்று மந்தஹாஸம் செய்து இருப்பாரேயானால் இந்த ராமனைப்போல் மித்ர துரோகி உண்டா இதுதான் சுக்ரீவன் ஸுகதுககம் இவருடைய தென்றற் தந்தமா? எப்படி? இப்படிப்பட்ட ராமனையா வால்மீகி தர்மாதமா என்று சொன்னார்—எப்படி? அப்படிப்பட்டவரானால் இந்த ராமன் முதல் யுத்தத்தில் அடிபட்டுவந்த சுக்ரீவனைப் பார்த்து கட்டிக் கொண்டு ஏன் அழுதார்? தன்னை மௌட்யனாயும் சொல்லிக் கொள்ளுகிறாரே. உங்கள் இருவரையும் வித்தியாஸம் கண்டு பிடிக்க எனக்கு யோக்யதை இல்லை என்கிறாரே! இவ்வளவும் வேஷம் போடுகிறாரா? கிரீடங்களை பேதித்துவந்தபோதும் நீ இல்லாமல் என்ன வேண்டும் என்றதும் எப்படி? இவர் தன்னையே அவமானம் செய்துகொண்டாலென்ன? சுக்ரீவனைச் செய்தா லென்ன? தவிற இவர் தன் வாயினால் சுக்ரீவனை தனக்கு எஜமா னன் என்றும் தான் அவனை சரணாகதி அடைந்து இருக்கிறேன் என்றும் அவன் அனுக்ரஹம் தனக்கு வேண்டும் என்று இருக்கிறவர் எவ்விதத்தில் அவனை இவர் அவமானப்படுத்துவார். இது மஹத்தான அவமானமல்லவா? ராவண வதமாகி ஊருக்கு வந்ததும் தனது பட்டத்து யானையில் அவனை வரச்சொன்னவர் ஊருக்குள் வந்ததும் தனது அரண்மனையை அவனுக்கு கொடுக்கச் சொன்னவர் தவிற விபீஷணன் தன்னை சரணாகதி செய்ததாலும் தன்னை விபீஷணன் எஜமானனாய் எண்ணியதாலும் தன்னைத் தன் அனுக்ரஹம் வேண்டும் என்று விபீஷணன் கேட்டதாலும் ராவண வதத்திற்குப் பிறகு தன் தம்பி லக்ஷ்மணனைக் கொண்டு அவனுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்தார். வாலி வதாந்தரம் ஹநுமான் ராகவனைப் பார்த்து நீர் ஊருக்கு வந்து சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யவேண்டுமென்று கேட்டபோது நான் 14 வருஷ பரியந்தம் பட்டணபுரவேசம் செய்வதில்லை என்றும் சொல்லி எனக்கு எஜமானனான சுக்ரீவனுக்கு நான் பட்டாபி

வேகம் செய்யமாட்டேன் ; நான் அவனை சாளுகதி செய்திருக்கிறேனாதலால் நீரே போய சுகீவனுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்யும் என்று ஹனுமானைக்கொண்டே அனுனுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்திருக்க இவ்வளவு கௌரவம் என்ன சுகீவனை இவர் அவமானப்படுத்துகிறா என்பது எப்படி ? இதனால் மழைக்காலம் கழித்து சுகீவன் வராதபொழுதுவாய்க் கொண்டு பாணம்போலொத்த பாணம் இன்னும் ராமன் கையில் உண்டு என்று லக்ஷ்மணன் முதலும் சொல்லியனுப்பினதும் அப்படியே லக்ஷ்மணரும் சொன்னார் இது சுகீவனுக்கு குறைவல்லவா எனில் ராகவன் பத்தி பிரிந்த விபேயாகத்தான் புலம்பிவிட்டதாயும் லக்ஷ்மணன் அண்ணா பரிம விபேயாகம் பொறுக்கமுடியாமல் சொல்லி அதை சுகீவன் பொறுத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்று இக்கிரந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுவிட்டபடியால் அதுகளுக்கு மதிப்புக்கிடையாதென்று பிரமாதம். ஆதலால் இக்கிரந்த சூரியன் ஒரு இடத்திலும் சுகீவனுக்கு குறைவே கிடையாதென்ற விரித்தாந்தம். இப்படி இருக்க இவன் வாலியைக் கொன்றவன்ல்லவா என்று மந்தஹாஸம் செய்தார் என்பது எப்படிப் பொருந்தும் ? ஆதலால் இது விருத்தம் என்று விரித்தாந்தம். தவிர லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து மந்தஹாஸம். அவரையும் அவமானம் செய்ததோ எனில் லக்ஷ்மணன் ராமனுக்கு அபரப் பிராணனுய் இருக்க அந்த லக்ஷ்மணனை ராமன் பிள்ளையாய் எண்ணியிருக்க தன்னை அவமானப்படுத்திக் கொண்டாலென்ன, தன் பிள்ளையை செய்தாலென்ன, அவன் மாணவமானமும் தன்னுடையதாலும் லக்ஷ்மணன் சக்தியாயுதத்தில் அடிபட்டு விழுந்த போது நீ போன பிறகு எனக்கு என்ன வேண்டும், எனக்கு எதனால் என்ன பிரயோசனம் என்பதாலும் உத்தரகாண்டத்தில் நான் என் தம்பி அடைந்த கதியையே அடையுமென் என்று இப்படிதாலும் ஒரு இடத்திலும் ராமன் லக்ஷ்மணனையும் அவமானம் செய்யவில்லை என்று இருப்பதால் அதுவும் பிச்சு என்று விரித்தாந்தம். ஆனால் லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து மந்தஹாஸம் செய்த அர்த்தம் என்னவெனில்:—லக்ஷ்மணன் பிறந்தது முதல் என்னை கார்ப்பதற்காக ஏற்பட்டவன் நீயும் என்னை ரெகிப்

பதற்காக என் கூடவும் வந்தவன். அது இருக்கட்டும். இந்த சக்ரீவனிடம் நான் உன் ஸுகதுக்கம் என்னுடையதென்று சொல்லி அதை அனுபவிக்கிறவனாய் வாலிவதத்தை செய்து அவனுக்கு ஸௌகரியத்தை ராஜ்யத்தை கொடுத்தேன். அவன் எனனிடம் உன் ஸுகதுக்கம் என்னுடையது என்று சொன்ன படியால் எனது பத்னி ஸீதையை தேடிக்கொடுப்பதாய் பிரதிக்ஞை செய்து இருக்கிறபடியால் அந்த என்னுடைய ஸுகதுக்கத்தை தான் அனுபவிக்கிறவனாய் என்னைக் காப்பாற்றினு லல்லவோ எனக்கு வஸீதையைக் கொடுத்தனுப்பலாம். அதற்காக இந்த சாணுகதி செய்யவந்து இருக்கும் இவன் சதரு பட்டணத் தில் இருந்துவந்து இருக்கிறான். ராவணனுக்கு தம்பி என்றும் சொல்லுகிறான். இவன் தூங்குமபோது உமமைக் கொண்டு விட்டால் என்ன செய்வது என்று என்னை கார்ப்பதில் நீ எப்படி ஜாக்ரதையாய் இருக்கிறாயோ அப்படி உன்னைப்போல எப்படி என்னைக் கார்ப்பதில் ஜாக்ரதையாய் இருக்கிறான் பார்த்தாயா என்று மந்தஹாஸம் செய்தாரா என்றார் வாலமீகி. இதுதான் மந்தஹாஸத்தின் ஆததம் இப்படி மந்தஹாஸம் செய்த பிறகு ராமன் சக்ரீவனைப் பார்த்து சாஸ்திரங்களை அறியாத எவனதான் இப்படி பேசுவன என்று இப்படி சொல்லி மேலும் நாம் இவனுக்கு குலமும் அல்ல, அவனது ராஜ்யமும் நமக்கு வேண்டாம் என்றும் சொல்லி மேலும் ஸகல தம்பிகளும் பரதனுக்கு ஸமானமாகமாட்டான் என்றார். இங்கு உலகத்தில் லக்ஷ்மணனை ராமன் பிதாவாக வரித்தார் என்பதை கவி கண்டிக்கிறார். திலகவியாக்யானமும் கண்டிக்கப்படுகிறது. உலகத்தில் எப்படி லக்ஷ்மணனைப் பிதாவாக வரித்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்றால் பிதா தகப்பனுக்கு வீடு கட்டிக் கொடுப்பன். அப்படி லக்ஷ்மணன் காட்டில் தண்டகாரணயத்தில் கோதாவரிக் கரையில் வீடு கட்டினதும் ராமன் லக்ஷ்மணரைக் கட்டிக்கொண்டார். அப்பொழுது லக்ஷ்மணரைப் பார்த்து ராமன் மனோ பாவத்தை அறிந்தவனாயும் எந்த காரியத்தை எப்படி செய்ய வேண்டுமென்றறிந்தவனாயும் தர்மத்தை அறிந்தவனாயுமுள்ள லக்ஷ்மணனா உனனால் நான் அடைந்தேன் பிதா அடையவிசை

என்றார். இப்படி இருப்பதை உலகத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் பிதா பிள்ளைகளு வீடு கட்டி கொடுப்பது வழக்கம் அப்படி மஹாராஜா எனக்கு நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் என்றார். வாஸ்தவம் என்று எண்ணியிருந்தேன். ஆயிருந்தால் எனக்கு வீடு எல்லாம் கிடைத்து இருக்கும். மறுநாள் நான் காடு போகும்படி ஏற்பட்டுவிட்டது—நானும் காடு வந்துவிட்டேன். எனக்கு அப்பா வீடு கட்டிக்கொடுக்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக லக்ஷ்மணன் எனக்கு வீடு கட்டிக்கொடுத்ததால் நான் இவரை அப்பாவாக வரிக்கிறேன் என்று சொன்னதாகச் சொல்லுகிறார்கள். இதை வாலுக்கி விபரீதம் என்கிறார். தகப்பன பிள்ளைக்கு வீடு கட்டிக்கொடுக்கவேண்டாம். தகப்பன் காலமானால் நாளை பிள்ளை வீட்டை எடுத்துக்கொள்ளுகிறான் இது விசேஷம் இல்லை. கவி என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் வயதான பிறகு வயதான பிதாவை பிள்ளை கார்க்கவேண்டும். வயதான பிதாவுக்கு பிள்ளை அவர் வானபிரஸ்தாஸரமத்தை அடைய அவருக்கு ஆசரமம் கட்டிக்கொடுத்து அவருக்கு உபசாரணை செய்யவேண்டும். அந்த உபசாரணையை லக்ஷ்மணன் உன்னால் அப்பா அடையாமல் புண்பட வேகம் போய்விட்டார். அதற்கு பதிலாக நான் அடைந்தேன் என்றார். லக்ஷ்மணன் பிள்ளையாதலால் அவனால் நான் அடைந்தேன் என்றார். லக்ஷ்மணனை பிதாவாக வரித்தார் என்பதை பிசகு என்றும் பிரத்யக்ஷம் வாலி வத கட்டத்தில் தம்பியை பிள்ளையாய் குறிப்பிட்ட ராமன் தம்பியை பிதாவாக எப்படி வரிப்பார். இது முன்பின் விரோதமல்லவா? எந்தவிதத்திலும் பிதாவாக வரிக்கமுடியாதென்ற வரித்தாந்தம். தினம் பிதா பிள்ளையை ஸேவிப்பரா எப்படி? லக்ஷ்மணனோ தினம் ராமனுக்கு கைங்கர்யம் செய்துகொண்டும் ஸீதையை ஸேவித்துக் கொண்டும் இருக்க எப்படி பிதா வரித்தார் என்பது பொருந்தும்? ஆதலால் அதுவும் பிசகு என்று வரித்தாந்தம். இப்படி ராமன் ஸகல தம்பிகளும் பரதனுக்கு ஸமானமாகமாட்டார் என்றதால் லக்ஷ்மணனுக்கு கொஞ்சமும் கோபமே கிடையாது. ஏனெனில் பரதன் பக்தி தன் பக்தியைவிட மிஞ்சினதென்று நன்றாய் அறிந்தவராதலால் கொஞ்சமும் கோபமே கிடையா

தென்பதும் பிரத்யக்ஷம். தவிற ராமன் எதைக் குறிப்பிடுகிறார் என்றால் எந்த தமபி பாதுகைகளைத் தூக்கி தலையில வைத்துக் கொண்டு இதுவே என யோகசேஷமத்தை வஹிக்கட்டிம என்று சொன்னவன், அந்த பாதன் தவிற மற்ற எவனுமே இல்லை யாதலால் ஸகலரும் பாதனுக்கு ஸமானமில்லை என்றார். பிதாவுக்கு என்னைப்போல பிள்ளை இல்லை என்றார். அதாவது என் பிதாவுக்கு நாலு பிள்ளைகள் உண்டு. அதில என்னைப்போல மகா துககத்தை அனுபவிகளும் பிள்ளையே யாரும் இல்லை என்றா அதாவது என பிதா நானைக்கு ராஜ்யம் கொடுக்கிறேன் என்றா. விடிந்தது, ராஜ்யம் போய்விட்டது, பிறகு காடு வந்தேன். உடனே அப்பா போய்விட்டார் என்று கேள்விப்பட்டேன். பிறகு கொஞ்சகாலத்திற்கெல்லாம் பத்னி போய்விட்டாள். அவளை எவனோ கொண்டுபோய்விட்டான் ; உடனே பிராணஸ்நேகிதனான ஜடாயுவும் போய்விட்டான். பிறகு ஸீதையை தேடிக்கொண்டு செல்லும்போது லக்ஷ்மணனும் இதோ தெரியும் இந்த பூதத்திற்கு என்னை பலியாகக் கொடுத்துவிட்டு நீர் ஊருக்கு சென்றுவிடும். நீர் ஊரில் ஸுகமாய் இருக்கும்போது என்னை எப்பொழுதும் நினைத்துக்கொள்ளும் என்றார். ஏதோ தெய்வகதி தப்பிப்பிழைத்தான். இவ்வளவும் ஏற்பட்டிம இந்த சக்ரீவணையடைந்து இந்தவேளை எனனைக் கார்க்கவேண்டும் என்று கேட்கும்படியான ஒரு வேளையும் வந்தது. அதெல்லாம் போகட்டிம ; இப்பொழுது ஸீதை இருப்பிடத்தில் இருந்து ஒருவன் வந்து இருக்கிறான். அவனைக் கேட்டால் ஸீதையின் யோகசேஷமம் தெரியும். தவிற முக்யமாய் ராவணனால் தியாகம் செய்யப்பட்டுவந்தவனாய் இருக்கிறான். ஸாவத்தையும் தியாகம் செய்து நாமே கதி என்று வந்து இருக்கிறான். இவனைச் சேர்த்துக் கொண்டால் இவனிடம் இருந்து ராஜாஸர்களை அழிக்கும்படியான உபாயத்தையறிந்து சுககிரத்தில் ராஜாஸர்களைக் கொல்லலாமென்று எண்ணினால் நமமைக் காப்பபதில் பரமப்ரேமையாய் இருக்கும் இந்த சக்ரீவன், இவனால் ஆபத்து வந்துவிடும் என்று எண்ணி இவனைச் சேர்க்கக்கூடாது என்று தடுக்கிறான். சக்ரீவனுடன் கூடினால் யுத்தத்திற்கு ஸாவ ஸேனையும் கிடைக்கும் ;

ராக்ஷஸர்களைக் கொல்லும் உபாயம் தெரியாது. விரிஷணனுடன் கூடினால் ராக்ஷஸர்களைக் கொல்லும் உபாயம் தெரியுமே தவிர சண்டைபோட விரிஷணனிடம் சேனை கிடையாது. ஆதலால் ஒருவிதத்திலும் ஸுகம் இல்லாத என்னைப்போல் என் ஸுகதுக்கம் அவனுடையதாதலால் இப்படி ஸமயத்தில் மித்ரனும் சத்ருவாக விளங்க இப்படி ஒருவிதத்திலும் ஸுகம் இல்லாத என்னைப்போல் மகா துக்கத்தை அனுபவிக்கும் பிள்ளை நாலவரில் என் பிதாவுக்கு யாருமே இல்லை என்றார். இதுதான் அர்த்தமே தவிர நான் காடு சென்றதும் அப்பாவுக்கு பிராணன் போய்விட்டது. இப்படிப்பட்ட அபிமானமுள்ள என்னைப்போல் பிள்ளை இல்லை என்பது பிசகு. ராமன் காடு சென்றதால் பிதா செத்துவிட்டார் என்ற அபவாதம் உத்தமமான ராமனுக்கு வேண்டாம். தசரதனுக்கு சாபத்தினால் ஏற்பட்டதே தவிர ராமனால் ஏற்பட்டது என்பது கிடையாது என்கிறார் கவி. தவிர சாபம் புத்ரசோகத்தால் என்பதால் சத்ருக்கன் காடு சென்றாலும் தசரதனுக்கு பிராணன் போகும். ஆதலால் இது ஸரியல்ல. பிரகரணத்தை கவனித்தால் தர்ம சங்கடத்தில் ராமன் கஷ்டப்படுகிறார் என்று கவி நிரூபிக்கிறார். மேலும் சுக்ரீவனைப்பார்த்து ஸகல மித்ரர்களும் உனக்கு ஸமான் இல்லை என்றார். ஏனெனில் நான் ஏதோ அஸ்பமான ஒரு வாலி வதத்தைச் செய்தேன். அப்படிப்போல் நீயும் ஹநுமானை யாவது மற்ற யாரையாவது ஒரு ஆளை அனுப்பி ராமகாரியத்தை பார்த்துவா என் உபால்லாமல் மித்ரநித்தத்தில் ஸகல வீரர்களுடன் வந்து தன் பிராணனையும் விடுகிறது என்று எனக்காக வந்து இருக்கும் உனக்கு எவனும் ஸமான் இல்லை என்கிறார். இப்படி கவியானவர் ஸகலத்தையும் அறிந்து உள்ளபடி வர்ணிக்கிறார். ஆதலால் ஒரு இடத்திலும் சுக்ரீவனை ராமன் அவமதித்தவர் அல்ல என்றும், சுக்ரீவனை தனக்கு நாதனாயும், பாமமித்ரனாயும் எண்ணுகிறார் என்றும் வால்மீகியின் வரித்தாந்தம்.

39. வால்மீகி வாச்யரீதியாய் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் ஸத்ய கிரந்தமே தவிற சரணுகதி கிரந்தமில்லை என்ற ஸித்தாந்தம்.

பாலகாண்டம் 15-ம் ஸர்க்கத்தில் 24-ம் ச்லோகத்தில் தேவதைகள் வலிஜமஸாவடிபக்ஷாஸு ததவஸாம் ஸரணம் மதாஃ! ச்வம் மதிஃ வரஜாஷெவஸவெஷாந்ருஃ வரணுவ! வயாயஷெவ ஸத்ருணாம் நஹுணாம் ஹொகெஉநஃகாஸாம்! என்று தேவதைகள் விஷ்ணுவைப்பார்த்து, வலித்தர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள் எல்லோரும் உம்மை சரணம் செய்கிறோம். ஏ தேவ, எங்கள் எல்லோருக்கும் நீரே கதி. 'தேவதா சத்ருக்களுடைய வதத்திற்காக நீர் பூலோகத்தில் உமது மனஸை வைக்கவேண்டும்' என்று தேவதைகள் சரணுகதி செய்தார்கள். அவர், நீங்கள் பயத்தை விட்டுவிடுங்கள்; அவர்களை (ராவணாதிகளைக்) கொல்லுகிறேன் என்றார். இதனால் சரணுகத ரெக்ஷணம் என்று சொல்வதுண்டு. இதை அல்ல என்கிறார்; ஏனெனில் ஸர்வலோகத்தையும் உண்டு பண்ணி ஸம்ஹரித்து ரெக்ஷிக்கும் பிரபுவானவர் தன் பிள்ளைகள், பேரன்கள் தன்னால் உண்டுபண்ணப்பட்டவர்களுக்கு ஆபத்து என்றால் இது ரெக்ஷிக்கவேண்டியது என்பது ஸ்வதர்மமாயிருக்க மேலும் ஸம்ரக்ஷணமூத்தியாயுமிருக்க இவருக்கு சரணம் செய்வ தென்ன? அதற்கு பிறகு அவர் சரண்யனுவது என்ன? இது என்ன நியாயம்? அவனவன் தன்தன் ஸ்வதர்மத்தைச் செய்தால் அது சரணுகதனை ரெக்ஷிப்பதென்பது எப்படி?

வால்மீகி இக்கிரந்தத்திற்கு பெயர் வைக்கும்போது ராமாயணம் என்று ஒரு பெயரும், வீரதா சரித்திரம் என்ற ஒரு பெயரும், பெளஸஸ்தியவதம் என்ற ஒரு பெயரும் வைத்தாரே தவிற சரணுகதிக் கிரந்தம் என்று பெயர் வைக்காதபோது எப்படி சரணுகதிக் கிரந்தம் என்று சொல்லுவது?

தவிற சரணுகதனை ரெக்ஷிப்பதால் விசேஷ ஒருபலனுமில்லை. ஆனால் பாலகாண்டம் 29ம் ஸர்க்கம் 13-ம் ச்லோகம் ச்வஉநாஹிநி ஷெஷாஸுஸாஹம் ஸரணம் மதாஃ! என்று காச்யபர் விஷ்ணுவை உத்தேசித்து நான் உமது சரீரத்தில் ஸர்வ ஜகத்தையும் பார்க்

கிறேனாதலால் நீ அநாதியாயிருக்கப்பட்டவர் ; ஒருவரால் ஆக்ஷை செய்யப்படாதவர். இப்படிப்பட்ட உம்மை நான் சரணாகதி செய்கிறேன் என்கிறார். இது ஸகஜமே. இந்த காத்ய பர்பிரம்மாவினுடைய பேரன் விஷ்ணுவின் போஷுக்குப்பின்னே. அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று எவ்வாறு எவ்வாறு பதீனியான அதிதீ தேவிக்கு பின்னாகளான தேவதைகள் ரெஷணத்திற்கு காக எனக்கு பின்னையாய்க் கார்ப்பத்தில் நீய் பிறந்து தேவர்களைக் கார்க்கவேண்டுமென ஏனறா. இது தேட்டு அவா தன ஸ்வதர்மமான ரெஷணத்தையே செய்தாரா. இதைமேயே இவர மால்ய வான் என்ற ராக்ஷஸனிடத்திலும் என ஸ்வதர்மம் ரெஷிப்ப தென்பது என்றார். ஆதலால் அவனவன தன ஸ்வதர்மத்தில் இருப்பதற்கு சரணாகதரெஷணம் என்று வர்ப்படி பெயர் ? இப்படி இருப்பதினாலேயே தேவதைகள் விஷ்ணுவைப் பார்த்து பாலகாண்டம் 15-ம் ஸர்க்கம் 18-ம் சலோகம் சுவாமிவாக்ஷா ஐஹேவிஷ்ணோ ஹோகாநாம் ஹிதகாஜ்யா ! என்று லோகங்களுக்கு ஹிதத்தை உத்தேசித்து உம்மை நியோகம் சொல்லி நான் என்றார்கள் என்பதும் பிரமாணம். ஆதலால் ஸ்வதர்மத்தை ரெஷிப்பதை ஒரு பெரிய சரணாகதரெஷணம் என்று சொல்லி இடமே இல்லை என்பது பிரத்யக்ஷம்.

பாலகாண்டம் 45-ம் ஸர்க்கம் 22-ம் சலோகம் சாயஜெவா உஹாஜெவம் ஸங்கரம் ஸரணாயி-2-நஃ ! என்று தேவதைகள் மஹா தேவனான சங்கரரை சரணம் செய்தார்கள். அவரும் அவர்களை ரெஷித்தார். இப்பொழுது இவரும் ஸ்வதர்மத்துடன் கூடிய வரே. கர்த்துமகர்த்தும் அந்யதாகர்த்தும் சக்தியோடு கூடியவா இவரும் ஸம்ரக்ஷண, ஸம்ஹார, விரூஷ்டியாதி ஸர்வத்திலும் அதிகாரபூதர். ஆனால் இவர் ஸம்ஹாரகர் ; இந்த தேவதைகள் அமிர்தமதன காலத்தில் வாஸுகியின் விஷத்தின் காலாக்கினியில் பயந்து ஸம்ஹாரத்திற்கு ருத்ரனைப் பிரார்த்திக்க அவரும் ரெஷித்தார். இவரும் தன் ஸ்வகர்மாவைச் செய்தார். சரணாகத ரக்ஷணத்தினால் பலன் உண்டு என்று எதிர்பார்த்தவரல்ல. தவிர ரெஷிப்பதால் விசேஷமான ஒரு பலனுமில்லை, ஆனால் சரணாகதனை ரெஷிக்காமல் விட்டுவிட்டால் மஹா நரகத்தை அடைய

வேண்டும். அவன் அபயசஸையும், அபகீர்த்தியையும் அடையு வான். மேலும் ஸத்யத்தை அனுஸரித்த சரணுகதி ரெக்ஷணம் தான் அங்கீகரிக்கத் தகுந்தது. ஸத்யத்தில் சரணுகதி ரெக்ஷணம் முதலிய தாமதங்கள் அடங்கினதே. ஸத்யத்தில் இருந்தே தாமதம் உண்டானது. ஸத்யத்தை மீறினால் சரணுகதி தர்மமான அது விடத்தகுந்தது என்பது பிரத்யட்சம். ஸத்யத்தை விட்டால் சரணுகதியும் விட்டதே; ராவணனை அழிப்பதாய் ராமன் பிரதிக்கை செய்திருக்க ராவணன் ராமனை சரணுகதி செய்தால் பிரதிக்கையை செய்து இருப்பதால் ரெக்ஷிக்கமாட்டார் அழிப்பார் என்றே கவியின் விரித்தார்த்தம். அழிப்பார் என்றே கவி எப்படி வர்ணிக்கிறார் என்றால் தேவதைகள் விஷ்ணுவை ராவணாதிகளைக் கொல்லவேண்டும் என்று கேட்ட காலத்தில் அவர்கள் சரணுகதி செய்துவிட்டால் நீர் சரணுகதி ரெக்ஷகளுதலால் ரெக்ஷித்துவிடும் என்று சொல்லவில்லை. அவராவது ராட்சஸர்கள் சரணுகதி செய்துவிட்டால் ரெக்ஷிக்க விடுவேன் என்றும் சொல்லவில்லை. பூலோகத்தில் ஜனித்து சரபங்கள் ஆசரமத்தை அடைந்தபோது ரிஷிகள் ராட்சஸ வதக்திற்கு பிரார்த்திக்க அப்படியே அழிப்பதாகச் சொன்னாரே தவிர அவர் சரணுகதி செய்துவிட்டால் ரெக்ஷித்துவிடுவேன் என்றும் சொல்லவில்லை. தேவர்கள் அழிப்பதற்கு சரணுகதி செய்திருக்க அதற்காக இவர் பிறந்திருக்க ரிஷிகளும் அழிப்பதற்காக சரணுகதி செய்ய அழிப்பதாய் சபதம் செய்திருக்க ராவணன் சரணுகதி செய்து இவர் ரெக்ஷித்தால் தேவர்களும் ரிஷிகளும் செய்த சரணுகதியின் கதி அதேகதி இல்லையா? அப்பொழுது இவருக்கு ஸ்வதர்மத்தை ரெக்ஷிக்கிறவன் என்ற பெயர் போய்விடுமல்லவா? உன்னை விட்டாவது ராட்சஸர்களை அழிப்பேன் என்று ஸீதையிடம் சொன்னவரல்லவா? ஸீதை காணாமல்போனதும் எடுத்தவன் கொண்டுவந்து விடாவிட்டால் ஸர்வலோக ஸம்ஹாரம் செய்வேன் என்று கோபத்தில் சொன்னார். அப்பொழுதும் கொண்டுவந்து விடாவிட்டால் குற்றவாஸியை விட்டுவிடுவதாகச் சொல்லவில்லை. அங்கதனை தூது விட்டகாலத்திலும் ஸீதையை விட்டு சரணுகதம் செய்யாவிட்ட

தவ ஸ்ராவஸு ஸ்ராக்ஷிஷுக்ஷணை: | என்று ராமன் விபீஷணனைப் பார்த்து நான் ராவணனை பிரஹஸ்தன், பந்துக்களுடன் கொண்டு உன்னை ராஜனாகச் செய்கிறேன். இது ஸத்யம் என்றார். மேலும் அவன் ரஸாதலலோகம் சென்றாலும், பாதாளலோகம் சென்றாலும், பிர்மமாவினிடம் சென்றாலும் நான் அவனை உயிருடன் விடப்போகிறதில்லை. கொல்லுவேன் என்றார். மேலும் தம்பிகள் மூன்று பேரில் பிரமாணமாய் ராவணனை யுத்தத்தில் கொல்லாமல் நான் அயோத்தியில் காலடி வைக்கமாட்டேன் என்று இப்படி பிரதிக்கையைச் செய்தவர் ராவணன் சரணாகதிக்கு வந்தாலும் ரெக்ஷிப்பேன் என்ற வார்த்தை சுகரீவனை மேலே பேசாமல் இருக்கும்படி சொன்ன வார்த்தையை தவிர வேறு ஒன்றுமே அல்ல என்று பிரத்யக்ஷம். இது முந்தின பிரதிக்கைப்போல் பிரதிக்கை அல்ல. கொல்லுவதற்குச் சொன்னதுபோல் ரெக்ஷணத்திற்கு பிரதிக்கை இருக்கிறதா — ராவணன் வந்தால் தம்பிகள் பேரில் பிரமாணமாய் ரெக்ஷிப்பேன் என்றாரா? சபதம் இல்லாததால் பிரதிக்கை இல்லாததால் இது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்று ஸ்பஷ்டம். 'சிலர் ராவணன் சரணாகதிக்கு வரமாட்டான் என்று தெரியும் அதனால் அப்படி சொன்னார் என்கிறார்கள். வரமாட்டான் என்று எப்பொழுது தெரியுமோ அப்பொழுது வந்தால் ரெக்ஷிப்பேன் என்று சொல்லுவானேன்? ஆதலாலும் ஸரியல்ல. (தவிர வாலி ராவணனைக் கட்டிவிட்டதால் ராவணனை பலிஷ்டன் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். அப்படியிருக்க வாலிக்கு ஏன் மறைந்தார் என்றால் எதிரில் நின்றால் சரணாகதி செய்வன். அதனால் மறைந்தார் என்கிறார்கள். ராவணனை ரெக்ஷிப்பேன் என்றாரே, ஏனென்றால் வரமாட்டான் என்று தெரியும். அதனால் சொன்னார் என்கிறார்கள். இப்பொழுது யோசிப்போம். பலிஷ்டனான வாலி சரணாகதிக்கு வந்து விடுவன். பலமில்லாத ராவணன் சரணாகதிக்கு வரமாட்டான் என்றால் இது எவ்வளவு பிசகாயிருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்; முன்பின் விரோதமல்லவா? பலமில்லாதவனல்லவோ சரணாகதிக்கு வருவன். ஆதலால் இதுவும் ஸரியல்ல. தவிர, சிலர் விபீஷணனுக்கு ராஜ்யம் கொடுத்துவிட்டாரே ராவணன் சரணாகதிக்கு வருவன். ஆதலால் இதுவும் ஸரியல்ல. தவிர, சிலர்

கதி செய்தால எனனை செய்வரா என்று மகட்டுக்கொண்டு
 அயோத்தியை அவனுக்கு கொடுப்பாரா என்கிறார்கள். இவரே
 ஹதுமானிடத்தில் பரதனுக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசையிருக்கிறதா
 பாரும். அவனுக்கு ஆஸைத இருந்தால் நமக்கு இந்த அயோத்தி
 வேண்டாம் எனகிறவா, இவருக்கே அயோத்தி ஸந்தேகத்தில்
 இருக்குமபோது இவர் எப்படிக்கொடுப்பாரா? ஆதலால் இதுவும்
 ஸரியல்ல.) இதை வால்மீகி ராவண வாதமாவதும் அதை
 வர்ணிகளும் காலத்தில் யுத்தகாண்டம் 111-ம் ஸர்க்கத்தில்
 34-ம் ச்லோகத்தில் வஸுதூமிஹதரிவஸுபிரஸுதிஜஹ்ஜந
 ஸுரூலிவரதொரணொராஜ! என்று அந்த ராகவன் ராவணனைக்
 கொன்று தன் பிரதிகளுையை ஸ்திரப்படுத்தினவனுக்கொண்டு
 ஸ்வஜனங்களால் சூழப்பட்டவராய் ரணகளத்தில் விளங்கினார்
 என்று இருபத்தால் இவர் ராவணனை ரெஷிப்பாரா என்றால்
 இவர் ஸத்யம் எங்கே? இக்கிரந்தத்தில் ஸத்யத்தை முதலாக
 சொல்லியிருப்பதால் ராவணன் சரணாகதி செய்தால் ரெஷிக்க
 மாட்டார் என்றும் பிரமாணம். மேலும் ராகவன் விபீஷண
 சரணாகதி கட்டத்தில் ஸ்வதர்மத்தை விடக்கூடாது. ஆதலால்
 விடமாட்டேன் என்றார். இவர் விபீஷணனை அழிப்பதாய் பிர
 திகளைச் செய்யவில்லை. சரணாகதன் எவனானாலும் எவனை சரண
 கதி செய்கிறானோ அவனும் அழிப்பதாய் பிரதிகளைச் செய்யப்
 படாமல் இருந்ததால்தான் ரெஷிக்கத் தகுந்தவன். இல்லா
 விட்டால் அந்த சரணாகதன் கொல்லத் தகுந்தவனே. கொன்
 றால் ஒரு பாபமும் வராது என்பதையே ராமன் ஸ்தாபிக்கிறார்.
 ஆதலால்தான் விபீஷணனை ரெஷிக்கிறார். ஸ்வதர்மத்தை விட்ட
 வனுக்கு மகா நரகமே. அப்படியே ஸத்யத்தை விட்டவனுக்கும்
 நரகமே. இவரே வாலிகு பதில்சொன்ன இடத்தில் என்னைப்
 போலொத்த ஸத்யஸந்தனால் பிரதிகளுையானது எப்படி விடத்
 தகுந்தது என்கிறார். பிரதிகளுையாரிடம் பரிசு எப்படி
 எப்படி ராவணனைக் கொல்லாமல் வசிவார்? தவிர ராவண
 வதத்தை இச்சித்து இருக்கும் தேவதைகள் பரதன் ராமனை
 ஊருக்கு கூப்பிடுவது கண்டு பரதனை, நீ நாட்டில்தான் இருக்க
 வேண்டுமென்று சொல்லியிருக்க ராவணனை ராமன் கொல்லா

விட்டால் தேவர்கள் இச்சையின் கதி என்ன? சிலர் ராவணன் ராமனை சரணாகதி செய்துவிட்டால் அவனுக்கு ராவணத்வம் போய்விடும். அப்பொழுது பிசுக்கில்லை என்கிறார்கள். வால்மீகி ஸமுத்ரராஜ வாக்யத்தால் அவரவர்களுக்குணம் அவரவர்களுடைய கட்டை அழியும் பரியந்தம் விடாது என்று ஸ்தாபித்து இருக்க எப்படி ராவணத்வம் போகும்? ஆதலால் இதுவும் ஸரியல்ல என்பது ஸ்பஷ்டம். அன்யனுக்கு பயந்து வந்தவனை ரெக்ஷிப்பது சரணாகதி ரெக்ஷணமே; இன்னும் சிலஸமயமும் வரலாம்; அதுவும் சரணாகதியே. இக்கிரந்தத்திற்கு பெளலஸ்தியவதம் என்று பெயர். டிஸஸிரஸஸுவயம்! என்று பெயர் இருக்க ராவணனை ராமன் ரெக்ஷிப்பன் என்றால் எப்படி? பட்டாபிலேக மாணபிறகல்லவா கவி கிரந்தம் செய்தார். ஆதலால் ரெக்ஷிப்பார் என்று எப்படி சொல்லமுடியும்? பாலகாண்டத்தில் தேவதைகள் ராவண வதத்திற்காக கூடியிருக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்க எப்படி ரெக்ஷணம் என்பது? வலீதையும் ராவணனிடம் எங்கு சென்றாலும் ராமன் உனைக் கொல்லாமல் விடமாட்டார் என்ற தாலும் வலீதா அக்னிப்பிரவேச கட்டத்தில் தேவர்கள் நீர் ராவணனைக் கொல்லுவதற்காக மனுஷ்யனாக ஜனித்தீர் என்ற தாலும், யுத்தகாண்டத்தில் லக்ஷ்மணரும் ராகவனைப்பார்த்து சீக்கிரம் ராவணனைக் கொன்று பிரதிக்கையை நிறைவேற்றும் என்றதினாலும் ஸத்யம் முதல் தர்மம் இரண்டாவது என்று இக் கிரந்த ரீதியின் பிரமாணமாதலாலும் ஸத்யத்தை அனுஸரித்த தர்மமே ரெக்ஷிக்கத்தகுந்ததென்றும், ஸத்யத்திற்கு மேல பதம் கிடையாது என்று சொன்னதாலும் ராவணாதிகள் சரணாகதி செய்தால் ரெக்ஷிக்கமாட்டார் என்று வலித்தாந்தம். ஆதலால் தான் இக்கிரந்தத்திற்கு ஸத்யகிரந்தம் என்று பெயர்.

பாலகாண்டம் 58-ம் ஸர்க்கம் 24-ம் ச்லோகம் நூநுா மகிம்மலிஷ்டாமி நூநுஸுரணைஜிதெ || என்று இதில் திரிசங்கு மஹாராஜன் விச்வாமிதாரை அடைந்து எனக்கு வேறு கதி இல்லை. உம்மை சரணாகதி செய்கிறேன் என்றான். இதில் திரிசங்கு விச்வாமிதாரை அடைய அவர் கூடித்திரியனாதலால் ஸ்வதர்மமான அண்டினைவனை ரக்ஷிக்கிறதான தன் ஸ்வதர்மத்தை

அவலம்பிததாரே தவிற வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆதலால் இதுவும் ஸரியல்ல கடைசியிலும் விசுவாமிதரர் என ஸத்யத்தை விடமாட்டேன் என்கிறார். ஆதலால் இதுவும் ஸரியல்ல

பாலகாண்டம் 62-ம் ஸர்க்கம் 10-ம் சலோகம் சூ. 10-ம். விஸுதொவாபு: உத: ஸாணயிதி! என்று இந்த விசுவாமித்திரர் ரிஷிகுமாரன் சனசசேபன் எனினிடம் இருந்து தனக்கு ரகச: ணத்தை இச்சிக்கிறான். தன் உயிரானது அம்பரீஷ யாகத்தில் போகாமல் இருக்கும்படி நம்மைப் பிரார்த்திக்கிறான் என்றார். இவர் இன்னும் ஷத்ரியயே. பிர்ம்மரிஷியாகவில்லை; அப்பொழுதும் ஸ்வதர்மமாதலாலும், தவிற முந்தி ஷத்ரியானிருந்த தற்கு இப்பொழுது கொஞ்சம் மாறுதலாலும் மந்திரத்தை மட்டும் உபதேசித்து அவன் உயிரை ரெஷித்தார். ஆதலால் இதுவும் இவர் ஸ்வதர்மமே.

பரதன் சரணுகதி செய்தான்; அது உடனே பூர்த்தியாக வில்லை என்பது பிரத்யக்ஷம். மேலும் இதை ஸம்சேஷபமான முதல்ஸர்க்கத்தில் ஸகாஜநவாவெயுவராஜவாழாவவஸுரபு என்று பரதன் தன் இஷ்டம் நிறைவேறாமலேயே ராம பாதுகை களை பெற்றுக்கொண்டு சென்றான் என்றார் நாரதர். அப்படியே வால்மீகியும் சொன்னார். அப்படியே பரதன் சலிஷெகஜஸூகி ஹாநஸேஷாஜிஷ்விஷ்விதி! என்று எதுபரியந்தம் நான் ராக வனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து பார்க்கவில்லையோ அதுபரியந்தம் எனக்கு சாந்தி உண்டாகாது என்றான். இப்படியிருக்க எப்படி பரத இஷ்டம் பூர்த்தியாகும்? எப்படி பரத சரணுகதி பூர்த்தியாகும்? இது 14-வருஷம் கழித்தபின் தான் பூர்த்தியே தவிற வேறு இல்லை. தவிற, ராமனும் தன் வாயினால் யுத்த காண்டம் 124-ம் ஸர்க்கத்தில் ஸிரஸாயா தொயஸுவபநம் நகூதஸ்யா! என்று பரதன் சிரஸால் என்னை யாசித்த அந்த வசனத்தை நான் செய்யவில்லை என்று விரிஷணனிடம் ராமன் சொல்லுகிறார். அப்படி இருக்க பரத சரணுகதி எப்படி பூர்த்தி? தவிற வால்மீகி ராமாயணத்தில் சரணுகதி தர்மத்தில் ஸாமான்ய தர்மம் என்றும், விசேஷ தர்மம் என்றும் வால்மீகி குறிப்பிட்டாத தால் இதுவும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்று ஸ்பஷ்டம்.

இதனால் பரத சரணுகதி பூர்த்தி இல்லை என்று ஸ்பஷ்டம். ஆரண்யகாண்டத்தில் சூர்ப்பனகி காது மூக்கறுப்பட்டு அழுது கொண்டு 21-ம் ஸர்க்கம் 11-ம் ச்லோகம் ஸரணக்ஷாவாநஃ ப்ராவா ஸவஃதொஹயஃசி-ஃநீ || என்று கரணை நான் உன்னை மறுபடி அடைந்தேன் என்றாள். கரன் சூர்ப்பனகியை ரெகூழித் ததும் ஸ்வதர்மமே. தன் தங்கை சரணுகதி செய்ய இது ரெகூழிக்கிறதெல்லாம் சரணுகதியா? சரணுகதி தர்மமா? (தன் பிள்ளை பசி என்று கத்தினால் அதற்கு சாப்பாடு போடுவதும் சரணுகதி ரெகூஷணம்போலும்) இவனுக்குத் தன் தங்கையை தான் ரெகூழிப்பது தன் ஸ்வதர்மமே.

தேவேந்திரன் தன்னை ராமனிடம் இருந்து பயந்துவந்து சரணுகதி செய்த காகாஸூரனை ரெகூழிக்கவே இல்லை. விட்டு விட்டான்; சரணுகதியைவிட்ட இவனுக்கு என்ன நரகம் கிடைத்தது? என்ன அபாயம் வந்தது? ஒன்றும் இல்லையே; ரிஷிகளை தேவதைகளை, சரணுகதி செய்தானே! அவ்வளவு பேர்களும் அவனைக் கைவிட்டார்களே, அவர்களுக்கு என்ன நரகம் வந்தது ஒன்றுமே இல்லையே; கையாலாகாமல் போனால் பலமில்லாமல் போனால் சரணுகதனை விட்டுவிடலாமென்று ஆதாரம் உண்டா? தன் உயிரை விட்டாவது சரணுகதனை ரெகூழிக்கவேண்டுமென்று இருக்கிறதே. பிருகு பத்னி தனக்கு விஷ்ணுவுடன் சண்டை போடமுடியும் என்று எண்ணியா அஸூரர்களை ரெகூழித்தாள்? இவள் தன் உயிரை விட்டு ரெகூழித்தாள்; ஜடாயு ரெகூழிக்கப் போய் உயிரை விட்டார். சகதி இருந்தாலும், இல்லாமல் போனாலும் சரணுகதனை ரெகூழிக்கவே வேண்டும். இக்கிரந்த ரீதியில் இந்த காகாஸூரன் ஸத்யத்திற்கு விரோதமாய்ச் செய்த தால் ஸத்யத்திற்கு விரோதமான சரணுகதி தள்ளத்தகுந்ததாதலாலேயே இந்திரன் தள்ளிவிட்டான்; மற்றவர்களும் தள்ளிவிட்டார்கள். அதனால்தான் அவர்களுக்கு நரகம் வரவில்லை. ராமன் அப்பாவிடம் 14-வருஷம் காட்டில் இருப்பதாய் பிரதிக்கை செய்துவிட்டதால் அதற்கு விரோதமாய் பரதன் சரணுகதி செய்து ஊருக்கு ராகவனைக் கூப்பிடுவதால் எனக்கு அபபா வார்த்தையைத் தள்ள, பிரதிக்கையைத் தள்ள, சகதி இல்லை

என்று சொல்லி ராகவன் பரத சரணுகதியை கைவிட்டுவிட்டார். அதனால்தான் ராகவனுக்கும் நரகம் வரவில்லை. இதனால் ஸத்யத்திற்கு விரோதமான சரணுகதி விடத் தகுந்ததென்று ஸ்தாபனம்.

காகாஸுரன் பரதாரத்தை மார்பில் குத்திவிட்டு குத்தின் குற்றத்தை உடையவனாதலால் அதற்காக அவனை தண்டனையாக கண்ணை வாங்கினார் என்பது அழகே தவிற சரணுகத ரெக்ஷணம் என்று எப்படிச் சொல்லுவது? கொல்லத் தகுந்தவனுயிருந்த போதிலும் கிருபையால் விட்டுவிட்டார். சரணுகதி தர்மத்தில் சரணுகதன் குற்றவாளியாய் இருப்பானேயாகிலும் குற்றத்திற்கு தகுந்த பிரகாரம் தண்டனைச் செய்துவிட்டு விடுதலா அவனை ரெக்ஷிப்பது என்பது சரணுகதி ரெக்ஷணமா? ராமனை மக்ஷிவனிடம் ஒரு பெண் புறவான பத்னியைக் கொன்றவனான சத்ருவான வேடனை ஆண் புறவானது சரணுகதன் என்று தன் உயிரைக் கொடுத்து ரெக்ஷித்தது என்றார். இந்த பெண் புறவை இவன் கொன்றவனல்லவா என்று ஆண் புற அவனுக்கு ஒரு கெடுதலையும் செய்யவில்லை. அப்படி இருக்க இவரே தன் பத்னி மார்பில் கொஞ்சம் குத்திவிட்டான் என்று அவன் கண்ணையே பிடுங்கி விட்டார். இதுதான் சரணுகதி தர்மத்தின் மர்மம்போலும்! இக்கிரந்தத்தில் ஒரு விஷயம் உண்டு. சரணுகதி என்று ஒருவன் வந்தால் அவனை ரெக்ஷிக்கவேண்டியது என்பது ஸர்வசராசரத்திற்கும் ஸ்வதர்மத்தைத் தவிற வேறு அல்ல. இதைச் செய்வதால் விசேஷ புண்யம் இல்லை. ரெக்ஷிக்காவிட்டால் பாபம். இக்கிரந்தத்தில் மற்றொரு அழகு சொல்லுகிறார். சுய பக்ஷஜானம் ப்ரஹ்மப்ரஹ்மஜ்யோதி மாரணாமதா மரூயணம் ப்ரஹ்மவாநகஸம் ஹணு-
சிஹாஹு-
வி. என்று இதுகள் தர்மம் என்கிறார் ராமன். லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து லக்ஷ்மண, தன்னுடன் சண்டை போடாதவனை கொல்லக்கூடாது; மறைந்துகொண்டு இருப்பவனைக் கொல்லக்கூடாது; கைகளை சேர்த்து நமஸ்கரித்துக்கொண்டு இருப்பவனை கொல்லக்கூடாது; காலில் விழுந்தவனை கொல்லக்கூடாது; ஒடினவனைக் கொல்லக்கூடாது; தன்னை மறந்து இருக்கிறவனைக் கொல்லக்கூடாது என்றார். இத்தனை தர்மம்

களை விட்டால் பாபம் உண்டு என்றார். இந்த தர்மங்களை ராமன் அனுஷ்டித்தார். தன்னுடன் சண்டை போடாமல் நின்றுகொண்டிருந்த ராவணனைப் பார்த்து, நீ சண்டைபோடவில்லை, ஆயுதம் இல்லை. நீ இன்று சென்று சிரமபரிகாரம் செய்துகொண்டு நாளை வா என்றார். ஆகாசத்தில் இந்திரஜித்து மறைந்துகொண்டு சண்டை போடுவதால் லக்ஷ்மணனிடம் அவனை கொல்லக்கூடாது இப்பொழுது என்றார். அதனால் அப்பொழுது கொல்லவில்லை. ஸமுத்தரராஜன் கைகளைச் சேர்த்து நமஸ்கரித்ததால் அவனைக் கொல்லவில்லை; காலில் விழுந்தவன் விடீஷணனாதலால் அவனைக் கொல்லவில்லை; ஒடினவன் காகாஸுரனாதலால் அவனைக் கொல்லவில்லை; காலில் விழுந்தது இரண்டாம்பகஷம்; தன்னை மறந்து இருந்தான் மாரீசன் இரண்டாம் தடவை, ஆதலால் அவனைக் கொல்லவில்லை என்றார் வால்மீகி. இப்படி ராமன் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறார் என்றார்.

ஆரண்யகாண்டத்தில் 1-ம் ஸர்க்கத்திலும் 6-ம் ஸர்க்கத்திலும் சரணுகதத்தை ரிஷிகள் செய்தார்களே என்றால் அந்த ரிஷிகளே ராகவனைப் பார்த்து எங்களை ரெஷிப்பது உமது ஸ்வதர்மம். நீங்கள் எங்கெங்கும் 6-ம் ஸர்க்கத்தைப் பார்த்து வதால் ரெஷிக்கத் தகுந்தவர் என்றார்கள்.

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 4-ம் ஸர்க்கத்தில் ராமன் லக்ஷ்மணர் மூலம் சுக்ரீவனை சரணுகதி செய்கிறார். பிறகு ராமன் தன் வாயினாலும் சரணுகதி செய்கிறேன் என்றார். இக்கிரந்தத்தில் சுக்ரீவன் ராமனை சரணுகதி செய்யவே இல்லை. ராமன்தான் சுக்ரீவனைப் பண்ணினார். அவனும் தன் ஸ்வதர்மத்தைச் செய்தானே தவிர வேறு அல்ல. ராமன் வீதைக்காக சரணுகதி செய்தார் என்றே சொல்காம். அவனும், வீதையைத் தேடிக்கொடுத்தான் என்றார் அக்னிஸக்யமான ஸ்நேகம் செய்துகொண்டு ஸ்வதர்மமான மித்ரனுக்காகவும் செய்யவேண்டியதையும் செய்தான். சுக்ரீவனை ராமன் சரணம் என்று சொன்னதுபோல் சுக்ரீவன் ராமனைச் சொல்லவில்லை. பரஸ்பரமாக சரணுகதி செய்துகொண்டால் பிறகு சரண்யன் யாரு? சரணுகதன் யாரு? இரண்டுபேரும்

சரணுகதர்களும் சரணயர்களுமா? இது என்ன முறை? ஆதலால் சுகீர்வன் ராமனை சரணுகதி செய்ததென்பது கிடையாது. நாமாக வைத்துக்கொண்டாலும் அதுவும் ஸ்வதர்மமே.

இந்திரன், ராவணன் தேவலோகத்திற்கு சண்டைக்கு வந்த காலத்தில் உத்தரகாண்டம் 31-ம் ஸர்க்கத்தில் 7-ம் சலோகத்தில் விஷ்ணுவீவராமஜெவாகஜெதத்யவாபஹ | விஷ்ணுகூலகரி ஷ்ரீபதி உஹாஸவராகசுஜை | எ விஷ்ணுவே அபார பலமுள்ள வண ராவணன் வந்து இருக்கிறான் என்ன செய்வது? முந்தி உமது தயவினால் பலரைக் கொன்று இருக்கிறேன். இப்பொழுதும் நீரே ரக்ஷிக்கவேண்டும் என்றான. அவர் இப்பொழுது அவனைக் கொல்லமுடியாது. நான் வந்து சத்ருவைக் கொல்லாமல் திரும்பமாட்டேன். ஆதலால் நான் இப்பொழுது வரவில்லை என்று சொல்லிவிட்டார். இங்கு இந்த சரணுகதி பூர்த்தி இல்லை. இந்திரனை வரபலத்தால் இவன் வந்து இருக்கிறான்; ஸகாயத்திற்கு வாரும என்கிறான்; பகவானும் அவனுக்கு இது வதகாலம் இல்லை என்றார். ஆதலால் இந்த சரணுகதி உபயோகம் இல்லாமல் போய்விட்டது. உத்தர காண்டத்தில் விருத்திர வதத்திற்காக இந்திரன் பிரார்த்திக்கபோது நான் அவனை நேரிட கொல்லமாட்டேன் என்று தெரிவித்துவிட்டார். என்னை விருத்திரன் உபாவிக்கிறான் என்கிறார். ஆதலால் இங்கும் அந்த சரணுகதியும் பூர்த்தி இல்லை. வீரதையும் மிருகம் பக்ஷி முதலிய எல்லோரையும் சரணுகதி செய்கிறான். ஜடாயு ஆதியில் உங்களை ரெக்ஷிக்கிறேன் என்றதால் ரெக்ஷித்தார். வேறு யாருக்கும் வீரதையை ரெக்ஷிக்கவில்லை. இந்த சரணுகதி தர்மம் பக்ஷி ஜாதிகளுக்கும் உண்டு. பக்ஷி ராஜனை ஸம்பாதி பிள்ளை சுபார்ச்சவன் ராவணனை ரெக்ஷிக்கிறான். ஜடாயு ரெக்ஷிக்க ஆரம்பித்து தன் உயிரையும் விட்டது. காகா ஸுரனும் சக்தியற்று காலிலும் விழுந்தான். முதலில் ஓடினான், பிறகு காலில் விழ வந்தான்; இரண்டையும் உத்தேசித்து கொல்லாமல் விட்டார். விபீஷணன் ராமனை சரணுகதி செய்தது இது உத்தமர்கள் உத்தமர்களை அடைவது அவர்கள் குணம். அப்படி அண்டினவர்களை ரெக்ஷிப்பது அவர்கள் ஸ்வதர்மம்.

இராகவனும் அதிலும் அதையே செய்தார். முதல், ராமனுக்கு விபீஷணனிடம் ராவணவத உபாயத்தை அறிவது, இரண்டாவது ஸ்வதர்மம். தவிற விபீஷணன் ராமனிடம் வந்து காலில் விழுந்த வனை உன்னை ரெகூதிக்கிறேன் என்று சொல்லவே இல்லை. அவன் எழுந்தபிறகு ஸமாதான வாக்யத்தால் அவனை இருக்கச்சொல்லி உடனே முதல் பேச்சே ராவண பலம் முதலிய ஸர்வ பலத்தை யும் கேட்டார். அவன் ஸகலத்தையும் சொன்ன பிறகே ராவணனைக் கொல்வதாகப் பிரதிக்கை செய்து பிறகு அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யச் சொன்னார். இதுதான் சரணாகதி ரெகூஷணத்தின் முறைபோலும்? ஒருவன் சரணாகதத்திற்கு வந்து இருக்கிறேன், கதி இல்லை என்று இருக்க இடமும் அற்று முந்தியும், பிந்தியும், கீழேயும் போகமுடியாமல் அந்தரத்தில் இருந்துகொண்டு கார்க்கவேண்டுமென்று கதறிக்கொண்டு இருக்கும்போது சேர்க்கும் விஷயத்தில் நான் ஆலோசனை செய்கிறேன். எனக்கு வேண்டும் என்கிறவர்களைக் கேட்கிறேன் என்பதுதான் சரணாகதனை ரெகூதிக்கும் வழிபோலுமா? சரணாகதன் குற்றவாளியாய் இருந்தால் அதற்குத் தகுந்தபடி அவனை தண்டித்து விட்டு ரெகூதிப்பதுதான் அவனை ரெகூதிக்கும் முறைபோலும்? இப்படி அவனைப் பற்றி யோசிப்பதென்றும், அவனுக்கு தெண்டனை என்றும் இருந்துவிட்டால் ஏன் ஒருவன் இன்னும் ஒருவனை சரணாகதி செய்வான்? ஒருவன் ஒரு குற்றத்திற்காகவே சரணாகதிசெய்கிறான். அப்படி இருக்க குற்றத்திற்குத் தண்டனை என்றால் அதற்கு சரணாகத ரெகூஷணம் என்று பெயர் என்ன? சரணாகதன் என்பவன் சத்ருவுக்கு பயந்து வரலாம்; தன்னிடம் குற்றம் இருந்து வரலாம், மஹா துக்கத்தால் வரலாம், பரம தரித்திரத்தால் வரலாம், மஹா வியாதியினால் வரலாம் இப்படி ஏதாவது ஒன்றினால்தானே வருவன். அப்படி இருக்க அவனுக்கு பரீகூஷ என்றும் தண்டனை என்பதும் ஏற்பட்டுவிட்டால் சரணாகத ரெகூஷணம் என்று அதற்கு பெயரே இக்கிரந்த ரீதியாய் கிடையாது என்பது பிரத்யக்ஷம்.

மேலும் தானே ஒருவனுக்கு வேணும் என்று குற்றத்தைச் செய்துவிட்டு அந்த குற்றம் செய்யப்பட்டவனை குற்றம் செய்

தவன் சரணுகதி செயதால் அவனை ரெகிபப்பது இருக்கிறதே இது சரணுகதி ரெகிபமா எப்படி? இக்கிரந்தத்தில் ஸமுத்ர ராஜனை ராமன் சரணுகதி செய்தாரே தவிர ஸமுத்ர ராஜன் ராமனை சரணுகதி செய்யவில்லை. ஸமுத்ர ராஜன் ராமனைப் பண்ணினால் யார் ரெகிபகன்? யார் சரணுகதன்? வால்மீகி ஸமுத்ரராஜன் செய்ததாய் சொல்லவில்லை. ராசசுவரிகள் சரணுகதி என்று சொல்லுவதுண்டு. அதுவும் புஸ்தகத்தில் இல்லை. வானர்கள் யுத்தகளத்தில் ராமனையும், லக்ஷ்மணனையும் சரணுகதிசெய்தார். அவர்களுக்கு இவர்களை ரெகிபப்பது ஸ்வதர்மமே. வால்மீகி தன் வாக்யத்தால் ராமாயணத்தை சரணுகதி கிரந்தம் என்று சொல்லாததாலும், ராமன் யாரை அழிப்பதாய் சபதம் செய்கிறாரோ அந்த சபதம் செய்யப்பட்டவர்கள் தவிர மற்ற எவர்களானாலும், அவர்கள் சத்ருவானாலும் ஸரி அவர்களை சரணுகதி செய்தால் ஸ்வதர்மப்படி ரெகிபார். சபதம் செய்யப்பட்டவர்கள் வந்தால் அவர்களுடைய தலையை வாங்குகிறது தான் ரெகிபணம் என்று கவி குறிப்பிடுவதாலும் இக்கிரந்தத்தில் ராவணன், இந்திரஜித்து, மூன்றுகோடி கந்தர்வர்கள், லவண ஸூரன், வாலி இவர்கள் எவ்வளவு சரணுகதி செய்தாலும் ராமன் ரெகிபக்கமாட்டார். ஏனெனில் இவர்களை அழிப்பதாய் சபதம் செய்திருப்பதாலும் ஸத்யத்தில் இருந்தே தர்மம் உண்டாயிருப்பதாலும் ஸதெயுபுத்திஷிதா: வெஷா: ஸதெயுபுஷிதா: புத்திஷிதா: ஸதெயு உருநாமிவவ-ஷாணி ஸதெயுநாமிவ-ஷாணி என்று ஸத்யத்தில் இருந்து தர்மம் உண்டாயிருக்கிறது. ஸத்யத்தில் இருந்து வேதங்கள் உண்டாயிருக்கிறது. ஸ்வதத்திற்கும் ஸத்யம் மூலம் ஸத்யத்திற்கு மேல்பதம் கிடை யாததால் ஸத்யத்திற்கு விரோதமான தர்மங்கள் மட்டில் விடத்தகுந்ததென்று கவி வாக்யம். (ஆதி வைஷ்ணவாச்சார் யாள் அபயப்பிரதானஸாரம் என்று கிரந்தம், எழுந்தருளியிருக்கிறாட்டியான ஸ்தா வாக்யத்தைப் பிரதானமாகக் கொண்டார்கள். தேவியானவள் ராகவனிடத்தில் தர்மத்திலிருந்து ஸத்யம் உண்டாயிருக்கிறது. தர்மம் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் என்று ஆரண்யகாண்டத்தில் சொன்னான். அதைவைத்து தர்மம்

தான் ப்ரதானம் என்று அபயப்ரதான ஸாரம் என்று எழுதினார். அந்த மதத்திற்கு அம்பாள் வார்த்தை முதல் கௌரவமாதலால் அதன்படி அவர் சொன்னார். ஸ்ரீராமனே அந்த ஸீதாவாக் யத்தைக் கண்டித்துவிட்டார். அதாவது ஸீதை தனக்கு சொன்னதற்கு அவளைப் பார்த்து என் உன்னை விட்டாவது என்பதையே விட்டாவது ராக்ஷஸர்களை அழிப்பேன், பெரியோர்களை ரெக்ஷிப்பேன் என்று இப்படி ப்ரதிக்கொ செய்து நான் ப்ரதிக்கொயை விடமாட்டேன் என்று தெரிவித்து ஸீதாவாக் யத்தைக் கண்டித்துவிட்டதால், தேவி வாக்யம், வால்மீகி வாக் யத்திற்கும் ஸ்ரீராம வாக்யத்திற்கும் விரோதமாதலால் தள்ளத் தகுந்ததென்று வலித்தாந்தம்.

க்ரந்தமே சரணாகதி க்ரந்தமில்லாதபோது ஸ்ரீராமனைக்காட்டிலும் ஸீதைக்கு ரெக்ஷிக்கும் தன்மை ஜாஸ்தி என்று சொல்லி ராக்ஷஸிகள் சரணாகதிக்கு வருவதற்கு முந்தியே இங்கிதம் தெரிந்து ராக்ஷஸிகளை ஸீதை ரெக்ஷித்தாள் என்று இப்படி சிலர் சொல்லுகிறார்கள். இதுவும் சரியல்ல. ராக்ஷஸிகளோ பிள்ளைகளையும் பர்த்தாக்களையும் பந்துக்களையும் இழந்ததால் சரணாகதிக்கு வரவேமாட்டார்கள். ஆதலால் முன்சொன்னது ஸரியல்ல. திரிஜடை ராக்ஷஸிகளுக்குச் சொன்னதுகூட பிற்பட்டு தங்களிடம் அவளுக்குத் தவேஷமில்லாதிருப்பதற்காகச் சொன்னது. அதையே ஸீதையும் பிந்தி இவர்கள் குற்றவாளிகள் அல்ல என்று ஹனுமானிடம் சொன்னதும் ஸ்பஷ்டம். ராக்ஷஸிகள் வராதபோது வருவார்கள் என்பது ஸரியல்ல. ஆதலால் ராக்ஷஸிகள் சரணாகதி என்பதே கிடையாது. ஆதலால் இது ஸரியல்ல. ஆதலால் ஜெக்கிரந்தம் ஸத்யக்ரந்தமே தவிர சரணாகதி க்ரந்தமல்லவென்று வலித்தாந்தம்.

அதது அந்தந்த மதத்திற்கு ஏற்றதே. அந்தந்த மதஸ்தர்கள் அதை அனுஷ்டிக்கவேண்டும். வால்மீகி மஹரிஷி ராமாயணம் செயத காலத்தில இந்த மதங்கள் இல்லையாதலால் இந்தக்ரந்தத்தில் அவைகளைக் கலக்கக்கூடாது என்றும் வலித்தாந்தம். தவிர ரகுரீரகத்யதத்தில் ராமன் மாரீசனது தங்கமான தோலைக் கொண்டு வந்து போட்டுக்கொண்டு உட்கார்ந்து

கொண்டு இருப்பதாகச் சொல்லுகிறார். ஆகி மத்வாச்சாரியார் கிரந்தமான தாத்பர்ய நிர்ணயம் என்ற கரந்தத்தில் ராவண வதம் ஆனதும் பரமசிவன் ராமனை எதிர்த்துவர ராமன் அவரை அடித்துத் தள்ளிவிட்டார் என்றும் அவர் நடுநடுங்கி ஸ்துதித் தாரா என்றும் ராவணன் கொண்டுபோன வலிதேவேறு உண்மையான ஸீதை வேறு என்றும் சொல்லுகிறார். ஆதியில் இருந்த அப்பயதீக்ஷிதர் ராமன் சரீரத்தை விட்டுவிட்டு சேத்துவிட்டார் என்று பரம்ம தர்க்கஸ்தவம் என்ற கிரந்தத்திலும் ராமாயண ஸாரஸங்கிரஹம் என்பதில் ராமாயணம் சிவனையே சொல்லுகிறது என்கிறார் இப்படி மதாச்சாரியார்கள் தங்கள் மதங்களுக்காக சொன்னது ஒன்றும் வால்மீகி ஹ்ருதயம் அல்ல என்றும் மற்ற புராணங்களில் உள்ள ராமாயணத்திற்கு நேறிட விரோத இடங்கள் பல இதில் இருப்பதால் அவைகள் ஒன்றும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்தவைகள் அல்ல. அந்நூலுக்கு அத்தகைய பிரமாணம் என்றும் வரித்தார்தம்.

இக்கிரந்தப்படி ஸத்யததிற்ரு விரோதமான தர்மங்கள் தள்ளத் தகுந்தது என்று வால்மீகி வாக்யமாதலாலும் ஸத்யத் திற்ருமேல் யாதொரு பதமும் கிடையாதலால் அதிலிருந்தே தர்மம் பிறந்ததாலும் ஸத்யமே ஸகலமும் ஆதலாலும் ஐக்கிரந்தம் ஸத்ய கிரந்தமே தவிற சரணாகதி க்ரந்தமல்ல என்றும் வரித்தார்தம். வால்மீகி வாக்யத்தில் ஐக்கிரந்தம் சரணாகதி க்ரந்தம் என்று ப்ரமாணமில்லையாதலாலும் சரணாகதி என்பது எல்லாருக்கும் ஸ்வதர்மம் இது விசேஷமில்லையாதலாலும் வால்மீகியே இக்கிரந்தத்தை ஸத்ய கிரந்தமென்று சொன்னதாலும் பூநீமத் ராமாயணம் ஸத்யக்ரந்தமே தவிற சரணாகதி க்ரந்தமல்ல என்றும் வரித்தார்தம்.

40. விபீஷணன் நிஷ்காம்ய பக்தியோடு கூடினவனே தவிற காம்ய பக்தியுடன் கூடினவனல்லன் என்ற ஸித்தாந்தம்

விபீஷணன் ஸாபக்ஷாத் ராமனை ப்ரமாத்மாவாக தன் ஞானத் தால எண்ணி ஸர்வத்தையும் விட்டு ராமனிடம் காலில் விழுவ தற்கு வாடியொஃ ஸரணாநவஹீ! என்று வந்தவனாய் இருக்கப்

பட்டவனை ராமனை பரப்ரம்மம் என்று எண்ணியிருக்கிறவனை ஸர்வத்தையும் தியாக சித்தத்தில் விட்டுவந்தவனாயிருக்கிறவனை எவ்விதத்தில் காம்ய பக்தியுடன் கூடினவன் என்று சொல்ல முடியும்? உலகத்தில் சிலர் சொல்வதால் அது இல்லை என்று பூர்வபக்ஷம் செய்யப்படுகிறது. நாராத வாக்யமும் கவி ஹ்ருதய மும் அவன் காம்யபக்தி உள்ளவனல்லன் என்று இருப்பதால் அது ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. எதைக்கொண்டு காம்யபக்தி என்று சொல்லுகிறார்களோ அதை கவனித்து பிறகு அது பூர்வ பக்ஷமாகிறதையும் நிஷ்காம்ய பக்தி உள்ளவன் என்று கவி ஸ்தா பிக்கும் அழகையும் கவனிப்போம் :— விபீஷணன் ராமனிடம் சரணாகதிக்கு வந்த காலத்தில் ராகவன் அவனைப்பற்றி சேர்க்கும் விஷயத்தில் மந்திரிகளிடத்தில் சுலந்தபோது ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு விதமாய்ச் சொல்ல ராகவன் ஹதுமானைக் கேட்க அவர் தனக்கு முன் சொன்னவர்கள் சொன்னது அந்த ஸமயத் திற்கு சரியல்ல என்று காரணங்களுடன் காட்டிவிட்டு அவனை சேர்த்துக்கொள்ளலாம் என்றார். இப்படிச் சொல்லிவிட்டு பிறகு அதே யுத்தகாண்டத்தில் அதே இடத்தில் 17-ம் ஸர்க்கம் 66-ம் ச்லோகத்தில் வாமிநஸூவயம்ஸ்ராசுவா ஸுஹீ வஜ்ஜிஷி யுஷ | நாஜ்யம்ப்ராப்யயாநஸு பைசிவமவஜ்ஜிஹாமதஃ | என்று ராகவனைப் பார்த்து ஹதுமான் நீர் வாலியைக் கொன்று ஸுகீர் வனுக்கு ராஜ்யம் கொடுத்த உமது பெளருஷத்தைக் கேட்டு விட்டு நீர் ராவணனைக் கொன்றபிறகு இந்த லங்கா ராஜ்யத்தை தான் அடையவேண்டி வந்திருப்பன் என்றார். இப்படி ஹதுமான் சொன்னதாலும் ஸ்ரீராகவன் யுத்தகாண்டம் 18-ம் ஸர்க்கத்தில் 13-ம் ச்லோகத்தில் நவயந்தகூடமீநாஸு நாஜ்யகாங்க்ஷிவ ராக்ஷ ஷஃ | என்று ஸுகீர்வனைப் பார்த்து நீ சொல்லுகிறபடி அந்த விபீஷணன் ராவணனுக்கு தம்பியாயிருக்கட்டும், அல்லது அவனால் ஏவப்பட்டவனாயிருக்கட்டும், நீ சொல்லும் இந்த தோஷம் நியாயமில்லை. ஏனென்றால் நாம் இந்த விபீஷண னுக்கு தாயாதிகள் அல்ல. ஆதலால் இவன் நம்மைக் கொல்ல வேண்டியதில்லை. இவன் லங்கா ராஜ்யத்தை எதிர்பார்க்கிறவ னாயும் இருக்கலாம் என்றதாலும், யுத்தகாண்டத்தில் நாகபாச

கட்டத்தில் ராம லக்ஷ்மணர்கள் நாகபாசத்தில் கட்டுப்பட்டு
கீழே விழுந்திருக்கும்போது 50-ம் ஸர்க்கத்தில் 18, 19-ம் ச்லோ
கங்களில் பயொவீடிய-2 உ-வாபுரி-த்யூவ திஷாகா-க்ஷிதா-யா !
தளஉஹதெஹநாபாய ப்ருஷ-ஹவ-பா-ஷஷ-ஹ ! ஜீவஹ
டி-விவநொஹ! நஷுநாஜ-உநொய: ! என்று எவர்களுடைய
ஒரு வீர்யத்தை அடைந்து எனது இருப்பை எதிர்பார்த்தேனோ
அவ்விருவர்களும் இப்பொழுது கீழே விழுந்துவிட்டார்களே
நானும் இப்பொழுது ராஜயத்தை இழந்தவனாயும், மனோ
தத்தை இழந்தவனாயும், உயிர் இழந்தவனாயும் ஆகிவிட்டேன்
என்று விபீஷணனே சொல்லியிருப்பதாலும் யுத்தகாண்டம்
19ம் ஸர்க்கம் 22ம் ச்லோகத்தில் விபீஷணன் ராகவனைப்பார்த்து
ராக்கஷாநா-வயெஷாஹ-ய-ய-காயாஸூ-ய-ஷ-ஹ || கரிஷ்ய
வியயா-வாண-ப்ருவெக்ஷ-பா-லி-வா-ஹி-ம் ! என்று ராசஷஸர்கள்
வதத்திற்கு ஸகாயத்தையும் சரீரத்தில் பிராணனுள்ளபரியந்தம்
வேளையில் பிரவேசித்து உபகாரம் செய்கிறேன் என்று சொன்
னதாலும் ராவணவதாந்தரம் ராமன் ராஜ்யம் கொடுக்க, வேண்
டாம் என்று சொல்லாமல் பெற்றுக்கொண்டுவிட்டதாலும் ராவ
ணன் லோக ரீதியில் ஜயேஷ்டனாயிருக்க அவனால் விடுபட்ட
போது அவனுக்கு சத்ருவான ராமன் க்ஷுதியில் சேர்ந்துகொண்டு
ராவண வதத்திற்கு ஸகாயம் செய்ததாலும், விபீஷணனை ராஜ்ய
திற்கு ஆசைப்பட்டு வந்தவன் என்று இதனால் சிலர் சொல்லு
கிறார்களே தவிர (இது வால்மீகி ஹருதயம் அல்ல) பிரவலித்த
ரான அப்பய தீக்ஷதர் அவர்களும் விபீஷணன் பணத்தாசைப்
பட்டுவந்தவன் என்றார் மற்றும் சில வியாக்யதாக்களும்
சொல்லுகிறார்கள். இத்தனையும் கிரந்தம் அத்யந்தம் கவனிக்
காமல், கவி ஹருதயம் இதில் என்னவென்று ஊஹிக்காததால்
சொன்னதே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. வால்மீகி அவர்
வாக்கினால் ராஜயத்திற்கு ஆசைப்பட்டவன் என்று சொல்லவே
இல்லை. அவனை வால்மீகி - நிஷ்காம்ய பக்தியுள்ளவன் என்று
ஸ்தாபிப்பதால் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்கு அவரைக்காட்டிலும்
மற்றவர்கள் வாக்யம் பிரமாணம் இல்லையாதலால் அந்த அழகை
கவனிப்போம்:— அவர் எப்படி காம்யபக்தி என்பதை கண்டிக்

கிறார். விபிஷணன் மஹிமையை எப்படி வெளியிடுகிறார் என் பதையும் கவனிப்போம்:

ஸாக்ஷாத் விச்ரவஸ்ஸானவர் ஸந்தியாகாலத்தில் அக்னி ஹோத்திரம் செய்துகொண்டு இருக்கும்போது கேகவியென்ற சமாலி என்ற ராக்ஷஸனின் பெண்ணானவர், தனது பிதாவின் ஆக்ஞையால் அவரிடம் வந்து நிற்க, நீ யார் யாருடைய புத்ரி ஏன் இங்கு வந்தாய் என்று இப்படிக்கேட்ட விச்ரவஸ்ஸைப் பார்த்து; கேகவியி தான் சமாலியான ராக்ஷஸனின் புத்ரி. என் பிதா என்னை உம்மிடம் அனுப்பினார் விஷயம் என்ன என்று தங்களுக்குத் தெரியும் என்று பிதா சொல்லச் சொன்னார் என்று சொல்ல, அவர் அது கேட்டு ஞானத்தால் அவள் பிதா அனுப் பின காரணத்தைத் தெரிந்துகொண்டு பெண்ணே நீ ஆந்த விப ரீத வேளையில் வந்ததால் உனக்கு பிறக்கும் பிள்ளைகள் ஸர்வ லோகத்தை அழிக்கும் பாபிகளாயும் அதர்மிஷ்டர்களாயும் இருப்பார்கள் என்று சொல்ல அவள் உடனே அவரைப்பார்த்து உத்தமரே, எனக்கு அப்படிப்பட்ட பாபிகளான பிள்ளைகள் வேண்டாம் உம்மைப்போல் யோகியான பிள்ளை வேண்டும் என்று சொல்ல அதுகேட்டு அவர் பெண்ணை விவாஹம் ஆகும் பரியந்தம் பெண் பிதாவிடம் அடங்கியிருத்தல் வேண்டும். உன் பிதாவின் அபிப்ராயம் ராக்ஷஸ குலத்தில் மஹாவி்ரணை ராக்ஷ ஸன் பிறக்கவேண்டும், ராக்ஷஸ குலம் விருத்தியாகவேண்டும் உலகத்தை அழிக்கக்கூடியவனாய் இருக்கவேண்டுமென்றே, ராக்ஷ ஸர்களுக்கு உகந்த வேளை ஸந்தியாகால வேளையாதலால் அந்த வேளையிலேயே உன் பிதா அனுப்பினதால் பிறப்பவர்கள் பாபி களே பிறப்பார்கள். நீ என்னைப்போல் புத்ரன் வேணுமென்பது இது தேவதாக்களு என்றும் நான் அறிந்துகொண்டேன். நீ கேட்கும்படி உனக்கு குழந்தை உண்டாகும்படி செய்கிறேன் ஆனால் அது உன் குலத்துப்பிள்ளை அல்ல அது ஸர்வத்திலும் என்னைப்போலவே இருக்கும் என்று உத்தரகாண்டம் 9-ம் ஸர்க கம் 27-ம் ச்லோகத்தில் ஐவஸ்யாநாநாபவஹ ஃபஜாதீராவஹி ஷுதி! என்று என் வம்சத்திற்கு அனுரூபன் தர்மாத்மாவாய் இருக்கப்போகிறான். கடைசிப் பிள்ளை என் வம்சம், முன் பிள்ளை

கள் உன் வம்சமென்று இப்படி குறிப்பிட்டார். பெளஸ்தியர் என்று விச்ரவஸ்ஸுகுப பெயர். விச்ரவஸ் ராவணாதிகளை உண்டுபண்ணியதால் அந்த ராஷ்டிரங்கள் எல்லோருக்கும் அதாவது ராவண, சும்பகர்ண, சூரபலனகா, விபீஷணன் எல்லோருக்கும் பெயர். முக்யம் இவர்களில் ராவணனால்தான் ராமாயணத்திற்கு பெளஸ்திய வதம், ராவண வதம் என்றும் பெயர். ஆனால் பிர்ம்மா விபீஷணனை விச்ரவஸ்ஸிலின் குலம் என்றும், ராவணாதிகளை ராஷ்டிர குலம் என்றும் காட்டியிருப்பதாலும் விச்ரவஸ்ஸும், ராவணனை நி அபிரியக்கடவாய் என்றும் சரிந்து இருப்பதாலும் பிர்ம்மா அனுக்ரஹத்தால் ஸகலமும் தெரிந்து கிரந்தம் செய்யும் வால்மீகியும் விபீஷணனை தர்மாத்மா என்றும் ராவணனை அதர்மிஷ்டன் என்றும் காட்டி விச்ரவஸ்ஸின் பெளஸ்தியரால் ராவணன் உண்டுபண்ணப்பட்டதால் பெளஸ்திய னானராவணன் அவன் வதம் ராமாயணம் பெளஸ்தியவதம் என்றும் பெயர் கொடுத்தாரேதிற ராவணன் விச்ரவஸ்ஸின் வம்சமே அல்ல என்றும் கவி வாக்யப்படி விரித்தாந்தம்) இத்தனையே பிறகு (முதலில் அவன் வடசுத்து பிள்ளையான ராவணாதிகள் பிறந்தபோது பல விபரீதங்கள் எல்லாம் ஆகாசத்தில் உண்டாயின) விபீஷணன் பிறந்தபோது, உத்தரகாண்டம் 9-ம் ஸர்க்கம் 36-ம் சலோகம் துரிந்ஜாதேஹாஸகேவ ப்ஷ்வஷ ஃவபா தஹ நஹ்நாதே ஃஹஹயோ ஃஷ்வாநா ஃபாணஃஹ ஃரா என்றும் வாக்யஃஹவாணரிசேஷ ஃஸாயஃஸாயிதித்யா என்ற சப்தமும், புஷ்பவர்ஷமும் ஆகாசத்தில் இருந்து வர்ஷிக்கப்பட்டது. ஆகாசத்தில் வாத்யங்கள் கோஷிக்கப்பட்டன. மேலும் பூமி ஆகாசம் முதலிய எங்கும் தேவதைகளுக்கு உபிரைக் கொடுப்பவன் பிறந்தான். ஸாயஃஸாய நல்ல பிறப்பு நல்ல பிறப்பு என்று இப்படி எல்லோராலும் கொண்டாடப்பட்டது. பிறகு, ராவணாதிகள் எல்லோரும் தபஸ் செய்தார்கள். அப்பொழுது விபீஷணனும் தபஸ்செய்ய பிர்ம்மா அவனுக்கு வரம் கொடுக்க வந்ததும் பிர்ம்மா அவனைப் பார்த்தது கூப்பிடும் போதே உத்தரகாண்டம் 10-ம் ஸர்க்கம் 25-ம் சலோகத்தில் விலீஷணக்யாவதயஜ்-ஸஃஹித வஃஹிநா வரிசுஃஷ்வா

வழி யபிபாதுநு வரம் வரயஸுவுத || என்று தர்மத்துடன்
கூடின புத்தியுடையவனே ஏ விபீஷணன் உன் தபஸால் நான்
திருபதியடைந்தேன். உனக்கு என்ன வரம் வேண்டுமோ
அதைகேள் என்று சொல்ல அப்பொழுது உடனே விபீஷணன்
உததரகாண்டம் 10-ம் ஸர்க்கம் 31-ம் ச்லோகத்தில் வரபாஜ
தஸ்யூவி யபெ-ஃ 32 32தில-ஃவெசு || சுஸிக்ஷிதம் வு ஹா
ஹு ஹவது ப்ருகிலாத-ஃ பெ | யாயா ஜெஜாயதெவ-ஃ ||
யெஷ-ஃயெஷாஸு-ஃபெஷ-ஃ || வரஸா ஹவத-ஃயபி-ஃஷ-ஃ
த-ஃய-ஃ || வாமயெ || வனஷ-ஃ பெ வரபொஜாரவர-ஃவரபி
கொ-ஃதஃ | நஹியபி-ஃவிரகூநா-ஃ மொகெ கி-ஃவநடி-ஃ-ஃ
என்று இப்படி எனது புத்தி பரம ஆபத்துக்காலத்திலும் தர்மத்
திலேயே இருக்கவேண்டும. நீரே எனக்கு, வேறுஒருவர் சினைசூ
யில்லாமல் பிரம்மாஸ்திரத்தை அனுக்கிரஹம் செய்யவேண்டும்.
எது எதில் என் புத்தி பிரவேசிக்கிறதோ எந்த எந்த ஆச்ரமத்
தில் (பிரம்மசர்ய, கிருஹஸ்த, வானபரஸ்த ஸநியாஸமான
ஆச்ரமங்கள்) என் புத்தியானது பிரவேசிக்கிறதோ அது அது
அப்படி அப்படியே தர்மமாகவேண்டும் என்றும் தர்மத்தில்
ஆஸ்தை உள்ளவர்களுக்கு லோகத்தில் எதுவும்தூலபம இல்லை.
ஆதலால் எனக்கு இந்த வரத்தைக்கொடும் என்று கேட்டான்.
இந்த வாக்கியத்தாலும் உடனே பிரம்மா அதே ஸர்க்கம் 34-ம்
ச்லோகத்தில், யபி-ஃஷ-ஃ யயாவது தயா-ஃவெதஜ்விஷ-ஃ ||
யஷா-ஃபூக்ஷஸ்யொநா-ஃ தெ ஜாதஸ்யூபி-ஃதுகஸ-ஃ || நாய
பெ-ஃ ஜாயதெ வ-ஃபூ-ஃபூ-ஃவர-ஃவ-ஃ || என்று விபீஷண
னைப் பார்த்து பிரம்மதேவன் உனக்கு நான் நீ கேட்டபடியே
வரத்தை கொடுத்தோம் என்று சொல்லிவிட்டு நீ ராக்ஷஸ
யோநியில் ஜனித்ததால் அதர்மம் உன் புத்தியில் உண்டாகும்.
அது ஏற்படாமலேயே இருக்கும்படி உன் பிதா உன்னை அவர்
குலம் என்று குறிப்பிட்டுவிட்டதாலும் நானும் உனக்கு உன்
புத்தி அதர்மத்தில் போகாமல் இருக்குமபடியும் நீ விச்ர
வஸ்வலின் குலமாதலால் சிஞ்சிவித்வத்தையும் உ-ஃக்குக்
கொடுத்தேன் என்று தெரிவித்தார். இதனால் தான் விபி

ஷணன் ராவணனிடம் இருந்து இராமனை யடைந்தது தர்மம் என்று கவி ஸதாபிக்கிறார். தவிற ஆபத்துக்கள் வரலா மென்றே அறிந்து விபீஷணன் பிர்மாவீடம் என் புத்தி எதில் சென்றாலும் அது தர்மமாகவேண்டும் என்றார். விபீஷணன் ராமனை அடைந்தது தர்மமாயிருக்கக்கொண்டே விபீஷணனை தர்மாத்மா என்கிறார். சத்தாத்மா என்று கவியானவர் யுத்த காண்டம் 115-ம் ஸர்க்கத்தில், 16-ம் ச்லோகத்தில் சுலபுஷ்டிமய யஜு-பாதுா ஸ-ஹிதாநவ்லீஷணம் என்றார் மேலும், 19-ம் ஸர்க்கம் யுத்தகாண்டம் 2-ம் ச்லோகத்திலும் ஸுத-பாதுாஸு யஜு-பாதுா நிவவாத விலீஷணம் என்று அவன் தர்மாத்மா என்றும் கவி குறிப்பிட்டார். மேலும் ஜனனத்தில் விபீஷணனை தேவதைகளுக்கு பிராணன்களைக் கொடுக்கிறவன் பிறந்தான் என்றதால் என்ன விஷயம் என்றால் விபீஷண ஜனனமே ராம ஸகாயத்திற்கு என்றார். அதாவது ராக்ஷஸாதிகள் மரயாயுத்தம் செய்பவர்கள் ஆதலால் ராமாதிகள் தர்மயுத்தத்தில் கூடியவர் களாகையால் அதர்ம யுத்தமான மாயைகளால் ராமாதிகளை ராக்ஷஸர்கள் கொன்றுவிட்டால் என் செய்வது என்றும் ஆபத் துக் காலங்களில் ராக்ஷஸ மாயைகளில் இருந்து ராமாதிகளை காப்பாற்றவும் ராக்ஷஸாதிகளை வதிக்கவும் உபாயத்தை அறிந்து கொள்ளுவதற்காகவுமே விபீஷணனை தேவதைகள் உண்டு பண்ணி ராமனை யடையும்படி செய்தார்கள். இப்படி பிராத்தரு துரோகம் செய்யலாமோ எனில் ராவணனும் விபீஷணனும் பிராதாவே அல்ல ஆதலால்தான் ராவண வதத்தினால் பாபம் விபீஷணனுக்கு உண்டாகவே இல்லை. விபீஷணனை ராமன் சர ணுகதிக்காக சேர்த்துக்கொண்டார் என்று சொல்லாமல் ரிக்ஷிபு டைய வாக்யம், அதைப்பற்றி என்னவென்றால் பாலகாண்டம் 3-ம் ஸர்க்கம் 35-ம் ச்லோகத்தில் விலீஷணெந ஸம்ஸம-ஹ வயொவாய நிவெஹம் என்று வத உபாயத்தை அறியவே சேர்த்தார் என்று கவி சொன்னார். ராமன் ஸ்வதர்மமான சரணு கதனை விடமாட்டேன் என்றார். வால்மீகிக்குத் தான் ஸகஸுமம் தெரியுமானபடியாலும் முதல் கௌரவம் வால்மீகி வாக்யத்திற் கே என்று ஸபஷ்டம். இதற்கு இன்னம் ஒரு உபம:னமும்

சொல்லுகிறார். ராமன் வாலியைக் கொன்றது எதற்காக என்றால் வாலமீகி சொல்லுவது ராமனிடம் சோந்துகொண்டு ராவணனைக் கொல்லவந்த வாலியானவன் அதைவிட்டு விட்டு ராவணனிடம் நீயும் நானும் அண்ணன் தம்பி என்று ஸ்நேகம் செய்துகொண்டு பெற்ற பிதாவான இந்திரனுக்கும் ருக்ஷாஜஸுக்கும் தேவதைகளுக்கும் ராமனுக்கும் விரோதியாய் ஏற்பட்டு விட்டதால் தான் ராமன் வாலியைக் கொன்றார் என்றார். ராமனோ தம்பி பத்னியை குலதர்மத்தை மீறி வாலி அபஹரித்துவிட்டது அதர்மம், அதற்காக என்றார். ஏன் ராமன் அப்படிச் சொன்னார் என்றால் இராமனுக்கு தன்பிறப்பு எதற்கு என்று தெரியா திருக்கும்போது வாலி பிறப்பு எதற்கு என்று இவருக்கு எப்படி தெரியும். ஆதலால் ராமன் இப்படிச் சொன்னார் ஆதலால் ஸர்வ கதைக்கும் வாலமீகி வாக்யத்திற்குத்தான் முன் கௌரவம் மற்றதற்கு அடுத்தபடியே. அதனால் விபீஷணனை சேர்த்துக் கொண்டது முதலாவது ராக்ஷஸவத உபாயத்தை அறிவதற்கு என்பது இரண்டாவது ஸவதாமத்தை ரெக்ஷிப்பதற்கு என்பது. இது ஒவ்வொருவர் வாக்கிலும் வந்து இருப்பதையும் கவனிப்போம். ராம வாக்யத்திலும் யுத்த முடிவில் ராமன் விபீஷணனைப் பார்த்து யுத்த காண்டம் 114-ம் ஸர்க்கம் 99-ம் ச்லோகத்தில் உன் பிரபாவத்தால் நான் ராவணனை ஜயித்தேன் என்றார். பிறகு லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து லக்ஷ்மணனா என்றழைத்து யுத்தகாண்டம் 115-ஸர்க்கம் 9-ம் ஸ்லோகத்தில எனக்கு பக்தனாயும் எனக்கு உபகாரியான இவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யும் என்றார். இதில் இவர் பணத்தாசை பிடித்த விபீஷணனையா எனக்கு பக்தன் என்கிறார். எப்படி? பணத்தாசை உள்ளவனுக்கு பகவத் பக்தி உண்டாகாது என்று அயோத்யா காண்டத்தில் இருக்கிறது. பணத்தாசையினாலேயே கைகயீ ராம பட்டாபிஷேகத்தை கலைக்க ஆரம்பித்தாள் என்றும் கூனியும் அதே ஆசையினாலே ராம பட்டாபிஷேகத்தைக் கலைப்பதற்கு கைகயீயைக் கலைத்தாள் என்றும் இருக்கிறதே. இப்படி கைகயீயை பணத்தாசைப் பிடித்தவள் என்று சொல்லத் தெரிந்த மஹரிஷியான வாலமீகிக்கு விபீஷணன் லங்கைக்கு ஆசைப்

பட்டவனென்று சொல்லத் தெரியவில்லையா? விட்டவன் என்றல்லவோ வர்ணிக்கிறார். தர்மாத்மா, சுத்தாத்மா, என்றல்லவோ வால்மீகியும் சொல்லுகிறார். ஆதலாலல்லவோ ராமனும் ஸர்வத்தையும் விட்டவனென்றே என் பக்தன் என்கிறார். அப்படி விட்டவனாகிய பிந்தி ஏன் ராவணவதாநந்தரம் லங்கா ராஜ்யத்தைப் பெற்றுக்கொண்டானெனில்:—ராமன் விபீஷணனை பார்த்துவிட்டு, லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து லக்ஷ்மண யுத்தகாண்டம் 115-ம் ஸர்க்கத்தில் 9-ம் ச்லோகத்தில் என் உபகாரிக்கு பக்தனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய் அவன் தடுப்பனோ என் பயோ அது அவன் இஷ்டம் அல்ல. நான் அவன் என்னை சரணாகதி செய்தபோது ராவணாதிகளைக்கொன்று யுத்தகாண்டம் 19-ம் ஸர்க்கம் 19-ம் ச்லோகத்தில் உன்னை பட்டாபிஷேகம் செய்கிறேன் என்று நான் பிரதிக்கை செய்து இருக்கிறேனாதலாலும் நான் பிரதிக்கையைய விடமாட்டேனாதலாலும் எனக்கு, இவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து பார்க்கவேண்டும் என்று என் இச்சையாதலாலும் பட்டாபிஷேகம் செய்யச் சொல்ல அதனால்தான் விபீஷணன் ராமன் இச்சைக்காக பெற்றுக்கொண்டதே தவிர வேறு அல்ல. அதனால்தான் ஸர்வத்தையும் விட்டவன் யென்றறிந்தே பக்தன் என்றார். மேலும் ஹதுமான் வலீதையிடம் ராவணவத விருத்தாந்தத்தைச் சொன்னபோது யுத்தகாண்டம் 116-ம் ஸர்க்கம் 7-ம் ச்லோகத்தில் விபீஷண ஸகாயத்தால வானராகளுடன் ராமன் ராவணனைக் கொன்றார் என்றார். இதனாலும், விபீஷணனை ராகவனைப் பார்த்து யுத்தகாண்டம் 19 ம் ஸர்க்கம் 23-ம் ச்லோகத்தில் லங்கையை தகைவதற்கும் ராஷ்டிரஸர்கள் வதத்திற்கும் சரீரத்தில் உயிருள்ள பரியந்தம் ஸகாயம் செய்கிறேன் என்றதாலும் விபீஷணன் ராம ஸகாயத்திற்காகவே ஜனனம் என்று ஸ்தாபிக்கிறார் வால்மீகி. தவிர இவர் விபீஷணனை தர்மாத்மா என்றாரே எப்படி தர்மாத்மா? ராமரும் அவனை தர்மாத்மா என்கிறாரே எப்படி பொருந்தும்? கவனிப்போம். ராகவனை வாலிவத கட்டத்தில் வாலிகு பதில் சொன்னபோது குடும்பத்தில் மூத்தவன் ஒரு பிதா, பெற்ற பிதா ஒரு பிதா, வித்தையைக் கற்றுக்

கொடுத்தவன் ஒரு பிதாயென்று சொன்னார். தவிற சிஷ்யன் ஒரு பிள்ளை, பிள்ளை ஒரு பிள்ளை, தம்பி ஒரு பிள்ளை என்றார். அப்படிச்சொன்ன இவர் மூத்தவனை பிதாவாகச் சொல்லியிருக்க சக்ரீவனுக்கு வாலி மூத்தவனாயிருக்க அவனை வதித்து ரெகூஷிக்க வேண்டும் என்று சக்ரீவன் கேட்க அதை அங்கீகரித்து இவர் வாலி வதம் செய்து அவனுக்கு ராஜ்யம் கொடுத்தாரே மூத்தவன் பிதாவாயிருக்க அவன் வதத்திற்கு இவன் பிரதானமாயிருந்திருக்க, இவனையும் தர்மாத்மா என்றாரே வால்மீகி. இன்னும் அப்படியே விபீஷணனுக்கு மூத்தவன் என்ற முறை ராவணன், அவன் வதத்தை செய்ய விபீஷணன் உபகாரம் செய்தான் ஆனால் விபீஷணன் ராமனிடம் ராவணனைக் கொன்று ராஜ்யம் கொடும் என்று கேட்டவனல்லன். ஸகாயம் செய்தவனல்லவா இவ்விருவர்களும் தர்மிஷ்டர்களா (இருவர்களும் பிதாவான ஜயேஷ்டர்கள் வதத்தால் பிறும்மஹத்தி பாபத்தை யடைய வேண்டுமே. ஏன் அடையவில்லை? இவர்கள் எப்படி தர்மிஷ்டர்கள் இவர்களிடம் சேர்ந்த ராமனும் தர்மிஷ்டரா எப்படி? மஹாத்மா என்ற பதம் யோகியர்கள் அயோகியர்கள் இருவருக்கும் உண்டு. ஆதலால் மஹாத்மா என்ற பதம் ரமைல்ல. தர்மாத்மா என்று இக்கிரந்தத்தில் ராமாதிகள் நாலவருக்கும் சக்ரீவனுக்கும் விபீஷணனுக்கும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விஷயத்தைக் கவனித்தால் ஒரு தம்பிக்கு தன் தமையன் பிடிக்காதவனையும் அந்த தமையன் அதர்மிஷ்டனையும் இருந்துவிட்டால் மற்றொருவனிடம் சேர்ந்துகொண்டு அண்ணாவைக் கொன்றுவிடலாம் போல் தெரிகிறதே என்ன விஷயம் இப்படியிருக்கிறதே என்றால்:—வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். வாலிக்கும் சக்ரீவன் பிராதாவல்ல ராவணனுக்கும் விபீஷணன் பிராதாவல்ல என்பது ஸ்கிரமாதலாலேயே பிர்ம்மஹத்தியாதிபாபம் வரவில்லை என்று ஸ்தாபிக்கிறார். எப்படி எனில் விபீஷணன் ஜனனத்தின்போதே ராவணாதிகள் ராக்ஷஸகுலம் என்றும் விபீஷணன் விச்ரவஸ்வரின் குலம் என்றும் கர்ப்பம் ஏற்படுவதற்கு முந்தியே குறிப்பிட்டதாலும் பிள்ளைகள் பிறந்த பிறகுதான் பிராதாக்களுடைய பாவம் ஆதலாலும் அதற்கு

முந்தியே அந்த குலம் அல்ல என்று பிரிக்கப்பட்டதாலும் யுத்தகாண்டத்தில் இந்திரஜித்த ராவணனைப் பார்த்து 15-ம் ஸர்க்கம் 2-ம் ச்லோகத்தில், உமது கவிஷ்டனான இந்த விபிஷணன் வாக்யத்தைக் கேட்டாரா? இது அவர்த்தம் பயத்தை உண்டெண்ணக்கூடியது. இவன் இந்த குலத்தில் பிறக்கவே இல்லை. இதில் பிறந்து இருந்தால் இவன் இப்படி பேசவே மாட்டான். வீர்யம் செளர்யம், தேஜஸ் ப்ராக்ரமம் முதலிய ஸர்வத்திலும் இவன் எடுபட்டவன் இவன் இக்குலத்தில் விடுபட்டவன் என்றான். தவிற சூர்ப்பனகை ராமஸிடம் பேசும் போது ஆரண்யகாண்டத்தில் 17-ம் ஸர்க்கம் 24-ம் ச்லோகத்தில் விபிஷணன் தர்மிஷ்டன். அவனுக்கு மாக்ஷஸ் சோத்தடீய கிடையாது என்றான். மேலும் விபிஷணனும் யுத்தகாண்டம் 114-ம் ஸர்க்கம் 96-ம் ச்லோகத்தில் தர்மத்தை அறிந்தவனான அவன் புத்தியால் நன்றாய் விமர்சம் செய்து நானே ஸாவக்தையுமீ விட்டவன் ஜந்மா முதலேயே நமக்கும் இவனுக்கும் ஸம்பந்தமில்லை. பெற்ற பிதாவினாலேயே ராவணன் நி அபிரிந்து போவாய் என்று பிதிர்சாபம் உள்ளவன் மாதாவால் பிரார்த்திக்கப்பட்டு விபிஷணன் லங்கையில் இருந்து தவிற வேறு அல்ல. பிதாவைப்போல் தபஸ்வியாயும் போகியாயும் இருப்பவன் விபிஷணன். சத்ரு பிராத்ரு ஸூரியாய் வந்து இருக்கிறான். நான் இவனுக்கு கர்மா செய்ய மாட்டேன் என்ற இந்த விபிஷணவாக்யத்தாலும் பாலகாண்டத்தில் 15-ம் ஸர்க்கம் 27-ம் ச்லோகம் விஷ்ணு தேவதைகளைப்பார்த்து ராவணனை அவனது புத்ர, பெளத்ர, மந்திரி, தாயாதிதன், பந்துக்கள் இவர்களுடன் கொல்லுவேன் என்றபடி தாயாதியான சூம்ப கர்ணனைக்கொன்றார். விபிஷணன் தம்பியே இல்லாததால் குலமே வேறானபோது எப்படி தாயாதியாகும்? அதனால் அவனைக் கொல்லாமல் விட்டார் ராமன். பிராதா என்பது வ்யாஜமே தவிற வேறல்ல. அதனாலேதான் ராவண வதந்தால் ஜ்யேஷ்ட வத பாபமே விபிஷணனுக்கு வரவில்லை. கக்ரீவனுக்கு வாலி ஜனனமான தக்ஷணத்திலேயே சத்ரு பாவம் ஏற்பட்டுவிட்டது. ராவண விபிஷணர்களுக்கு ஜந்மாவுக்கு முந்தியே பிராத்ருபாவம்

இல்லை. சுகீர்வன் வாலியிடம் இருந்தபோது வேலைக்காரனைப் போல் இருந்தான். தவிற ராகவன் சுகீர்வனைப்பார்த்து கிஷ்கிந்தாகாண்டம் 8-ம் ஸர்க்கம் 24-ம் ச்லோகத்தில் கெடுதலசெய்தவனாயும் அமித்ரனாயும் பிராதா என்ற ஸம்க்கை உள்வனாயும் இருக்கிற வாலியை நான் அழிக்கிறேன் என்றார். தவிற சுகீர்வனும் ராகவனிடம் அவன் எனக்கு பிராதா என்கிற ஸம்மைதான் என்றான். சுகீர்வ ஜனனமும் ராம ஸகாயத்திற்காகவே ஜனனம், தவிற மற்றொரு விஷயம். மதங்கர் என்ற மஹரிஷி வாலி தன் ஆச்ரமத்தை கெடுத்தபோது வாலியை சபித்த ஸமயம் வாலி, ஆச்ரமத்தை சுற்றி ஒரு யோசனை வந்தால் தலை வெடிக்கும் என்று சபித்துவிட்டு மேலும் கிஷ்கிந்தா காண்டம் 11-ம் ஸர்க்கம் 56-ம் ச்லோகத்தில் ரிஷ்யாஜஸ்வலின் பிள்ளையான வாலியோ அவனைச் சேர்ந்தவர்களோ, அவன் மந்திரிகளோ அவர்களும் இன்றைக்குள் ஓடிவிடவேண்டும் இருந்தால் அவர்களையும் சபிப்பேன் என்றார். இப்படி சொல்லி மேலும் எவனொரு வானரனை நான் நாளை பார்ப்பேனோ அவன் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் மலையாகிவிடுவன் என்று சபித்திருக்க அப்பொழுது அங்கிருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஓடிவிட்டதாயிருக்கிறது. இந்த சாபம் வாலிக்கு கொடுக்கப்பட்டபோது வாலி சுகீர்வர்கள் ஒற்றுமையாய் இருந்த காலம் என்பது பிரத்யக்ஷம். அப்பொழுது வாலியைச் சேர்ந்தவனாயும் மந்திரியாயும் இருந்திருக்க அந்த சுகீர்வன் மதங்கர் சபித்திருக்கும் வாலி வரக்கூடாத எல்லையில் இருக்கிறானே. இவனும் மலையாகி விடவேண்டுமே ஏனாகவில்லை என்றால் ஜர்மாவிலேயே இருவரும் சத்ருக்களாதலாலும் இருவருக்கும் பிராத்ரு பாவமே இல்லையாதலாலும் தான், ரிஷிசாபம் சுகீர்வனை பிடிக்க இல்லை என்றார். இருவருக்கும் அதனால்தான் பிர்ம்மஹத்தி பாபம் சுகீர்வ விபீஷணர்களுக்கு வரவில்லை என்று ஸ்தாபிக்கிறார். வால்மீகி. இப்படி பிராத்ருபாவமில்லாததாலும் இந்த விபீஷணன் பிதாவைப்போலேயே பிள்ளையாதலால் ஞானத்தாலும் ஹதுமான் ராவண சபையில் சொன்ன ராம பௌருஷத்தையும் கேட்டு பல வீரர்கள் அடிபட்டதையும் கேட்டு இருப்பதாலும்

பரமாத்மா என்று தெரிந்துகொண்டு ராமன் சரணுரவிந்தங்
களையே இச்சித்து ராமனும் நித்யனாதலால் தானும் நித்யனாத
லால் தான் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறவனாதலால் அவன் தர்ம
மூர்த்தியாதலால் ராமனிடம் வந்து பத்னிபிள்ளை முதலிய
ஸர்வத்தையும் விட்டு ராமனை சரணாகதி செய்யவே வந்தேன்
என்றதாலும் ராமன் காலில் விழும்போது யுத்தகாண்டம் 19-ம்
ஸர்க்கம் 5-ம் ச்லோகம் ஸர்வ பூதங்களுக்கும் சரண்யஸூயிருக்
கிற உம்மை நான் சரணாகதி செய்கிறேன் என்றதாலும் வந்த
போது ஸர்வலோகத்தினாலும் சரணாகதி செய்யப்பட்டவராயும்
ரகுவம்சத்தில் பிறந்தவராயும் மஹாத்மாவுமான ராமனை சரண
ாகதி செய்ய வந்திருக்கிறேன் என்று தெரிவித்ததாலும் பகவான்
வைகுண்டம் போகும் காலத்தில், விபீஷணனுை தன்பக்தனுக்கு
தனக்காக அவனுக்கு ராஜ்யம் கொடுத்து அவனைப் பெற்றுக்
கொள்ளும்படி செய்ததுபோல், மறுபடி விபீஷணனை அழைத்து
நான் புண்யலோகம் செல்கிறேன். நான் சொல்வதைக் கேளும்
மேலே ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது என்று கட்டுப் படுத்தி
நீ என்னுடன் கூடவரவேண்டாம். நீ எனக்குப் பதிலாக
நான் உமக்குக் கொடுக்கும் இந்த இஷ்டவாகு குலதெய்வத்தைப்
பெற்றுக்கொள் என்று தான் பெற்ற பிள்ளைகளான குசலவர்
களுக்குக்கூட கொடுக்காமல் விபீஷணனுக்குக் கொடுத்தார்.
இப்படி உள்ள பக்தனை எவ்விதத்தில காய்ப்ப பக்தி உள்ளவன்
என்று சொல்வது? தவிர இனி முன்விஷயத்தை கவனிப்போம்:

ஹனுமான் ராகவனிடம் நீர் வாலிவதம் செய்ததைக் கேட்டு
ராஜ்யத்திற்கு ஆசைபட்டு இவன் வந்திருப்பான் என்று சொன்ன
வார்த்தை அங்கீகரிக்கத்தக்கதல்ல. ஹனுமான் வார்த்தையால்
ராமன் விபீஷணனை சேர்க்கவேயில்லை. விபீஷண பக்தி ஹனு
மானுக்கு தெரியாது. மேலும் வால்மீகி வாக்யத்தைக்காட்டி
லும், நாரதவாக்யத்தைக் காட்டிலும், ஹனுமத் வார்த்தைக்கும்
மற்ற ராமாதிகள் யார் வாக்யத்திற்கும் அவ்வளவு பலமில்லை.
ஏனென்றால் அவர் எல்லாம் தெரிந்து சொல்லுகிறார். எப்படி
போல் என்றால், ஸுந்தரகாண்டத்தில் ராவணன் வீதையை
அடிக்கவந்தபோது ராவணனை அழைத்துப்போனவன் தான்

மாலியாயிருக்க, ஹனுமான் மந்தோதரி என்கிறார். ஆதலால் இது அவருக்கு தெரியாது என்பது ஸ்பஷ்டம். வால்மீகி தான்யமாமி என்கிறார். இப்படியே ராமனும் கைகேயிதேவி கல்யாண காலத்தில் தசரதன் சுல்கம் வைக்காமலிருக்க தசரதன் சுல்கம் ராஜ்யத்தை வைத்ததாக கேட்வை என்பதால் இவர் கைகேயி கல்யாணத்தின்போது பார்த்துக்கொண்டிருந்தாரா என்று கேட்வை? இது பரதனுக்கு அவன் ஊரையடைவதற்கு, வியாஜமாய் சொல்லப்பட்டதாய் பிரத்யக்ஷம். ஆதலால் ஸர்வகதைக்கும் வால்மீகி வாக்யமே முதல் பிரமாணம். இப்படி ராகவனும் விபீஷணன் ராஜ்யகாங்க்ஷி என்றார். இராமன், விபீஷணன் ராஜ்யத்திற்கு ஆசைப்பட்டவனாயும் வந்து இருக்கலாம் என்றாரே தவிர ஸ்திரப்படுத்தவுமில்லை. ஏனென்றால் ராமன் தான் சொல்லலாம். மற்றவர் சொல்லக்கூடாது என்கிறார். ஆதாரம் எப்படியெனில் ராமன் சூர்ப்பனகியிடம் உன்னைப் போல் அழகுள்ளவளை அடைய என் தம்பி எதிர்பார்க்கிறான் அங்கு செல் என்று பரிஹ்வித்து அனுப்பினார். லக்ஷ்மணன் அவளிடம் நீ ஸ்ரீராமனிடமே செல், அவளிடம் ஒரு கிழவி இருக்கிறாள். நீ போனால் அவளை விட்டு உன்கையடைவார் நீயும் மங்களத்தை அடையலாம் என்று திருபதி பரிஹ்வித்து அனுப்ப அவள் உடனே வந்தையைக் கொல்லவர ராமன் லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து லக்ஷ்மண பரிஹ்வித்தாயே பார்த்தாயா என் பரிஹாஸத்தால் உனக்கு ஆபத்து இல்லை உன் பரிஹாஸத்தால் இவளுக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டதே துஷ்டாளிடம் பரிஹ்விக்கலாகாது என்று சொல்லி தான் சொல்லலாம், மற்றவர்கள் சொல்லக்கூடாதென்றார். இப்படியே மழைக்காலம் கழித்து சக்ரீவன் வராதபோது வாஸியை வதித்த பாணம் போலொத்த பாணம் உண்டு என்று சக்ரீவனுக்கு சொல்லென்று லக்ஷ்மணனிடம் சொல்ல உடனே அவன் இப்பொழுதே அவனைக் கொன்றுவிடுகிறேன் என்றார். உடனே ராகவன் அப்பா கூடாது அவனைக் கொன்றால் மித்ரா துரோகம் வரும் கைவைத்துவிடாதே என்கிறார். இப்படிதான் ஸீதாவியோகத்தில் சொன்னது என்று மேலே காட்டுகிறார். ஆதலால், தான் சொல்லலாம், அதற்கு சரிபடுத்திக்

கொள்ளலாம் மற்றவருக்கு முடியாது என்று காட்டி விடுவதால் அவரு பரகரணத்தை கவனிக்கவேண்டும். முன்பின் ஆதாரங்களுடைய கவனித்து பேசவேண்டும். ஆதலால் கவி வாக்யம் விரோதமானால் ராம வாக்யமும், பிறர் வாக்யமும் போய்விடும் என்று ஸித்தாந்தம்) வால்மீகி ஸர்வததையும் விட்டவன் என்பதால் இந்த வாக்யத்திற்கும் பலமில்லை. விபீஷணன் ராஜ்யை வதத்திற்கு உபகாரம் செய்கிறேன் என்றதானது ராம ஸகாயத்திற்காகவே ஜனனமாதலால் அதையே சொன்னான். எவனெவன் எதற்காக பிறந்தானோ அதையே அவனவன் செய்ய வேண்டும். அதுதான் தர்மம் ஆதலால் விபீஷணன் ராமனால் பலாத்காரமாய் ராமன் இசைக்காக பட்டாபிஷேகம் செய்யப் பட்டவனெனவிற வேறு இல்லையாதலாலும் நாகபாச கட்டத்தில் என் ராஜ்யம், மனோரதம் போசக என்று விபீஷணன் சொன்ன இடத்தில் வால்மீகி யுத்தகாண்டத்தில் 50-ம் ஸர்க்கத்தில் அதிகதுக்கத்தால் மிகவும் பிடிக்கப்பட்ட மனமுடையவனாய் மேலே சொல்லப்பட்டபடி புலம்பினான் என்றதால் அதுவும் அங்கரிக்கத்தகுந்ததல்ல. இக்கிரந்தத்தில் வால்மீகி ஸ்வயம் வாக்கியத்தில், அதிகதுக்கத்தில் வந்த வாக்யத்திற்கும், அதிககோபத்தில் வந்த வாக்யத்திற்கும் அதிக ஸந்தோஷத்தில் வரும் வாக்யத்திற்கும் சித்தம் இழந்த காலத்தில் வரும் வாக்யங்களுக்குள் அங்கு கள யாருடையதாயிருந்தாலும் அதுகளுக்கு மதிப்பு கிடையாதென்றும் அககாலங்களில் இல்லாததெல்லாங்கூட கண்டபடி வாக்கிலவரும் என்றும் வால்மீகி ஸ்திரபபடுத்துவதால் விபீஷணனை புலம்பினான் என்றதால் அதுவும் பிரயோஜனமில்லை. அந்த, முன் சொன்ன இடங்களில், கௌரவத்தை நாமாக கல்பித்தால் ஸீதை முதலிய உத்தமிகளுக்கு பதிவ்ருதாதர்ம விருத்தமும் ராமாதிகளான உத்தமர்களுக்கு தர்மலோபமும் ஏற்படுமாதலால் கவி தன் வாக்கில் சொல்லாதபோது கவி பாவத்திற்கு விரோதமாய் சொல்வது விருத்தம் என்றும் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. ஆதலால் பெரியோர்களும் மற்ற வியாக்யாதாக்களும் விபீஷணனை காம்ய பக்தி உள்ளவனென்று சொன்னதால் அது வால்மீகி ஹ்ருதயம் ஆகலால், ஆதலால் அதுகள் அங்குகரிக்க

தகுந்தவைகள் அல்ல என்று விதித்தாந்தம். இக்கிரந்தத்தில் ராகவனும் ஹனுமானும், பெரியோர்கள் வழிதப்பி எதைச் சொல்லியிருந்தாலும் எதைச் செய்திருந்தாலும் அது இன்ன காரணத்தினால் அது பிசகு என்று காரணத்துடன் அதை தள்ளி விட்டு இன்னதுதான் சரி என்று முன்பின் காரணங்களுடன் உண்மையை குழந்தையானாலும் வெளிப்படுத்தவேண்டும் என்று ஸ்திரப்படுத்தி இருப்பதினால் அதை அனுஸரித்து காரணங்களுடன் உண்மையை ஸ்தாபிக்கிறோம். வால்மீகி நிஷ்காம்ய பக்தி உடையவன் விபீஷணன் என்று ஸ்தாபிப்பதால் பிர்மம தேவ வாக்யம், அவர் வாக்யத்தை ஸத்யம் என்றும் உமது வாக்யம் பொய் வராது என்று சொல்லியிருப்பதால் அதற்கு விரோதமான மற்றவர்கள் வாக்யங்கள் தள்ளத்தகுந்தாதலால் அதன் படி விபீஷணன் நிஷ்காம்ய பக்தி உள்ளவனே என்றும் விதித்தாந்தம்.

41. இக்கிரந்த கர்த்தாவின் ஓர் முக்ய அறிவிப்பு.

சிறுகுடி பிரம்மபூதீ பண்டித, ராமாயணம் சாம்பசிவ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் புத்ரராயும் இக்கலியில் இக்கிரந்தத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை ஸ்தாபிக்க வந்திருக்கும் ஓர் அவதார புருஷரும் 22 வருஷகாலமாய் திக்விஜயம் செய்து ஸ்ரீராமகிருபையால் தாம் சொன்ன விஷயங்களில் எதிர்த்த வித்வான்களை ஸதலில் ஜெயித்து அனுக்ரஹத்தால் முலரீதியான அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்தி அதனால் திரிமதஸ்தர்களிலும் ஸந்தோஷித்த மஹாவித்வான்களால் பல பாஷைகளிலும் நற்சாக்ஷி பத்திரங்கள் பெற்று வருஷக்கணக்கான பல பட்டாபிஷேகங்களும் ஸ்ரீமத் ராமாயண நவாஹமாக 156 பட்டாபிஷேகங்களும் செய்து தன் கீர்த்தியை எங்கும் அப்ரதித்வந்த்வராய் இருந்து கொண்டு ஸ்தாபித்து வருபவருமான அத்யந்த ராமபக்த ப்ரதிவாதி பயங்கர பண்டித ஸ்ரீராம க்ருமிர்த வர்ஷக ஸ்ரீராமாயண விமர்சகாசார்ய ஸ்ரீவால்மீகி முனிஹருதய தத்வஸார பிரகாசக, ஸ்ரீராமாயண சிரோமணி ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண பிரவசன

சக்ரவர்த்தி பிரம்மபூரீ ராமாயணம் ஸ்ரீதாராம சாஸ்திரிகள் அவர்கள் பூரீமத் ராமாயண சம்பந்தமான (25) விபாக்யாவை பரியந்தம் அவையவை வெளிப்பட்டுள்ள பரியந்தம் வரிவிடாமல் குருவாயும் வயோதிகராயும் பிதாவாயும் பண்டிதராயும் புராணிகராயும் நடுக்காவேரி பட்டபூரீ பாலஸரஸ்வதி பண்டித ஸுதர்சன பிரம்மபூரீ நாராயண சாஸ்திரிகள் பரிமதகண்டன பாஞ்சஜன்ய பிரம்ம வித்யாபதராதியா பிரம்மபூரீ ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் கோவினார் மடம் பிரம்மபூரீ சங்கர சாஸ்திரிகள், செம்மயநத்தம் பிரம்மபூரீ வைத்தியநாத சாஸ்திரிகள் இவர்களுக்கு சிஷ்யராயும் கவித்வசக்தி வாய்ந்தவராயும் ஸர்வதேவதைகரையுமுத்தேசித்து தனித்தனியாய் “ஸ்தோத்ர கதம்பம்” என்கிற ஸர்வ தேவதாஸதுதி என்னும் கிரந்தகாததாவாயும் விளங்கிவருபவருமான பண்டித பிரம்மபூரீ ராமாயணம் ஸார்ப்பசிவ சாஸ்திரிகள் அவர்களிடம் வாசித்து பூரீராமாயண ஸம்பந்தமட்டிலும் ஸர்வ புராணங்களுக்கும் பார்த்துவிட்டு விபாக்யானங்கள் பெரியோர்களுடைய தாயிருந்தாலும் சில இடங்களில் பொருந்தாமல் இருப்பதால் பெரியோர்களுடையதாயிருந்தாலும் பொருந்தாததை காரணங்களுடன் தள்ளிவிட்டு பொருந்தினதை குறித்தை சொன்னாலும் அங்குகரிக்கவேண்டும் என்று பூரீராகவனும் ஹருமாமனும் இக்கிரந்தத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதால் பொருந்தியிருப்பதை அங்குகரித்தல் வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள். பூரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்திற்கு அடிவே பிரமாணமே தவிர வேறு எதுவும் பிரமாணம் அல்ல அதனால் எந்த சாஸ்திரத்திற்கும் எந்த வேதத்திற்கும் ராமாயணம் கட்டுப்படாததால் இவ் ஸர்வந்திர கிரந்தமென்றிருப்பதாலும் பல விடங்களில் விபாக்யானங்களிலும் உலக அனுஷ்டானமும் சாஸ்திரக்குறிகள் அபிப்பிராயங்களும், புராணங்கள் அபிப்பிராயங்களும் வால்மீகி ஹருதயத்திற்கு விரோதமாய் போய் இருப்பதினால் அவ்விரோதங்களைப் போக்கி உண்மையான கவிஹருதயத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே பூரீராகவன் இவர்களை பாயஸத்தினாலேயே உண்டுபண்ணி கவிஹருதயத்தை அறிவதற்கு அனுகூலம் செய்து இருப்பதினாலும் விரோதமாய் போயிருக்கும் பாகங்களை பூரீஸ்ரீதாராமீயம்

என்ற கிரந்தத்திலும் ஸ்ரீமத் வால்மீகி முநிஹருதய தத்வஸார பிரகாசிகா என்ற ஸ்ரீமத் ராமாயண வரித்தார்தம் என்ற இக்கிரந்தத்திலும் ஒவ்வொன்றிலும் எதிர்க்கூறியின், மூலத்திற்கு விரோத மாயிருக்கும் அபிப்பிராயங்களைக் காட்டி காரணங்களுடன் எதிர்க்கூறியை ஸர்வத்திற்கும் முதலான நாரத வால்மீகியின் ஸ்வயமான மூலவாக்யத்தால் எந்த கட்டத்திற்கு யார்வாக்யத்திற்கு கௌரவம் என்று இப்படி கிரமத்தால் பூவபசஷம் செய்து கவிஹ்ருதயத்தை அணுகாஹத்தால் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அறிந்து ஸ்தாபித்து இருப்பதால் மஹா வித்வான்கள் யாராயிருந்தபோதிலும் மூல கிரந்தத்தை, வீதாராமீயம் என்ற கிரந்தத்துடன் ஸ்ரீமத் வால்மீகி முநிஹருதய தத்வஸார பிரகாசிகா என்கிற இக்கிரந்தத்துடனும் பொறுமை, அஸூயை, பொறுமைத்வேஷம் இலலாமல் வாசித்துவிட்டு நன்றாய் ஆலோசித்து எந்த இடமாவது பொருத்தமில்லை என்று மூலப்படி பக்தாக்களுக்கு படுமானால் வியங்கியமாகிற த்வனி, யுகதி, விசேஷார்த்த, வியாக்யானங்கள் இலலாமல் மூலச்சுலோகத்தை எடுத்துக்காட்டினால் வால்மீகி நாரதரிடம் தெரிந்துகொண்டதுபோல் என்றைக்கும் பெற்றுக்கொண்டு அந்த இடத்தை மாற்றிக்கொள்ளத் தயாராயிருக்கிறார்கள்.

பிரம்மஸ்ரீ சிறுகுடி வீதாராம சாஸ்திரிகளை உத்தேசித்து அவர்களால் பிரவசனம் செய்யப்பட்ட காலங்களில் வரிவிடாமல் கேட்டு அவர்கள், ஸத்யம் தர்மம் இதுகளை இக்கிரந்தத்தில் ஸ்தாபிக்கும் அழகையும் இராகவனிடமும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினிடமும் கொஞ்சமாவது தர்மத்திற்காவது ஸத்யத்திற்காக லோபம் ஒருவிதத்திலும் கிடையாது என்றும் ஸ்தாபிக்கும் அழகையும் கண்டு இவர்கள் உத்தம தர்மங்களை ஸ்தாபிக்க வந்தவர்கள் என்று எண்ணி ஸ்ரீராம பகதியில் ஈடுபட்டு பல மஹா வித்வான்கள் பல நற்சாக்ஷி பத்திரங்களை கொடுத்து இருப்பதால் அதுகள் இப்புஸ்தகத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இப்புஸ்தகத்தில் பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளை உத்தேசித்து கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் நற்சாக்ஷி பத்திரங்களைக் கொடுத்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இக்கிரந்தத்தை நன்றாய் ஆராய்ந்து பார்த்தவர்

கள். அவர்கள் நற்சாக்ஷி பத்திரங்களை எவர் தூஷித்தாலும் அவர்கள் ஸ்ரீராகவனையும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தையும் ஸ்ரீராமனது பக்தனை, அவருடைய பூர்ணாக்ரஹம்பெற்று ஸ்ரீராமனைப் போல் அப்ரதித்வந்தவராய் விளங்கிவருபவருமான பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளை தூஷித்தவர்களாக கருதப்படுவார்கள். ஸ்ரீராமன் பேரில் பிரமாணமாய் அவர்கள் ராமாபராதிகள் என்றே வலித்தாந்தம். ஷட பத்திரங்களை பலபாஷைகளிலும் கொடுத்தவர்கள் பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளுடைய பிரவசனத்திலியித்துகொடுத்தவர்கள். மேலும் மற்றவர்களை நீங்கள் ஒத்தக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லவில்லை. வால்மீகியும் மற்றவர்களை தன் கிரந்தத்தை ஒத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. படித்தால் கேட்டால் பாபத்தை போக்கிறது என்றார். அவர், பகவத்குணங்களைச் சொன்னார். அந்த வழியையே அனுசரித்து பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளும் வால்மீகி வாக்யமான ஸ்ரீராமனது உத்தம குணத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். நல்ல பிரகாசனாயிருந்தால் ஸ்ரீராவனிடத்தில் திருட பக்தியிருந்தால் தாளுகவே திருடமாய் ஸர்வத்தையும் ஒத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் என்றே அவர்கள் தீர்மானம். ஸ்ரீராகவனை நேரிட இக்கிரந்தத்தை பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளுக்கு இப்படிச் சொல்லவேண்டுமென்று சொல்லிக் கொடுத்து இருப்பதால் அப்படியே சாஸ்திரிகள் சொல்வதால் தன் அபிப்பிராயத்தை, வால்மீகி ஹருதயத்தை, கிரந்தமூலமாயும் பிரவசன மூலமாயும் வெளிப்படுத்தும் விஷயங்களை அங்கீகரித்துக்கொண்டதற்கடையாளமாக மழையைக்காட்டி உலகத்தையும் அங்கீகரிக்கும்படி செய்விக்கிறார் என்பது பிரத்யக்ஷம். ஆதலால் எவர்களும் முந்தி எழுதியிருப்பவர்களை தூஷிப்பதற்கு எவ்விதத்திலும் யோக்யதையுடையவர்களல்ல என்றும் ஸ்தாபிக்கிறார்கள். மேலும் பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் இக்கிரந்தத்தில் ஸ்ரீராகவ குணங்களில் ஸத்யத்தில் தர்மத்தில் கொஞ்சம்கூட குறைவில்லை என்பதை ஸ்தாபிப்பதற்காகவே வந்து பிறந்திருப்பதால் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் சொல்லியிருக்கும்படி சாஸ்திரிகள் அனுபவித்துக்கொண்டும் இருப்பதால் பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் ஸ்ரீராகவனிடத்தில் தாடகா

வதத்தில் ஸ்திரீவதம் செய்தவர் என்றும் கரவதத்தில் காலைப் பிந்திப்போட்டவர் என்றும் வாலி விதத்தில் ராமன் வாலியை மறைந்தடித்தவர் என்றும் மற்றும் சில இடங்களில் தசரதன் சுல்கம் வைத்து கைகேயியைக் கல்பாணம் செய்துகொண்டார் என்றும் வலீதை, சக்ரீவன், ராமன் இவர்கள் பொய் சொன்னார்கள் என்றும் இப்படி பலவிதமான தோஷங்களை ராகவாதிகளிடம் இந்த லோகத்தார் ஆரோபணம் செய்திருப்பதாலும் ஸ்ரீராகவ குணங்களுக்கும் தோஷங்களை எராளமாய்ச் சொல்லிக் கொண்டு வருவதாலும் அதுகளை ஸஹிக்காமல் பகவான் அதுகளுடைய நிவாரணத்திற்காகவே பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்களை தன் அம்சமாய் அவதரிக்கும்படி செய்து ஸத்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் நிமித்தத்தில எவ்வித கஷ்டங்கள் எப்படி எவர்களால் எவ்விதமாயும் வந்தாலும் அதுகளிலிருந்து கார்ப்பதாய் அதுக்ரஹம் செய்திருப்பதால் இவர்கள் எவர்களாலும் ஸ்ரீராமன் எப்படி ஜயிக்கமுடியாதவராயிருந்தாரோ அப்படி ஜயிக்க முடியாதவர் என்றே ஸ்தாபனம் தவிற ராகவன் யுக்தத்தில் இன்று ராகவனாவது மிச்சம் அல்லது ராவணனாவது மிச்சம் என்றபடியும் இந்த ஸர்வசேனையையும் அழிக்கும்படியான இந்த அஸ்திரம் எனக்குத் தெரியும் பரமசிவத்திற்கு தெரியும் என்றபடியும் நான் ஸமுத்ரத்தைத் தாண்டுவேன் அல்லது பிராணனை விடுவேன் என்றபடியும் எனது ஸ்ரீராமத்வத்தை இன்று இந்த ஜகத் பார்க்கட்டும் என்று சொன்னபடியாலும் பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளும் தானாவது மிச்சம் அல்லது ஸ்ரீராமாயணத்திற்கும் ஸ்ரீராகவனுக்கும் அபவாதம் சொல்லுகிறவர்களாவது மிச்சம் என்றும் இந்த ஸமன்வயபத்தி தனக்குத் தெரியும் அல்லது ஸ்ரீராகவனுக்குத்தான் தெரியும் என்றும் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண பிரவசனத்தில் உலகத்தில் பலரும் வியாக்யாதாக்களும் பல தோஷங்களை இக்கிரந்தத்தில் சொல்லுவதால் அதுகளைப் போக்கி இவர்கள் சொல்லுவது தான் உண்மை இவருக்குமேல் யாருமே கிடையாது என்றும் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண பிரவசன சக்ரவர்த்தி என்று விளங்குவோம் அல்லது பிராணனை விடுவோம் என்றும் ஸ்ரீராகவன் எனது ஸ்ரீராமத்வத்தை இந்த

ஜகத் பார்க்கட்டும் என்றபடி ஸதயதர்மாதிகள் ஸ்தாபனத்திற்
காகப் பிறந்து ஸ்ரீராமாயணத்திற்கும் ஸ்ரீராகவாதிகளுக்கும்
சொல்லும் அபவாதங்களாகிற ராவணத்வத்தையே போகக்
கூடாது ஸ்ரீஸீதா ராமத்வத்தை இந்த ஜகத் இப்பொழுது பார்க்
கட்டும் என்றும் சொல்லி ஸ்ரீராமன் ஸ்தாபித்த துஷேபால் இவர்
களும் ஸ்தாபித்தக்கொண்டு வருவதாலும் ஸ்ரீராமன் இருந்த
பரியந்தம் மறவரால் ஜயிக்கமுடியாமல் இருந்தான் என்பது புண்ப
லோகமடைந்தாரோ அப்படியே பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளும் அவர்
களுக்கு ராமானுக்ரஹம் இருப்பதால் எவர்களாலும் ஜயிக்கமுடி
யாமல் இருந்துவிட்டு புண்பலோகம் போகப்போவதாலும் பிரம்
மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் செய்திருக்கும் வலித்தாந்தங்களை ஸ்ரீமத்
வால்மீகி ராமாயண ஸம்பந்தமட்டில் எவர்களாலும் எக்காலத்தி
லும் பிசகு என்று சொல்லி ஜயிக்கமுடியாதென்றும் வலித்தாந்
தம். பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் உபந்யாஸங்களில் கூடு
பட்ட மஹா வித்வான்களாலும் பல பக்த சிகாபுஸிகளாலும்
கொடுக்கப்பட்ட பல பட்டங்களை, அர்த்தங்களை யே ஸப்தபா
செய்யாமலிருக்கும் இவர் அவர்கள் மனோபிஷ்டங்களுக்காக அப்
பட்டங்களையும் அர்த்தங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு மொத்த
மாக 156 பட்டாபிஷேகங்களை நாலு திக்குகளிலும் சென்று
செய்து வடதேசங்களிலும் ஸஞ்சரித்துவிட்டு கவிஹ்ருதயமான
தன் வலித்தாந்தங்களை எங்கும் ஸ்தாபனம் செய்து தீவ்ஷத்
தால் எதிர்த்தவர்கள் ஸகலரையும் ஜயித்துவிட்டு ஸ்ரீமத் வால்
மீகி ராமாயண பிரவசன சக்ரவர்த்தி என்று ராடினது மஹா
சபையில் ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேக தினத்தில் பட்டாபிஷேகமும்
செய்யப்பட்டு அதற்கடையாளமாக வீரகண்டாமணியுடன்
கூடின தோடாவையும் பரிசாகப்பெற்று விளங்குவதால் ஸ்ரீர
மானுக்ரஹமுள்ள சாஸ்திரிகள் அவர்களை இனி எவர்களாலும்
ஜயிக்கமுடியாதென்றும் இவர் ஸகலரையும் ஜயித்துவிட்டதாக
வும் ஸ்தாபனம். இவர்கள் இப்பொழுது அடைந்திருக்கும் இந்த
பட்டமானது இந்திரனுக்கு இந்திரத்வம் என்ற மஹிமைக்கும்
ருத்ரனுக்கு ருத்ரத்வம் என்ற மஹிமைக்கும் விஷ்ணுவுக்கு
'விஷ்ணுத்வம்' என்ற மஹிமைக்கும் துலயமானது. இதுகள்

எப்படி ஜயிக்கமுடியாதோ அப்படியே ஸ்ரீவீதா ராமத்வ
மும் நெறுவகமுடியாது எனபது ஸத்யம். இக்கிரந்தத்தின்
உண்மையான அர்த்தத்தை ஸதாபிப்பதற்காக இவருக்கு
பகவான் சக்தியுடன் கூடின வீதாராமன் என்ற பெயரை
யும் கொடுத்து உலகத்தை ஜயிப்பதற்காக ஸ்ரீராம என்ற
தாரக மந்திரத்தையும் நேரிட உபதேசித்து ஸர்வ ஆபத்
துக்களினின்றும் கார்ப்பதாய் அனுக்ரஹம் செய்தனுப்பியிருப்
பதாலும் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லவேண்டுமாதலால் அப்
படியே சொல்லுவதான இதுகளில் ஒன்றும் கர்வ ஆத்மஸ்துத்
யங்களே கிடையாதாதலாலும் அனுக்ரஹத்தால் இவர்களால்
கொஞ்சகாலத்திற்கு முந்தி வெளிவந்ததான ஸாக்ஷாத் வால்
மீகியின் ஹ்ருதயமான பார்க்கவ ஸம்ஹிதையான ஸ்ரீவீதா
ராயீயம் என்ற கிரந்தமென்ன, இப்பொழுது வெளிவந்து இருக்
கும் கிரந்தமான, நடக்காததான, வியங்கியமாகிற த்வனி யுத்தி,
விசேஷார்த்தங்கள், மற்றதுகளான வியாக்யானங்கள் இல்லாமல்
ஸ்ரீமத்ராமாயணமான ஸமுத்ரத்தில் இருந்து வெளிவந்து
இருக்கும் ஸ்ரீராம கல்யாண குணங்களான ரத்னங்களை உடைத்
தாயிருக்கிற பார்க்கவ ஸம்ஹிதையான ஸ்ரீமத்வால்மீகிமுநி
ஹ்ருதய தத்வஸார பிரகாசிகா என்று பெயருடன் இருக்கும்
ஸ்ரீமத்வால்மீகி ராமாயண வரித்தாந்தம் என்ற இக்கிரந்தத்தை
யும் பக்தகோடிகள் ஸ்ரீராம பக்தியில் ஈடுபட்டவர்களாய்க்
கொண்டு அதையும் வாங்கிப்பார்த்து மிகவும் பகவத் குணங்
களில் ஈடுபட்டு அனுக்ரஹத்தால் சதுர்வித புருஷார்த்தத்தை
யும் அடைந்து விளங்குமாறு பகவானை பிரார்த்திக்கிறோம்.
பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் சொல்லும் அர்த்தங்களை
அதுவே ஸத்யம் என்றுபகவான்தான் அங்கீகரித்தாக ஒவ்வொரு
பட்டாபிஷேகத்திலும் மழைமூலம் காட்டிவருவதும் பிரத்
யக்ஷமே. இவ்வளவும் இக்கிரந்தத்தில் உள்ளதே. உள்ளதைச்
சொல்லுவார்களிடத்தில் பக்தியை விட்டுவிட்டு கோபங்கொண்டு
எதிர்க்கவேண்டும் என்ற எண்ணமுள்ள எந்த மதஸ்தர்களான
லும், எந்த மடாதிபதிகளானாலும், எந்த மஹா வித்வான்களா
னாலும் இக்கிரந்தத்தில் உழைத்து இருந்தால் அனாவச்யமாய்

தூஷணைகளைச் செய்யாமல் பொதுவான ஸபைசேர்த்து ராமாயண மூலத்தில் உழைப்பு, ஆராய்ச்சி ஞானம், விவஹார ஞானம் ஸமன்வய ஞானம் இப்படியுள்ள நாலவரை மத்யஸ்தராக வைத்துக்கொண்டு பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்களை யோக்யதை இருந்தால் குசலவர்கள் வயங்காதி அர்த்தங்களை கானம் செய்யாததால் வ்யாக்யானங்களையும் கானம் செய்யாததால் அப்பொழுது வ்யாக்னங்கள் கிடையாததால் அதுகளைவிட்டு மூலப்படி நேரில் ஜயித்துக்கொள்ளலாம் என்று மிகவும் வணக்கமாய் தெரிவிக்கிறோம்.

உலகத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்தில் மஹா வித்வான்களை ஆனால் யாரும் எல்லாம் அறிந்தவர்கள் அல்ல, அதைப்பற்றி யாரையும் குறைசுறவில்லை. மடாதிபதிகள் தங்கள் மதங்களை ஸ்தாபனம் செய்ய ஏற்பட்டவர்களே. ஆனால் அவர்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்காக உழைத்தவர்களல்ல. ஆனால் மற்றவர்கள் மற்றதில் உழைத்தவர்கள்போல பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள், ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் அனுக்ரஹத்தால் உண்மையை அறிந்து அதை ஸ்தாபிக்க வந்தவர்கள் என்பதை உலகம் அறியத்தான் இதை குறிப்பிடுகிறோம்

பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் ராகவன் தனக்கு உலகத்தில் பிரகடனம் செய்யும்படி கொடுத்ததாயும் வேத சாஸ்திராதிகளை படித்ததால் மட்டில் அறியமுடியாததாயும் அனுக்ரஹத்தால் மட்டில் அறியத்தகுந்ததாயும் உள்ள ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் வால்மீகியின் ஹ்ருதயமான உண்மையான அர்த்தத்தை ஸ்ரீராமானுக்ரஹத்தால் அறிந்து ஸ்தாபனம் செய்யவந்திருப்பதால் ஸ்ரீராகவனை, கூனி, வாலி, ராவணாதிகள், நிந்தித்ததுபோல் அதுகளை ஸ்ரீராகவன் லக்ஷ்யம் செய்யாமல் தன் லக்ஷ்யத்தில் இருந்ததுபோல் பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்களும் வந்த காரியத்தில் கண்ணுயிருந்து துஷ்டர்கள் நிந்தனைகளை லக்ஷ்யம் செய்யாமல் பகவத் கிருபையுடன், பகவான் ராவணாதிகளை ஸம்ஹரித்து விட்டு பட்டாபிராமனாக விளங்கினதுபோல் ராவணத்வநாகிற தோஷங்களை ஸம்ஹரித்து வால்மீகி ஹ்ருதயமான வித்தாத்

தங்களை எங்கும் ஸ்தாபித்துக்கொண்டு தான் பூமண்டலத்தில் உள்ள பரியந்தம் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண பிரவசன சக்ர வர்த்தி என்ற பெயருடன் விளங்கிக்கொண்டும் விளங்கவும் போகிறார்கள் என்றும் ஸ்தாபிக்கிறோம். வால்மீகி கிரந்தம் ஸப்த காண்டத்தையும் செய்துவிட்டுதான் செய்தேன் என்று சொல்லாமல் அவர் கேட்டார் அவர் செய்தார் என்று சொன்ன படி அக்கிரந்தத்தை அனுஷ்டிக்கும் பிர்ம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்களும் செய்தார், சொல்லுகிறார், விளங்குகிறார், விளங்கப் போகிறார் என்று நாமும் குறிப்பிடுகிறோம்.

இப்படிக்கு,

சிறுகுடி, பிர்ம்மஸ்ரீ பண்டித ராமாயணம் சாம்பசிவ சாஸ்திரிகள் அவர்கள்
புத்திரரான அதயந்த ராமபக்த, பிரதிவாதி பயங்கர பண்டித, ஸ்ரீராம
கதாமிர்த வர்ஷக, ஸ்ரீராமாயண விமர்சகாசார்ய, ஸ்ரீவால்மீகி
முநிஹருதய தத்வஸார பிரகாசக ஸ்ரீராமாயண சிரோமணி,
ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண பிரவசன சக்ரவர்த்தி
பிர்ம்மஸ்ரீ ராமாயணம்
வலீதாராம சாஸ்திரிகள்.

புஸ்தகம் இருப்பிடம்:—

சிறுகுடி பிர்ம்மஸ்ரீ ராமாயணம்

ஸீதாராம சாஸ்திரிகள் அவர்கள்,

ஓகை கிராமம், கொடவாசல போஸ்டு.

சிறுகுடி S. ராஜாராம சாஸ்திரிகள்,

பர்ஸனல் கிளார்க், P. M. O's. Office, S. I. Railway.

திருச்சி ஜங்ஷன்.



42: ஸ்ரீராகவனுக்கு ஒருவிதத்திலும் தனக்குத் தன்னை விஷ்ணுவென்று தெரியாதேன்ற ஸித்தாநதம்.

(1) பாலகாண்டம் 76-ம் ஸர்க்கம் 16-ம் ச்லோகம் சுகுந்தியம் உபஹாரம் ஜாநாஸ்க்வாம் வஸஸெஸ்யாம் | யதாஹொஸ்ய வராகஸாஹாஸ்யதெஸ்ய வரம்தவ | என்று பரகராமன் ராகவனைப்பார்த்து நீர் இந்த வில்லை நானே நிறிவிட்டதிலிருந்து உம்மை அழிவிலலாதவராயும் மது என்ற அஸுரமுககொன்ற மதுஸுத்தனனாயும் தேவதைகளுக்கு ரசவரனுமான பாருயணன் என நிறிகிறேன் என்று பரகராம வாக்யங்களை ராமன் கேட்டுக்கொண்டு நான் இல்லை என்று சொல்லி தடுக்காமல் பேசாமல் கேட்டுக் கொண்டு இருந்ததால் ராகவனுக்குத் தன்னைத் தெரியும் என்ற நிர்ணயம். தவிர ராமனும் இப்படி பரகராமன் தன்னைச் சொல்லுவதற்குமுந்தியே சுவஜாநாஹெதெஜஃ பஸ்யஜெயவராகாஹம் | என்று என்னுடைய தேஜஸ் உமக்குத் தெரியாது என்ற பரகராமத்தைப் பாரும் என்று பரகராமன் ஸர்வலோகத்தையும் ஜயித்தவரைப் பார்த்துச் சொன்னதாலும் ராகவனுக்குத் தன்னை விஷ்ணு வென்று தெரியும் என்ற நிர்ணயம். (இது பரகராம வாக்யம்)

(2) பாலகாண்டம் 48-ம் ஸர்க்கம் 31-ம் ச்லோகம் யதாஹெதஜந்வொரம் நாஹொஹஸ்யாஹஜஃ | சுகுந்திஷ்யதி ஸுயஜஃ ததாவஹொஹிஷ்யதி | என்று கௌதமர் அகல்யையைப் பார்த்து எப்பொழுது இந்த வனத்திற்கு ராமன் வருவாரோ அப்பொழுது நீ அவரை தரிசித்து உத்தம ரூபம் அடையலாம் என்றான். இக்கதையை விச்வாமித்ரர் ராமனுக்குச் சொல்லி அவரை ஆச்ரமத்திற்கு அழைத்துவர அவருக்கு சாபவிமோசனம் ஆனதுகண்டு ராமன் தனக்குப் பரமாத்ம ரூபம் விஷ்ணு ரூபம் உண்டு என்று எண்ணினான் என்பது ஸ்பஷ்டம்.

(3) அயோத்யா காண்டம் 19-ம் ஸர்க்கம் 20-ம் ச்லோகம் நாஹஸ்யஹொஹெவி ஹொகராவஸ்யஹொஹெ | விவிஜாம் பிஷிணி ஹொஹொம் கெவயம் யதஹொஹிதம் என்று ராகவன் கைகாய தேவியைப் பார்த்து ஏ தேவி நான் பணத்தாசை பிடித்தவ

னல்லன். லோகத்தில் வலிப்பதற்கும் இச்சையுள்ளவனல்லன். நீர் என்னை ரிஷிகளுக்கு துல்யனாயும் தர்மத்தை பிரதானமாய் உடையவனாயும் தெரிந்துகொள்ளும் என்றார். என்று இப்படி சொன்னதால் ஒன்றிலும் பற்றுதல் இல்லாதவன் அந்த பகவானே ஆதலால் தன்னை அறிந்து இருக்கிறார் என்று ஸ்பஷ்டம்.

(4) அயோத்யா காண்டம் 111-ம் ஸர்க்கம் உதிஷ்டஸு உஹாஸாஹொ ஜாஹ்ஸுரஸுதயோதிகம் என்று இப்படி ஊருக்கு வரவேண்டும் இல்லாவிட்டால் எழுந்திருக்கமாட்டேன என்று கீழே தர்ப்பங்களைப் போட்டுக்கொண்டு அதில படுத்த பரதனை ராகவன் தடுத்து பரத, இது பாபமான காரியம் எழுந்திரு இந்த பாபத்தைச் செய்ததற்காக என்னைத் தொடு ஆசமனம் செய் என்றார். இதனால் ஸ்ரீராமன் பரதன் எழுந்து தன்னைத் தொட்டால் அவனுக்கு அந்த பாபம் போகும் என்கிறார். ஆசமனம் செய் என்றார். இப்படி இவர் சொன்னதால் தனக்குத் தன்னை விஷ்ணு என்று தெரியுமாதலால் தொடு தன்னை, பாபம் போகும் என்கிறார். ஆதலால் அவருக்குத் தெரியும் என்பது ஸ்பஷ்டம்.

(5) ஆரண்யகாண்டம் 64-ம் ஸர்க்கம் 59-ம் சலோகத்தில் நெருவஷ்வா ந மகாவஜா ந விஸாஹா ந ராக்ஷஸாஃ । க்ஷிணராவா உநுஷுபாவாஸுஹம் ப்ராஸுஜிநுக்ஷண என்று விரைதையை ராவணன் கொண்டுபோனதும் லக்ஷ்மண, வீரதையை எடுத்தவன் தேவனாகட்டும், கந்தர்வனாகட்டும், பிசாசர்கள் ராக்ஷஸர்கள் ஆகட்டும் எவர்களாயிருந்தாலும் ஸரி அவர்கள் கொண்டுவந்து விடாமல் போனால் ஸுகத்தை அடையமாட்டார்கள் என்று ராமன் கோபிப்பதாலும் அதே ஸர்க்கம் 72-ம் சலோகத்தில் நாயாபிஜமதவஃ ஹெத்ருஹாக்ஷம் ஸுஹாஹம் என்று மூன்று லோகத்துடன் கூடின ஸர்வ ஜகத்தையும் இப்பொழுதே அறித்து விடுகிறேன் என்பதிலும் ராகவனுக்கு தன்னை விஷ்ணு வென்று தெரியும் என்று நிர்ணயம்.

(6) ஆரண்ய காண்டம் 66-ம் ஸர்க்கம் 19-ம் சலோகம் ஸுஹிஸு தெ உஹாப்ராஜு ஷெவெரவி ஷுஹயா । ஸொகெநா லிபுஸுஹதஜெஜ்ஞாநம் ஸஹொயாஜுஹாஹிவஹம் உஹாநுஷம் உ

கூலாத நபுரவராகுடம் ! உகூலாகுவஞ்ஜலாவெகூலி யதவல
 விஷதாவயெ ! கிந்தெ வவடிவிநாபெந க்ஞதெந வுரூஷ
 ஷடிவா ததெவகூலிவவ்வாவவினூயொகதடிஹடி என்று
 லகூமணன் ராகவணைப்பார்த்து எ ! மஹாபிராக்ஞ, உம்முடைய
 புத்தியானது தேவர்களாலும் அடைய முடியாதது. அப்படிப்
 பட்ட அது, சோகத்தினால் மங்கியிருக்கிறது. அதனால் நான்
 ஞானத்தை உண்டுபண்ணுவிக்கிறேன். திவ்யமான உம்முடைய
 மனுவ்யத்வத்தையும் உம்முடைய பராக்ரமத்தையும் எ !
 இகூலவாகு வம்சஸ்தர்களுக்குள் சரேஷ்டனே ! நீர் அடைந்து
 சத்ருக்களுடைய வதத்திற்கு யத்னம் செய்யும். உத்தமா, ஸகல
 ரையும் நாசம் செய்வதால் என்ன பிரயோசனம் ? வீரையை
 அபஹரித்த அந்த சத்ருவை அறிந்து அவனை அழிப்பதற்கு அர்
 ஹதை உடையவராய் இருக்கிறீர் என்று ராமனுக்கு தன்னைத்
 தெரிந்து இருக்க மறந்து இருக்கும் ராகவனுக்கு ஞாபகப்படுத்
 தினதால் ராமருக்குத் தெரியும் என்று நிரணயம்.

(7) ஆரண்ய காண்டம் 68-ம் ஸர்க்கம் 30, 31-ம் ச்லோ
 கங்களான யாமதிய-ஜ்ஞஸீரூநாநாஹிதாஜெஸு யாமதி : ! சுவ
 ராவதி-நம் யாவ யாவ ஹலிவ-டிராமிநாம் ! உயாகவம் ஸெந-ஜ்ஞ
 தொ மஹ்ரொகாநந-தூராந ! மூஜ்ஞாஜவஹாவஸகவ ஸம்ஷ்ஜத
 ஸு உயாவ்ஜ ! என்று ராகவன் பக்ஷிராஜனுக்கு அக்னிப்பிரதான
 கர்மாவை அவர் உத்தமலோகம் அடைவதற்காக தானே நேரிடச்
 செய்து அவரை உத்தேசித்து சொல்லுகிறார். யாகம் செய்த
 வர்களுக்கெல்லாம் எந்த கதியோ, அக்னிஹோத்ரம் செய்தவர்
 களுக்கு எந்தகதியோ, யுத்தத்தில புறமுதுகு காட்டாதவர்
 களுக்கு எந்த கதியோ (இங்கு திரும்பி வராத வைகுண்டம்
 என்பார்கள் அது பொருத்தமல்ல) பூதானம் செய்தவர்களுக்கு
 எந்த லோகமோ, அப்பேர்ப்பட்ட உத்தம லோகங்களை நான்
 உமக்குக் கொடுக்கிறேன். என்னால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த
 உத்தமலோகங்களை அடையும் என்னால் கர்மா செய்யப்பட்ட
 வராய் ஏ பக்ஷிராஜனே நீர் அடையும் என்று இப்படி ராமன்
 பக்ஷிராஜனைப்பார்த்துச் சொன்னதால் இவருக்குத் தன்னை
 விஷ்ணுவென்று தெரியும் என்பது ஸ்பஷ்டம்.

(8) கிஷ்கிந்தா காண்டம் 1-ம் ஸர்க்கம் 125-ம் ச்லோகம்
 உஹாதாநம் சூதாதாநநாதாநம் நாவஸ்யயஸை ! ணவம்
 ஸம்ஸபாயிதஸுத்ரு சொகொவஹதஸேதநஃ என்று லக்ஷ்மணன்
 துக்கத்தால் இழந்து இருக்கும் சித்தத்தை உடைய ராகவனை
 நீர் மஹாத்மாவாயும் செய்யப்பட்டு இருக்கிற உத்தம புத்
 தியுடன் கூடினவராயும் ஏன் அறிந்துகொள்ள இல்லை என்று
 அவரை எழுப்பினார். (அல்லது ஞாபகப்படுத்தினார்) என்று
 இருப்பதினால் ராமனுக்கும் தெரியும் லக்ஷ்மணனுக்கும் தெரியும்
 என்கிறது.

(9) யுத்தகாண்டம் 18-ம் ஸர்க்கம் 23-ம் ச்லோகத்தில்
 விஸாஹாநு ஓநவாநு யக்ஷாநு வ்யூயிவ்யூயெவ ராக்ஷஸாநு ।
 சுமஸூயாமெண்தாநு ஹநூரிஹநு ஹரிமணேஸுர ! என்று
 ராகவன் ஸுக்ரீவனைப் பார்த்து ஸுக்ரீவ பிசாசர்கள், தானவர்
 கள் யக்ஷர்கள் பூமியில் உள்ள ராக்ஷஸர்களையும் இசுசிப்பேனே
 யாகில் எனது சுண்டுவிரலால் அழிப்பேன் என்றதாலும் இவருக்
 குத் தன்னைத் தெரியும் என்று நிர்ணயம்.

(10) யுத்தகாண்டம் 21-ம் ஸர்க்கம் 22-ம் ச்லோகத்தில்
 உவஹநாபஸனகிசுர ஸாராஸூரஸீவிஷொவஹாநு । ஸாமரம்
 ஸொஷாஸிஸுரரி ஸூரபாநாநு ஸூஸம்ஹாஃ ! என்று ஸமுத்ர
 ராஜை உபாவித்தும் வராததால் கோபித்து லக்ஷ்மணனைப்
 பார்த்து லக்ஷ்மண இப்பொழுதே வில்லைக் கொண்டுவா. , நான்
 ஸர்ப்பங்களுக்கு உபமானமான கடுமையான சரங்களால் ஸமுத்
 ரத்தை வற்றடித்து விடுகிறேன் எல்லாரும் ஸமுத்திரத்தில்
 நடந்து செல்லட்டும் என்று கர்ஜித்து வில்லை எடுத்ததால் இவ
 ருக்குத் தன்னைத் தெரிந்ததாலேயே ஸமுத்திரத்தை வற்றடிக்க
 ிறேன் என்றார் என்ற நிர்ணயம்.

(11) யுத்த காண்டம் 83-ம் ஸர்க்கம் 43-ம் ச்லோகத்தில்
 கிஷாதாநம் உஹாதாநம் சூதாநம் நாவஸ்யயஸை ! மாயா
 லீதாவதத்தில் ராமன் லீதைக்காக துக்கப்பட்டபோது
 லக்ஷ்மணன் ராகவனைப் பார்த்து மஹாத்மாவான உம்மை
 நீர் ஏன் அறியவில்லை என்று லக்ஷ்மணன் கேட்பதால் ராம
 னுக்கும் தெரியும் லக்ஷ்மணனுக்கும் தெரியும் என்று நிர்ணயம்.

(12) யுத்த காண்டம் 94-ம் ஸர்க்கம் 38-ம் ச்லோகத்தில்
 வனதடிஷ் ஓயம்ஜிவ்யம் ஜவாசூயம்ஸகஸ்யவா எனநு ராகவன்
 ஸகல வானரவீரர்களைப் பாரதது இந்த திரியமான அஸ்திரம்
 எனக்குத் தெரியும் பரமசிவத்திற்குத் தெரியும் என்றா ஆக
 லால் தன்னைத்தெரியும் என்று விரணயம்.

(13) யுத்தகாண்டம் 120-ம் ஸர்க்கம் 11-ம் ச்லோகத்தில்
 சூதாநம் ஜாநுஷம் ஜநெடு நாஜம் ஐ.ஸ.ரயாசூஜம் எனநு
 ஸ்தோத்ரம் செய்தபோது நீர் பிராகிருதனான மனுவத்யம்
 போல் ஸீதையை உபேகஷிக்கிறீர், நீர் பகவான் அல்லவா
 என்று ஸ்தோத்ரம் செய்ய அபபொழுது ராகவன் பிரம்ம
 தேவனைப் பார்த்து நான் என்னை தசரதர் பிள்ளை ராமனாக
 நினைக்கிறேன் என்றார். இப்படி நினைக்கிறேன் என்றதால்
 தனக்குத் தன்னைத் தெரியும். அதனால் நினைக்கிறேன் என்றார்.
 என்பது இத்தனால் தெரியும் என்ற நிர்ணயம்.

(14) தவிற விபிஷண சரணாகதி கட்டத்தில் ராவணன்
 உயிருடன் இருக்கும்பொழுதே விபிஷணனுக்கு லக்ஷ்மணனால்
 ஸமுத்ரக் கரையில் லவகா ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்ததி
 னாலேயும் உத்தரகாண்டத்தில் லவணஸூன் உயிரோடு இருந்
 தும்போது அவனிடம் இருக்கும் சூலம் தேவர்களையும் பிராம்
 மணர்களையும் கொல்லாததாயும் மற்ற யாரையும் அழித்துவிடும்
 யோக்யதை உடைய சூலத்தை லவணன் வைத்துக்கொண்டு
 இருக்க அவனுடைய பட்டணமான வடமதுரையை ராகவன்
 சத்ருக்கனுக்கு பட்டாபிஷேகம் தன் ஊரில் இருந்துகொண்டு
 செய்ததில் இருந்தும் தனக்குத் தன்னை பரமாத்மா என்று
 அறிந்துகொண்டுதான் இருக்கிறார் என்பது பிரமாணம்.

இதுகளால் உலகத்தில் ராகவனுக்குத் தனக்குத் தன்னை
 விஷ்ணு என்று தெரியும் என்று சொல்லுகிறார்கள். வியாக்
 யாதாக்களும் மற்றும் சில மத விரித்தாந்தக்காரர்களும் அபிப்
 பிராயப்படுகிறார்கள். வாலமீகி எந்தவிதத்தினாலும் எந்தச்
 ச்லோகத்தாலும் ராகவனுக்குத் தான் விஷ்ணு என்றும் மற்ற
 தம்பிகளான பேர்களுக்கும் தாங்கள் விஷ்ணு அம்சங்கள் என்

றும் தெரியாது என்று ஸ்தாபிக்கிறார் என்றும் மத கிரந்தங்
களுக்கு இக்கிரந்தத்திற்கும் ஸம்பந்தமில்லை என்றும் அதற்கு
அதனவே பிரமாணம் என்றும் ஸ்தாபனம். வால்மீகி தெரியா
தென்று ஸ்தாபிக்கும் அழகையும் கவனிப்போம், முன் சொல்லி
இருக்கும் ச்லோகங்களைப் பூர்வபக்ஷம் செய்யும் அழகையும்
கவனிப்போம் :—

பூரீராகவனுக்குத் தன்னை விஷ்ணு என்று தெரியுமேயானால்,
ஸீதையை சுவநெல்லுதா என்று பூமிக்கு புதரி என்று சொல்லி
பிறகுதான் ஜனகனுக்கு வளர்ப்புப் பெண என்று இருக்கிறது.
ஆதலால் ஜனக புத்ரி என்பது இரண்டாவது பக்ஷம். பூமியை
விஷ்ணு பத்னி என்று வர்ணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ராம
ஸ்வர்க்காரோஹண கட்டத்தில்தான் ராமனுக்குத் தன்னைத்
தெரியுமென்று குறிப்பிட்டு ஒரு பக்கத்தில் பூதேவி, ஒரு பக்கத்
தில் பூதேவி என்றும், குறிப்பிட்டு இருக்கிறது. இப்படி
வர்ணிக்கப்பட்டு இருக்க பூதேவி ஒரு பத்னி என்று ஸ்பஷ்டம்.
அந்த ஸ்வர்க்காரோஹண காலத்திற்கு ஆயிர வருஷம் முந்தியே
ஸீதை பூபிரவேசமாகி மறைந்துவிட்டாள். ஸீதை பூபுத்திரி
பூமி விஷ்ணு பத்னி. இப்படி இருக்க பூபுத்ரியை இவர் விவா
ஹம் செய்துகொண்டு இருக்க அப்பொழுது ஸீதை இவருக்கு
பெண்ணல்லவா ஆகிறது. இவரை கிரந்த கர்த்தா தர்மாதமா
என்றும் தனக்குமட்டுமல்ல தாமததை மற்றவர்களையும் அனு
ஷ்டிக்கவேண்டும் தவறக்கூடாது என்கிறவர் இவர் தர்மத்தி
னின்றும் நழுவினாரா எப்படி? அவருக்குத் தன்னைத் தெரிந்
தால் இந்த தர்ம ஸங்கடம் வரும் என்றறிந்தே கவி தெரியா
தென்றே எங்கும் வாணிக்கிறார்.

தவிற இரண்டாவதாக பாசராம காவபங்க கட்டத்தில்
பாசராமன் ராமனிடம் வரும்போதே உண்டான பயங்கரமான
காற்றினாலும் பயங்கரமான பகடிகள் சபதத்தினாலும் ஒரே
இருட்டு ஏற்பட்டதாலும் ஸீதைகளபயந்து அப்படியேகொஞ்ச
காலம் தங்கி போவோம் என்று ராஜனை கேட்க ராஜாவும் அந்
நிகரிகக பாசராமன் ராமனிடம் நெறுங்க தசரதன் பலவிதமாய்
பாசராமரைப் பாராத்திக்க அவரை அலசுத்யும்செய்துகொண்டு

கொல்லவேண்டும் ராவணனை என்று இருப்பதால் ராமன் என்று பேர் வைத்துக்கொண்டு கபடமாய்க் குரங்குகளைக்கொண்டு ராமன் ராவணனை என்னமோ மாயம் செய்து கொன்றுவிட்டானாம் என்று அபவாதம் நாளைக்கு வந்துவிடுமாம் அது கூடாது என்றே கவிகாட்டி அவர் கபட நாடகன் அல்லன் என்கிறார். அதனாலும் தேவதைகள் ராவணவதபரியந்தம் ராமன்கிட்டே வந்து ஸ்தோத்ரம் செய்யவில்லை. பிறகு செய்த போதும் தன்னை அவர் தசரதன் பிள்ளை என்றே ஸ்தாபித்தார். தேவதைகளுடன்கூட பிர்மமா ராகவனை யுத்தகாண்டம் 120-ம் ஸர்க்கம் 7-ம் சலோகத்தில் கயம் ஷெவம-ணபெ-ஷஜாதூநம் நாவஸ-ஹ்யஸை! என்று தேவதைகளுக்குள் சிரேஷ்டனான பகவானாக நீர் ஏன் உம்மை அறிந்துகொள்ள இல்லை என்றும் கேட்கிறார். ராமன் அறிந்துகொள்ள இல்லை என்றே ஸ்தாபிக்கிறார். இப்படி இருக்க பரசுராமன் ராமனை ஸ்தோத்ரம் செய்தபோது ராமன் பேசாமல் இருந்தார். அவருக்குத் தோன்றினதை சொல்லுகிறார். இது அவரபிப்ராயம் என்று பேசாமல் இருந்தாரே ஒழிய ஒத்துக்கொள்ள இல்லை. இந்த இடத்தில் ஸகலருடைய மததியில பிர்மமா சொன்னது தெரியாதென்றே ஸ்திரப்படுத்திவிட்டார். பிர்மமாவை உமக்கு தோன்றினதை நீர் சொல்லிக்கொள்ளும் என்றதைப்போல் பரசுராமன சொன்ன போது பேசாமல் இருந்தார். இங்கு சொன்னார் அங்கு சொல்லவில்லை. இதுதான் வித்யாஸம். பேசாமல் இருந்ததால் அங்கீகரித்ததாய் அர்த்தமல்ல. பேசாமல் இருந்ததால் முன் ஆதாரத்தை ஒத்து அர்த்தம். கவிஹ்ருதயத்தை ஒத்து அர்த்தம். உதாரணமாய் தசரதன் ராமனை அழைத்து நாளை உனக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யப்போகிறேன் என்றார். பெற்றுக்கொள் என்றார். ராமன் பேசாமல் இருந்தார் என்று இருக்கிறது. என்ன அபிபராயம் எனில் அப்பா நாளை, கொடுக்கிறேன் என்றார். ஸரி, கொடுக்கிற போது வாங்கிக்கொள்வோம் என்று பேசாமல் இருந்தார். கொடுக்கவில்லை வாங்கிக்கொள்ளவில்லை. ஆகட்டும் என்று ஒதுக்கிக்கொண்டார் என்றாத்தமென்றால் அப்பா சொல்லைக் கேட்கிறவன், ஏன் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. என்று கேள்வியே வேண்

டாம் என்றார் என்றால் பிதா சொல்லை இவர் கேட்கவில்லையே. இது தர்மமா என்று கேள்வி. ஆதலால் பிரகரணத்தை ஒத்து, கவிஹ்ருதயத்தை ஒத்து அர்த்தம். இக்கிரந்தத்தில் பதங்களுக்கு, கதைகளுக்கு, பிரகரணர்த்தம்தான் பல இடங்களுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது. ஆதலால் எங்கு பதத்தின் அர்த்தம், எங்கு பிரகரணத்தின் அர்த்தம் என்று கவி நிர்ணயிக்கிறார் என்பதை கவனிக்கவேண்டும். மனுஷ்யனுக்கு இக்கிரந்த ரீதியாய், தன்னைத் தனக்கு தெரியாததாலேயே ராமன் மனுஷ்யனாகவே இருந்தார். காலபுருஷன் வந்து ராமனை புண்யலோகம் கூட்டிடும் பரியந்தம் தெரியாதென்றே கவி ஸ்தாபித்தார். நான் என்றால், இக்கிரந்த ரீதியில் தன்னை தனக்கு தெரியாதென்றே ஸ்தாபனம் அதையும் கவனிப்போம் :—

வால்மீகி நாரதரைப் பார்த்து உத்தம குணங்களுடன் கூடினவன் யார். உத்தமன் யார் என்றும் னாம் வியம் நம இப்படி உள்ள மனுஷ்யன் யார் என்கிறார். பரமாத்மாவைச் சொல்லும் என்றும் கேட்கவில்லை. (நமக்கெல்லாம் பரமாத்மாதான். கிரந்தம், நடந்துகொண்டிருக்கும்போது ராவணவதாந்திரம் ராமாயணம் செய்ததால் ராமனிருக்கிறபோது செய்ததால் அவருக்கு அவர் தன்னைத் தெரியாமல் இருந்ததால் அதைக் கவி குறிப்பிடுகிறார்) இவ்வளவு குணங்கள் பொருத்தமுள்ள மனுஷ்யன் வேண்டும் என்கிறார். இங்கு நமஃ என்பதற்கு தன்னை அறிந்தவன் என்றர்த்தம் சொல்லமுடியுமா—எப்படி, இங்கு நமஃ என்பதற்கு உலகத்தில் உள்ள மனுஷ்யனைப்போல் மனுஷ்யன் என்றே அர்த்தமல்லவா இங்கு நமஃ என்பதற்கு தெரியும் என்றால் பலச் சூதியில் வந்து ராமாயணம் நமஃ! எந்த நான் ராமாயணத்தைப்படிக்கிறானோ அவன் ஸர்வ பாவத்தினின்றும் பரிஹார மடைகிறான் என்று இருக்க இந்த நமஃ என்பதற்கு தன்னை தெரிந்தவன் என்றர்த்தமில்லையா? நால்வருக்கும் தெரியாதென்றே கவி சொல்வதால் நமஃ என்பதால் தெரிந்தவன் என்ற சொல்ல இடம் இல்லை. இந்த கிரந்தத்தை யெவையனீஹம்? நமஃ தெஷாம்வாஸவஹி விஷ்வெ! என்று இந்த கிரந்தத்தை எழுதுகிற நபர்கள் ஸ்வர்க்கத்தில் வலிக்கிறார்கள் என்று இருக்க

இந்த நரசா: என்றால் என்ன அர்த்தம். ஆதலால் ராமனை வால்
மீகி அவர் துக்கப்படும்போது மனுஷ்யதலால் புலம்புகிறார்
என்றும் குறிப்பிடுகிறார். வலீதையும் பிரலாபிக்கிறார் என்கிறார்.
எங்கும் மனுஷ்யத் தன்மையையே நிரூபிக்கிறார். தெரியுமென்
றால் பல தர்ம ஸங்கடங்கள் வருகிறதென்றே கவியானவர் தெரி
யாதென்கிறார். அவரும் (ராமரும்) தெரியாமல் இருந்ததாலும்
அவர் அபிப்ராயத்திற்கு விரோதம் வேண்டாம் என்றும் கால
புருஷனும் ரிஷிவேஷத்துடன் வந்தான் என்று கவி காட்டி ராம
னும் தனக்குத் தன்னைத் தெரியாமல் இருந்தால் நடந்தபடி
கிரந்தம் செய்யும் என்று பிர்ம்மா சொன்னதால் அதன்படி
ராமனுக்கு தன்னைத் தெரியாமல் இருக்குட்போது நான் எப்படி
சொல்வது என்று தெரியாமல் இருந்தார் என்றும் ஸ்தாபிப்ப
தால் தெரியவில்லை என்றே ஸ்தாபனம். இதனால் முதலாவது
பூர்வபக்தம்.

தவிற லவணஸுரனை வதிக்கவேண்டும் என்று யமுனாதீர
வாவிகளான ரிஷிகள் ராமனிடம் வந்து பிரார்த்தித்தபோது
ராமா, அவனிடத்தில் ஒரு சூலம் இருக்கிறது அது தேவதை
களைக் கொல்லாது பிராம்மணர்களைக் கொல்லாது மற்ற யாவரை
யும் அது கொன்றுவிடும். ஆதலால் அவனை ஜாக்கிறதையாகக்
கொல்லவேண்டும் என்று தெரிவிக்க ராகவன் சத்ருக்னனுக்கு
அந்த லவணஸுர பட்டணத்தை பட்டாபிஷேகம் செய்துவிட்டு
சத்ருக்னனுக்கு நாராயணஸ்திரத்தையும் லவண வதத்திற்காக
கொடுத்துவிட்டு சத்ருக்ன, அந்த லவணஸுரனிடம் இருக்கும்
சூலம் தேவதைகளைக் கொல்லாது பிராம்மணர்களைக் கொல்லாது
நாம் மனுஷ்யர்களாதலால் நம்மை அது கொன்றுவிடும் ஆதலால்
அந்தசூலம் இல்லாதபோது நீ அவனைக்கொன்றுவிடு என்று அஸ்
திரம் கொடுத்து அனுப்புகிறார் என்று இருக்கிறது. இதைக்
கவனிக்க இவர் தன்னை விஷ்ணுவென்றறிந்து இருந்து தம்பி
களையும் இவர் அறிந்து இருந்தால் தம்பிகளும் தங்களை
அறிந்து இருந்தால், இவர் எப்பொழுது விஷ்ணுவோ, அப்
பொழுது தேவதையல்லவோ? அப்பொழுது சூலம் எப்படிக்
கொல்லும்? அப்படியிருக்க சூலம் இல்லாதபோது கொல்லு

மென்று அவனிடம் சொல்லுவானேன்? தன்னைத் தெரியாத்தி
 னாலேயும் மனுஷ்யனாயிருப்பதினாலேயும் தம்பிகளையும் தனக்கு
 தெரியாமல் இருப்பதினாலேயும் தம்பிகளும் தங்களுக்குத்
 தங்களை தெரியாமல் இருப்பதினாலேயும் சுகதுக்கங்களை அனுப
 விக்கிறார்கள் என்று வாலமீகி வர்ணிக்கிறார். இல்லாவிட்டால்
 எல்லாம் வேஷம் ஆகும். வாலமீகி நடிக்கிறார்கள் என்று வர்
 ணிக்காமல் அனுபவிக்கிறார்கள் என்று வர்ணிப்பதினாலேயும்
 தெரியாது யாருக்கும் என்பது ஸ்பஷ்டம். அதனாலேயே சூலம்
 இல்லாமல் இருக்கும்போது கொன்றுவிடமுடியும் என்ற
 ஸ்திரத்தாலும், விபரீத காலத்தினாலேயே அவனுக்கு சூலம்
 கொண்டு வரத்தோன்றவில்லை என்று வால்மீகி வர்ணித்த
 தாலும் அவனுக்கு அழிசிற காலம் வந்துவிட்டதாலும், அப்படி
 வந்தாலும் சத்ருக்களை தவிர மற்றவரால் கொல்ல முடியாதவ
 னுதலாலும் லவணஸூரன் அதர்மிஷ்டனுதலால் அடிபட்டவன்
 என்ற தீர்மானத்தாலும், அதற்காகவே ராகவணம் நாறியுண
 ஸ்திரத்தை கொடுத்தனுப்பியதாலும் சத்ருக்கள் கொன்றுவிடு
 வான் என்ற ஸ்திரமாதலாலும் லவணன் உயிரோடு இருக்கும்
 போது வட மதுரையை சத்ருக்களுக்குப் பட்டாபிஷேகம்
 செய்ததாலும் தான் ராவணனை அழிப்பதாய் பிரதிக்கொ
 இருப்பதாலும் எப்படிப்பட்ட வரப்பிரஸாதத்துடன் இருந்தா
 லும் அவன் அதர்மிஷ்டன் ஆதலால் கொன்றுவிடமுடியும்
 என்ற வித்தாந்தத்தாலும் விபிஷணனுக்கு லங்கா ராஜ்யத்தை
 ராவணன் உயிருடனிருக்கும்போது லக்ஷ்மணனால் பட்டாபிஷே
 கத்தை செய்வித்தாரே தவிர தன்னை பரமாத்மா என்று எண்
 ணிக்கொண்டு செய்ததாய் கவி சொல்லாததால் ராகவாதிகளுக்கு
 தங்களுக்கு தங்களைத் தெரியாது என்ற வித்தாந்தம். இதனால்
 பதினாலாவதும் பூர்வபக்ஷமாய்விட்டது. இப்படி வால்மீகி
 ராமனைத் தனக்கு தெரியாது என்று ஸ்தாபிக்கிறார். இனி முன்
 ச்லோகங்கள் பூர்வபக்ஷமாகும் அழகை கவனிப்போம்:—முதலா
 வது, பரசுராமன் ராமனை ஸ்துதித்தால் ராமனுக்கு தெரியும்
 என்று சொல்வது பொருத்தமல்ல என்று ஏற்கனவே பூர்வபக்ஷ
 மாகிவிட்டதால் இங்கு சொல்லவில்லை.

ராகவன் அகல்யாதேவி சாபவிமோசனம் அடைந்ததால் தன்னை பரமாத்மா விஷ்ணு என்றறிந்தார் என்று சொல்ல இடமில்லை. ஏனெனில் தான் தர்மத்தில் இருப்பதால் இது விசித்ரம் அல்ல. உத்தமர்கள் தங்கள் தங்கள் தர்மத்தில் இருந்தால் யாரும் யாருக்கும் எந்த பதவியும் கொடுக்க முடியும் என்றும் சாபத்தையும் விமோசனம் செய்ய முடியும் என்றும் உதாரணமாய் ஆகாசத்தில் பகீரதனால் கொண்டுவரப்பட்ட கங்கையானது செல்லும்போது சாபமடைந்திருந்த ஸகலரையும் சாபத்தை போக்கி உத்தம லோகத்தை கொடுத்துக் கொண்டு செல்லுகிறது என்று சொல்லியிருப்பதாலும் சுவேத மஹாராஜன் தன் பிரேதத்தையே தான் சாப்பிட்டுக்கொண்டு இருந்தவன் அகஸ்தியரை தரிசித்து அவருடைய கிருபையால் சாபவிமோசனமாகி உத்தமமான ரூபத்தை அடைந்து உம்மால் எனக்கு சாபவிமோசனம் என்று சொல்லி ஸ்வர்க்கம் சென்றான் என்று இருப்பதாலும் இதனால் அவரும் தன்னை பரமாத்மாவாக எண்ணவில்லை இந்த ராமனே விராதனைக் கொன்றபோது அந்த விராதன் தேவதா ரூபத்தை அடைந்து ராமனைப் பார்த்து, எப்பொழுது ராமன் உன்னைக் கொல்லுவரோ அப்பொழுது உனக்கு ஸ்வரூபம் வரட்டும் என்று சொல்லியிருந்ததால் உம்மால் எனக்கு சாபவிமோசனமாகிவிட்டது என்றபோதும் ராமன் தன்னை பரமாத்மா என்று எண்ணிக்கொள்ளாமல் ஒவ்வொரு வருக்கு ஒவ்வொருவரால் சாபவிமோசனமாதலால் அதனால் அவரவரும் தங்களை பரமாத்மா என்று எண்ணமுடியுமா—அதனால் அவர்கள் உத்தம புருஷர்கள் என்ற மட்டில்தான் ஸ்திரமாதலால் அகல்யை உத்தம ரூபத்தை அடைந்ததால் தன்னை விஷ்ணு என்று அறிந்து இருக்கிறார் என்று சொல்ல இடம் இல்லை. தவிர கபந்தவதமானதும் அவனும் உம்மால் எனக்கு சாபவிமோசனம் என்றதால் அதையும் ஸகஜமாய் எண்ணுவதால் இவர் தன்னை பரமாத்மா விஷ்ணு என்று எண்ணவே இல்லை என்பது ஸ்திரம். இதனால் இரண்டாவது பூர்வபக்தம்.

ராகவன் கைகயீயைப் பார்த்து நான் பணத்தாசை பிடித்த வனல்லன் லோகத்தில் வலிப்பதற்கும் இச்சையுள்ளவனல்லன்

நீர் என்னை ரிஷிகளுக்குத் துல்யனாயும் தர்மத்தை பிரதானமாக உடையவனாயும் தெரிந்துகொள்ளும் என்றதால் ராமனுக்கு தன்னை விஷ்ணுவென்று தெரியும் என்பது எப்படி பொருந்தும். ராமன் சொல்லும் இடத்தை கவனித்தால் இந்த கைகயீதேவி யானவள் ராகவனைப் பார்க்கு நீ எது வரையில் வநம்போக இல்லையோ அயேரத்யாகாண்டம் 19-ம் ஸர்க்கம் 16-ம் ச்லோகம் யாவகம் ந வநம் யாதஃ வபராஜஹாஜஸிவபாநா | விதாதாவநதொராஜ ஹாஸ்ய தெ ஹாஸ்யதேவிவா || என்று அது வரையில் உன் பிதா எழுந்திருக்கமாட்டார் சாப்பிடமாட்டார், ஸ்நானம் செய்யமாட்டார் என்று கைகயீ சொன்னதும் ராஜாவானவர் அடுத்த ச்லோகத்தில் யிக்ஷுரி கிபிபயஸ்ய ராஜாபொகவரி வபுதஃ உமஹி-ஹொந்யதகூரிந வயதூலக ஹெஹூஷிதெ என்று அவளை திரஸ்கரித்து கஷ்டம் என்று பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு ஆஸனத்தில் மூர்ச்சையாகிவிட்டதை ராகவன் கண்டு அப்பாவை உபசரித்தவிட்டு அவளுடைய கடுமையான வார்த்தையால் அப்பொழுதே வனம் செல்லுபவராய் பூஜிக்கத்தகாத அவளைப் பார்த்து நான் பணத்தாசை பிடித்தவனல்லன், என்று குறிப்பிட்டார். இவன் பிதாவை படுத்தின பாட்டைக் கண்டு பிதா பட்ட கஷ்டத்தையும் கண்டு ஸர்வத்திலும் வெறுப் புற்றவராய் இவள் இந்த ராஜ்யத்திற்காக, இந்த ஸம்பத்துக்காகத் தானே இந்த பாடுபடுகிறாள். இவள் பணத்தாசை பிடித்தவள் என்று இவருக்கும் தெரியுமானபடியினால் முதலிலேயே தனக்கு, ராமனுக்கு சொல்லிரண்டில்லை என்று சொல்லியிருந்தும் இவள் கேட்டிருந்தும் மறுபடி பிதாவை தவிக்கும்படி செய்ததால்தான் இதை, அதாவது தான் ஆஸ்தை உடையவரல்ல என்று வெளிப்படுத்தினாரே தவிர வேறல்ல இதில் எனக்கு ஆஸ்தையுமில்லை. இந்த லோகத்தில் எனக்கு இருக்க இஷ்டமும் இல்லை. காட்டில் ஸர்வத்தையும் விட்ட ரிஷிகள் எப்படியிருப்பார்களோ அப்படி எண்ணும், எனக்கு தர்மம் பிரதானம் என்றும் என் சொல்லுக்கு இரண்டில்லை என்றதை ஸ்தாபிக்கவும் அப்பா வார்த்தைப்படி காட்டுக்கே போவேன் என்றதால் இப்படி ஸர்வத்தையும் வெ

றுத்துப் பேசப்பட்ட இந்த வார்த்தையால் தன்னைத்தெரியும் என்று சொல்ல இடம் இல்லையாதலால் மூன்றாவதும் பூர்வ பக்ஷம்.

ராகவன் பரதனை நீ என்னைத்தொடு ஆசமனம் செய் என்ற தால் தன்னை அறிந்து கொண்டார் என்பதில்லை ஏனெனில் பரதன் அதர்மத்தைச் செய்துவிட்டதால் யார் நிமித்தமாய் அதர்மம் செய்யப்பட்டதோ அவர்களைத்தொட்டு நமஸ்கரித்தால் அந்த அல்பமான அதர்மமானது விமோசனமாகும் என்று ராமன் தன் தம்பி பரதன் மஹா தர்மவீட்டனாதலால் தன்னிடத்தில் இருக்கும் பக்தியால் தன்னை அழைத்துப்போவதற்காக அதர்மத்தில் பிரவர்த்திக்க ஆரம்பித்துவிட்டதால் அது கூடாது இது நமக்கு தகுந்தது அல்ல என்று சொல்லி அந்த அதர்மத்தில் இருந்து உடனே அவனுக்குப் பரிஹாரம் செய்யவேண்டும் என்று அவனை எழுந்திரு என்று சொல்லி தான் தர்மத்தை அனுஷ்டிப்பதால்தான் அதர்மத்தையே செய்வதில்லையாதலால் அவன் தன் நிமித்தத்தில் அதர்மம் செய்ய ஆரம்பித்ததால் தன்னைத் தொட்டால் அந்த அதர்மம் போகும் தொடு என்றாரே தவிர தன்னை அறிந்துகொண்டே சொல்லவில்லை என்பது ஸ்பஷ்டமாதலால் நாலாவதும் பூர்வபக்ஷம். ஸீதையை ராவணன் கொண்டுபோனதும் ராமன் அதிகோபத்தை வரவழைத்துக்கொண்டு ஸீதையை எடுத்தவன் எவனாயிருந்தாலும் கொண்டுவந்து விட்டாலாகிவிட்டது இல்லாவிட்டால் ஸர்வலோகத்தையும் அழிப்பேன் என்று ராமன் கர்ஜைக்க அப்பொழுது ஸகலரும் பயப்பட்டார்களே இதனாலும் ராமன் தன்னை அறிந்து சொன்னார் என்பதற்கு இடமில்லை ஏனென்றால் கொண்டுவந்துவிடாவிட்டால் ஸர்வலோகத்தையும் அழிப்பேன் என்றாரே இவருக்குத்தான் சொல் இரண்டில்கையே அப்படியிருக்க ஸீதையை யாருமே கொண்டுவந்து கொடுக்கவில்லையே பிறகாவது ஸாவலோகத்தை அழித்தாரா இல்லையே ஏன்? இங்குள்ளன வால்மீகி வர்ணிக்கிறானெனில், இவர் பத்னியைப் பிரிந்த வியோகம் பொருக்கமுடியாமல், ஆச்ரம ஸமீபத்தில் ராபக்ஷன் அடியும் கண்டுவிட்டதால் எவனோ எடுத்தானல்லவா என்று தேவியைப் பிரிந்த வியோகத்தால் வரவழைத்

துக்கொண்ட கோபத்தால் விருவணைவெதும் என்று புலம
பினர் என்றார். அதனால் கோபத்தால் சொன்ன வார்த்தைக்கு
மதிப்பில்லை என்று ஸ்தாபித்ததாலும் தவிரவும் வாலமீகி ஏற்
கனவே இவர் அஸ்திரம் தொடர்ந்ததால் காகாஸூரன் முன்று
லோகத்திலும் ஓடி. ரெஷிககிறவர்கள் இல்லாமல் இவரிடமே
திரும்பிவந்ததையும் அறிந்து இருப்பவர் ஆதலால் ராமன் தன்
னிடம் உள்ள பெளருஷத்தையே சொன்னாரே தவிர வேறு
இல்லை என்பதாலும் விச்வாமித்ரர் பலாதிபலா மந்திரத்தை உப
தேசித்துவிட்டு மூன்று லோகத்திலும் உனக்குமேல் பலசாலி
கிடையாது என்றும் பாலகாண்டம் 22-ம் ஸர்க்கம் 14-ம் ச்லோகம்
சூ.ஷு.ஹொகெஷு.ஹெ ஸா.நஹவெதஷு.ஸூ.ஸூ.வ | ந ஸா.ஹொ
ஷு.ஷு.ஸொய்யெ.ஷு வ்யயிவ.பா.ஷு.ஷு.கூ.ஸூ.ந | என்று மூன்று லோகத்
திலும் உனக்குமேல் யாருமே கிடையாது, பூலோகத்தில் கை
பலத்தில் யாருமே கிடையாது என்று அனுக்ரஹம் செய்து
இருப்பதாலும் இதை வாலமீகி அறிந்து இருப்பதாலும்
அதையே ராமன் சொன்னதாலும் பெளருஷமுள்ளவன் பெளரு
ஷத்தைச் சொன்னது விசித்திரமல்ல ஆதலாலும் இப்பொழுது
சொன்ன பிரகரணம் பத்னியை பிரிந்த வியோகத்தால் உண்
டான கோபத்தால் சொன்னதால் கவி இது அங்கீகரிக்க தகுந்த
தல்ல என்றதால், இதனால் ஐந்தாவதும் பூர்வபாஷம்.

ராகவன் வீரதை காணாமல்போனதும் வியோகம் பொறுக்
காமல் பலவிதமாய் கதறிவிட்டு லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து வீரதை
காணாமல்போய்விட்டதால் ராமன் பிராணனை விட்டுவிட்டான்
என்று அம்மா கௌஸல்யையிடம் போய்சொல்லிவிட்டு என்றும்
சொல்லி பலவிதமாய் ராமன் கதறினதைக் கண்டு லக்ஷ்மணன்
ஸமாதானம் செய்கிறார். அதில் உமக்கு ஞானத்தை உண்டு
பண்ணிவிடுகிறேன் என்றால் ராமனுக்கு ஞானோபதேசம் செய்
கிறாரா- இவருக்கு இவரை தனக்கு விஷ்ணு பாகம் என்று
தெரியாதபோது ராமருக்கு அவர் விஷ்ணு என்று எப்படிச்
சொல்லமுடியும்? தன்னைத் தனக்குத் தெரிந்த பிறகல்லவா மற்ற
வரைச் சொல்லமுடியும், லக்ஷ்மணருக்கு எப்படி ராமனை நீ
விஷ்ணு என்று தெரிந்துகொள் என்று சொல்லமுடியும். விஷ்ணு

50

ஸுஹருத பாவத்தாலும் இலேசானது. ராமரிடம் வந்தபிறகு மறுபடி அந்த தன்மையில் இருந்தது பிறகுதான் அந்த சக்தி வடிவமான மாபைபிட்டு ராவணன் கைக்குத் திரும்பினது. பிறகு லக்ஷ்மணன் அந்த பிரம்ம சக்தியினால் விஷ்ணுபாகம் தனக்கு உண்டியென்று ஸ்மரிக்குமபடி பண்ணப்பட்டவரான படியால் அது மாபைபிட்டு போனதும் அந்தவிஷ்ணுபாகத்தை எண்ணிக் கொண்டு இருந்ததால் அந்த பிரம்ம சக்தியால் மார்பின்புண்டவா அந்தச் சமரணையால் காயம் இல்லாதவராயும். வயதையில் லாதவராயுமாகி சொஸ்தமானான். இப்படி ஸ்வஸ்தமான தாதுணத்திலேயே அந்த விஷ்ணு பாகத்தை மறந்து விட்டான். இதற்கு பிறகு இவருக்கு ஸ்வர்க்கமடோரும் பரியந்தம் நெரியவேயில்லை. ஆதலால்தான் ராம ராவண கடைசி நாள் யுத்தத்தில் ராவணன் தனக்கு மாமனாரானமனால் கொடுக்கப்பட்ட அற்புத சக்தியை லக்ஷ்மணன் பேரில் போட அப் பொழுது லக்ஷ்மணன் அடிபட்டு கீழே விழுந்தான். அங்கு இவர் விஷ்ணு பாகத்தை ஸ்மரித்தான். லக்ஷ்மணன் என்று வால்மீகி சொல்லவில்லை. அங்கு காயம் மாறுவதற்கும் ஆறுவதற்கும் சஞ்சிவி பர்வதம் வந்து அதனால் தான் பிழைக்கவேண்டி வந்தது. அது பிரம்ம சக்தி இது மயசக்தி. இரண்டுக்கும் அடிக்கும் யோக்யதை உண்டு. பிரம்ம சக்தி லக்ஷ்மணன் விஷ்ணு பாகத் துடன் பிறந்து இருப்பதால், எதிராளி உயிரை வாங்கக்கூடிய அந்த சக்தி அவரை அழித்து இருப்பதால் அவரைக் கொல்லாமல் அவருக்கு விஷ்ணு பாகம் உண்டு என்று காட்டி விட்டு சென்றது. இப்படி அஸ்திர சஸ்திரங்கள் செய்யுமா எனில் ராவணன் நீலன் பேரில் அவன் விதத்திற்காக பிரயோகித்த அக்னியாஸ்திரமானது நீலனை அடித்ததைத் தவிர அவனை எரிக்கவில்லை. ஏனென்றால் அக்னிபுத்ரன் (அக்னிபுத்ரன் நீலன் என்று பாலகாண்டத்தில் விரிகள் உற்பத்திக் கட்டத்தில் இருக்கிறது) அங்குதலால் எரிக்கப்படவில்லை என்று யுத்த காண்டம் 51-ம் ஸர்க்கத்தில் குறிப்பிட்டதாலும் இந்த யோக்யதை அஸ்திர சஸ்திரங்களுக்கு உண்டு என்று இக்கிரந்தம். அங்ஙன் அஸ்திர சஸ்திரங்களுக்கு முக்தி கொடுக்கும் யோக்யதை

உண்டு என்று கிடையாது இக்கிரந்தப்படி யாருடையதற்கும் கிடையாதென்றே வலித்தாந்தம். ஆதலால் மயசக்தி லக்ஷ்மணனை அடித்தே தவிற அவருக்கு ஒரு விதத்தையும் ஞாபகப்படுத்த அதற்கு சக்தி கிடையாது. அது மாயாஸம்பந்தம். அதனால் தான் பிழைக்க ஸஞ்சிவியும் வேண்டியிருந்தது. மயகல்பிதமான சக்தியை ராமன் கண்டு அதன் தன்மையை கவனித்து அந்த சக்தியை சபித்தார். என் தம்பிக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் உன் எண்ணம் அதாவது என தம்பியை கொல்லவேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒழியட்டும், உன் யத்னம் ஒழியட்டும் என்று சபித்ததால்தான் அது லக்ஷ்மணன் உயிரை வாங்கிக் கொண்டு போகமுடியாமல் அப்படியே மாபை பிளந்துவிட்டு மார்போடு மார்பாக நின்றுவிட்டது. அதனால்தான் பிழைக்க ஸஞ்சிவியும் வேண்டியிருந்தது என்று வர்ணிக்கப்பட்டது. ஆதலால் பிரம்ம சக்தியால் அடிபட்ட காலத்தில் லக்ஷ்மணன் அந்த விஷ்ணு ஸ்மரணையினாலேயே சொஸ்தமானார் என்று ஸபஷ்டம் இந்த எண்ணம் அடிபடுவதற்கு முந்தியிலலை. சொஸ்தமாகி எழுந்த பிறகும் இல்லை. புண்ய லோகம் போகும் பரியந்தமும் இல்லை. ஆதலால் லக்ஷ்மணனுக்கு தெரியும் என்று எப்படிச் சொல்வது? (தவிற இந்த லக்ஷ்மணனுக்கு இந்த எண்ணம் ஏன் வந்து ஏன் போச்சு என்பதை கவனிகடும்போது ராமனுக்கு அபர பிராணன் லக்ஷ்மணனுடையால் ராவணன் லக்ஷ்மணனைக் கொண்டுபோய் விட்டால் ராமன் அவனைப் பிரிந்ததால் பிராணனை விடுவன் என்றே கவி குறிப்பிட்டார். பிரதி லக்ஷ்மணன் அடிபட்டபோது அவருக்கு இவர் கதறினார், தவிற புண்யலோகம் செல்லும் கட்டத்தில் கால புருஷ நிமித்தத்தில் லக்ஷ்மணனை ராமன் தியாகம் செய்துவிட்டதால் உடனே லக்ஷ்மணன் புண்யலோகம் அடைய லக்ஷ்மணனை பிரிந்ததும் நான் இனி இருக்கமாட்டேன் என்று ராகவன் உத்தரகாண்டம் 118-ம் ஸர்க்கத்தில் 3-ம் ச்லோகத்தில் சுஷெடுவாஹம் மலிஷ்யாமி றுக்ஷணேந மதாஹதி || என்று நான் இப்பொழுதே லக்ஷ்மணனால் அடையப்பட்ட கதியை அடைகிறேன் என்று கிளம்பிவிட்டதால் ராமனுக்கு லக்ஷ்மண வியோகம் இல்லாமல் இருப்பதற்காகவே அந்த பிரம்மசக்தி

தன் யோக்யதையின்படி அடித்து பிறகு அவருக்கு வித்தினை ஞாபகத்தைக்கொடுத்து அந்த ஞாபகத்தால் அக்காயங்களும் இல்லாமல் இருக்குமபடிசெய்தது என்பது ஸம்பந்தம். அதனால் லக்ஷ்மணனுக்கே தெரியாதபோது இவர் அவருக்கு ஞானத்தை எங்கிருந்து கொடுப்பாரா விஷயம் என்னவென்றால் உத்தமபுத்தியுடன் கூடின நீர் அடியோடு உத்தமமான உத்தமமான ஞானத்தை (புத்தியை) இழந்து புலமற்றான் என்ன செய்வது. உத்தமபராக்கரம் எனன, யோக்யதை என்ன வேதாதித்யாலும் பாஸ் திரங்களாலும் அறிந்த ஞானம் எனன, இவ்வெவையுமும் விட்டு இப்படிக்கதறலாகுமோ. தவிர கோபத்தை யடைந்து ஸர்வலோகத்தை அழிக்கிறேன் என்றால் குற்றம் செய்தவன் எனவே ஒருவன்தானே. ஒருவனுக்காக உலகத்தை அழிப்பானேன். இவ்விஷயங்களெல்லாம் உடக்கு தெரியாத. அதிசுக்கத்தாலும் அதிகோபத்தாலும் இப்படி புலமற்றான் கிப்பாயை, இப்படிப்பட்ட பலமுள்ளவன், இப்படிப்பட்ட வேதாதித்ய உள்வன் என்று அப்படியல்லவோ எண்ணவேண்டும். புறநகச் சேஷ்டரே நீர் சிக்கிரத்தில் நிகரபொறாணம் செய்த பாரியை அழிப்பதற்கு யத்னம் செய்யும் என்று ஸம்பந்தம் செய்யும் இந்த வாக்யங்கள் ஒரு நாளும் வித்தினை அடித்தல் ஞாபகபடுத்தினது என்று சொல்ல பொருந்தாது என்று ஸம்பந்தமாவதால் ராமனுக்கு தன்னை வித்தினைவென்று தெரியாது என்று ஸம்பந்தம். இதனால் ஆறாவதும் பூர்வப்பதம்.

ராமன் ஜடாயுவை உத்தேசித்து தான் ஸத்தாபத்தால் ஸர்வலோகத்தையுமழித்து இருப்பதால் அதனால், புண்ணியலோகம் கொடுத்ததால் தன்னைத்தெரிந்து கொடுத்தார் என்பதில்லை. ஏனெனில் விஷயத்தைக் கவனிப்போம். இவர் ஜடாயுவை பார்த்து யாகம் செய்தவர்களுக்கு எந்தலோகமோ அக்னி ஹோத்ரம் செய்தவர்களுக்கு எந்த லோகமோ யுத்தத்தில் புறமுதுகு காட்டாதவர்களுக்கு எந்த லோகமோ பூதானம் செய்தவர்களுக்கு எந்த லோகமோ அப்படிப்பட்ட உத்தம லோகங்களை என்னால் கொடுக்கப்பட்டு நீர் அடையும் என்றார். இது இவர் கொடுத்தது விசித்திரமே அல்ல (அவரவர்கள் தங்கள்

தர்மத்தில் இருந்தால் யாருக்கும் எதையும் கொடுக்கமுடியும் என்று இக்கிரந்தம்.) இக்கிரந்தத்தில் தபஸால கொடுக்கலாம், ஸத்யத்தால் கொடுக்கலாம் தர்மத்தால் எந்த லோகத்தையும் கொடுக்கலாம் என்கிறார். ராகவன் கொடுத்ததுபோல் மற்றொருவர் கொடுக்கிறார். அதை கவனிப்போம். தசரதன் வேட்டைக்குச் செனறகாலத்தில் காட்டில் இராத்திரிகாலம் ஸரயூநதியில் வரும் மிருகங்களை அடிக்கலாமென்று தங்கியிருக்க அப்பொழுது கேட்ட சப்தத்தால் யானை ஜலம் குடிப்பதாய் எண்ணி சப்தவேதியான பாணத்தைவிட்டபோது, அது தீர்த்தம் எடுத்துக்கொண்டு இருந்த ரிஷிகுமாரன் மார்பில் பாய்ந்துவிட அதனால் அவன் கதறிவிட தசரதன் தெரியாமல் அடித்ததாய்ச் சொல்ல அவன் இங்கு என் மாதா பிதாக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் இந்த தீர்த்தத்தைக் கொடுத்து என் கதியைச் சொல்லும் என்று சொல்லி பிராணனை விட்டுவிட தசரதனும் அவர்களிடத்தில் விஷயத்தைச் சொல்ல அப்பொழுது அவர்கள் அப்பிள்ளைக்கு கர்மாவைப்பண்ணி அப்பிள்ளைக்குப் புண்யலோகத்தையும் கொடுத்தார்கள். அவர்கள் எந்த லோகத்தை கொடுத்தார்கள் என்றால் அயோதயா காண்டம் 64-ம் ஸர்க்கம் 41-ம் சலோகம் முதல் 45-ம் சலோகம்வரையில் சுவாவஸ்து யஜாவஸ்து நிஹிதம் வாவகஜ-ணா । தெநஸுதே ந மஹாஸு யெ நொகாஸுஸ்யொயிநாம் । யாந்தி ஸூநாமதிம் யாந்தி வம் மூரெஷ்டிவிதி-நஃ । ஹதாஸூலி-வாஃ வஸுத மதிம் தாம் வரஜாம்வஜ । யாமதிம் வம் மரஸெஸுஸெ ஜிவீவொ ஜந ஜெஜயஃ । நஹ-ஷொ ட-ஃ-ஃ-ஜாஸு வூவாஸூம் மஹவஸுத க । யாமதிஸுவ-ஸூய-நாம் ஸூய்யாயதவஸூயா । யாஸூலி-ஷூஸூலிதாமெநெகவ-தீவ-தஸூய । மொஸஹஸூவ-ஜாதாணாம் யாயாம-ஸூதாஜவி । ஜெஹநூஸகூதாம் யாஸூதாம் மதிம் மஹவஸுத க । நஹிஸூலிநு கூநெஜாதஃ மஹதூ கூஸூதாம்மதிம் । என்று அந்த மாதா பிதாக்கள் அந்த பிள்ளையைப் பார்த்து நீ இந்த தசரதனால் கொல்லப்பட்டபடியால் பால்யத்தில் அகாலத்தில் பிராணனை விட்டதால் நீ நரகத்தின் அடையவேண்டாம் நாங்கள் உனக்கு ஸத்யத்தினால் புண்ய

லோகம் கொடுக்கிறோம். மஹே முதலிய சஸ்திராதிகளைக் கொண்டு யுத்தம் செய்து யுத்த காலத்தில் அடிபட்ட வீரர்களுக்கு எந்த லோகமோ யுத்த காலத்தில் புறமுதுகு காட்டாதவர்களுக்கு எந்த லோகமோ, யுத்த களத்தில் எதிர்ப்பு முகமாய் அடிபட்டவர்களுக்கு எந்த லோகமோ அந்த லோகத்தை நீ அடை. ஸகர சக்ரவர்த்தி எந்த லோகம் அடைந்தானோ சிபிசக்ரவர்த்தி எந்த லோகமடைந்தானோ திஸீபசக்ரவர்த்தி எந்த லோகமடைந்தானோ ஜநமேஜயராஜா எந்த லோகமடைந்தானோ (பாரத ஜநமேஜயன் அல்ல வேறு) நஹுஷ மஹாராஜன் (பாரத நஹுஷன் அல்ல வேறு) எந்த லோகம் அடைந்தானோ அந்த லோகத்தை நீ யடை. ஸர்வ ஸாதுக்களுக்கும் எந்த லோகமோ அத்யனத்தினால் எந்த லோகமோ, தபலினால் எந்த லோகமோ, பூதானம் செய்தவனுக்கு எந்த லோகமோ, அக்னி ஹோதா செய்தவனுக்கு எந்த லோகமோ, ஏகபத்னி விரத முள்ளவனுக்கு எந்த லோகமோ, ஏராளமான கோதானம் செய்தவனுக்கு எந்த லோகமோ, குருவை ஸேவிக்கிறவர்களுக்கு எந்த லோகமோ, தேஹத்தில் ஆஸ்தைவிட்டு விளங்குவாரும் யோகிகளுக்கு எந்த லோகமோ இந்த லோகங்களை நீ யடையக் கடவாய் என்றார்கள். உடனே அந்த முனிபுத்ரன் திவ்ய ரூபத்துடன் இந்திரனுடன் கூடினவனாய்க் கொண்டு ஹம்-ஹம் ஹம் ஸ்வர்க்கத்தை அடைகிறவனாய்க்கொண்டு அந்த மாதாபிதாக்களை ஸமாதானம் செய்து உங்கள் கைங்கர்யத்தால் இந்த லோகம் அடைந்தேன் நீங்களும் என் இடத்தை அடையுங்கள் என்று சொல்லி ஸ்வர்க்கம் சென்றான். இவ்வளவினாலும் இவ்வளவு லோகமும் ஸ்வர்க்கம் என்றுதான் அர்த்தம். இதே லோகத்தைதான் ராமனும் ஜடாயுவுக்குக் கொடுத்திருக்கிறார். இவர்கள் இந்த பிள்ளைக்குக் கொடுத்ததைக் காட்டிலும் ராமன் ஜடாயுவுக்கு கொடுத்ததில் ஒரு விசேஷத்தையும் காணோமே. அப்படியிருக்க இந்த லோகங்களை கொடுப்பதற்காகவா ராமன் தன்னை விஷ்ணுவென்று எண்ணினார்? இது எவ்விதத்தில் பொருந்தும். ராமன் எப்படிக் கொடுத்தார் என்றால் வால்மீகி ராமனை ஸத்யஸந்தனாய் ஸதாபித்திருப்பதால் இக்கிரந்தத்திற்கும்

ஸத்ய கிரந்தம் என்றும் ராமனை ஸத்யமூர்த்தி என்றும் ராமன் இருந்த அயோத்திக்கும் ஸத்யம் என்று ஒரு பெயரென்றும் வால்மீகி குறிப்பிட்டிருப்பதாலும் நான் என் ஸத்யத்தைவிட மாட்டேன் என்றதாலும் ராவண வதம் ஆனதும் வால்மீகியும் ஸத்யமிஹதரிவஃ வீரஃ ப்ரதிஜ்ஞஃ ஐநவநூலிவாதொரணைரராஜ ! என்று ராகவன் சத்ருவைக்கொன்று தன்னுடைய பிரதிக்கொளையை ஸ்தாபனம் செய்து ஸ்வஜனத்துடன் விளங்கினார் என்றும் குறிப்பிட்டிருப்பதாலும் கவி அபிப்பிராயத்தையும் தசரதர் ஸத்யத்தால் ராமன் ஸர்வ லோகத்தையும் ஜயித்து இருக்கிறார் என்றதாலும் முக்ய பிரமாணம் கவி வாக்யமாதலாலும் ராமனை தன் வாக்கினாலும் ஸத்யத்தைக் காட்டிலும் மேல் பதமே கிடையாது என்றும் ஸ்தாபித்திருப்பதாலும் அதையே வால்மீகியும் அப்படியே குறிப்பிடுவதாலும் ராமன் ஸத்யத்தாலேயே ஜடாயுக்கு புண்யலோகம் கொடுத்தாரென்று ஸ்தாபித்து இருப்பதால் தன்னைத் தெரிந்து கொடுத்தார், விஷ்ணுவென்று அறிந்துகொண்டு கொடுத்தாரென்பது எப்படி பொருந்தும்? தவிற ஸ்வராவதி-3நாம் வைகுண்டமென்றும் வராது. தவிற வைகுண்டத்தை அடையுமென்று ஒரே வார்த்தையாய் சொல்லுவதைவிட்டு யாகம் செய்தவாளுக்கு எந்த லோகமோ என்று தனித்தனியாய் குறிப்பிட்டு பிறகு வைகுண்டம் என்றால் இத்தனை லோகமும் வைகுண்டம்தானா எப்படி முன் சொன்னவர்களுக்கெல்லாம் எந்த லோகமோ என்று சொல்லி ஸ்வராவதி-3நாம் என்றால் வைகுண்டம் திரும்பிவராத லோகம் வைகுண்டம் என்பது எப்படி பொருந்தும்? (ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு மதக் கரந்தமாதலால் அதைப்பற்றி விசாரணையில்லை. இது இக்கவியின் அபிப்பிராயம் அல்ல என்றமட்டும் பிரமாணம்) இக்கிரந்த ரீதியாய் ஸ்வராவதி-3நாம் என்பதற்கு யுத்தத்தில புறமுதுகாட்டாதவர்கள் என்றே அர்த்தம். ராகவன் ஸத்யத்தாலேயே புண்யலோகத்தை அளித்தாரென்று கவி சொல்லிவிட்டதால் அந்த நிஷியும் பிள்ளைக்கு ஸத்யத்தால் கொடுத்திருப்பதாலும் புண்யலோகம் அளிப்பதற்கு தன்னை எண்ணவேண்டாமென்று கவி ஹருதயமாதலாலும் ஸத்யத்தாலும் விசவாமிதரர் போல,

தபஸாலும் தர்மத்தாலும் கொடுக்க முடியுமென்று யுத்திரந்த
மாதலால் ஏழாவது பூவபகஷம்.

இதுவும் ஸீதாவியோகம் பொறுக்காமல் துக்கப்படும் ராக
வனை மேலும் ஸமாதானப்படுத்தும் வாக்யமே தவிற வேறில்லை.
கவியும் இப்படி சோகத்தினால் சித்தம் இழந்திருக்கும் அவரை
சோகத்தினின்றும் எழுப்புகிறார் எனறே குறிப்பிடுவதால்
கவிஹ்ருதயம் ஆத்யந்தமே தெரியாதென்ற வலிந்தார்த்தமாத
லால் கவி, சித்தம் இழந்திருக்கும் அவருக்கு கவலையைத் தேற்று
கிறார் லக்ஷ்மணன் என்று குறிப்பிட்டதினாலேயே விஷ்ணு ஞாப
கத்தை உண்டுபண்ணுகிறார் என்று சொல்லமுடியாது. யுகன்
பூர்வபகஷம் ஆறாவதை பூவபகஷம் செய்ததிலும் இருக்கிறது.
முந்தியும் பூர்வபகஷம் செய்யப்பட்டு இருப்பதினால் எட்டாவது
பூர்வபகஷம். தவிற தேவதைகள் ராமஸ்தவராஜ ஸீதாத்ரத்தில்
பிரம்மாவுடன் ஸ்தோத்ரம் செய்தார்கள். பிரம்மா அப்பொழுது
ராகவனைப் பார்த்து யுத்தகாண்டம் 120 ஸர்க்கம் 7-ம் ச்லோகத்
தில் சுயம் ஷேவம-ணபெருஷ்டா தூநம் நாவப-ஐயுமெ1 என்று
நீர் தேவதைகளுக்குள் சிரேஷ்டன் என்று உம்மை ஏன் எண்ண
வில்லை என்கிறார். இந்த வாக்யப்படி பிரம்மாவே இன்னம்
தெரிந்துகொள்ளவில்லை யென்றும் காட்டுமபோது லக்ஷ்மணன்
தெரிந்த அவருக்கு அவரை ஞாபகப் படுத்துகிறார் என்றால்
எப்படிப் பொருந்தும். ஆதலால் இதனாலும் எட்டாவது பூர்வ
பகஷம். தவிற உத்தர காண்டத்தில் அகஸ்தியாகவான் ராக
வனைப் பார்த்து 46-ம் ஸர்க்கம் 108-ம் ச்லோகத்தில் கீதஸெ
திஸ்வலாதூநம் நாலநாராயணோஹ்யஹம்1 என்று நான் நாடு
யணன் என்று நீர் ஏன் இன்னமும் தெரிந்துகொள்ளவில்லை.
மயங்கவேண்டாம். நீர் உம்மை நினைத்துக்கொள்ளுந் என்று
சொல்லுவதால் இது பரியந்தமும் இவருக்குத் தெரியவில்லை
என்றாகும்போது லக்ஷ்மணன் அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தும்படி
என்பது எப்படி? இதனாலும் எட்டாவது பூர்வபகஷம் மேலும்
உத்தரகாண்டத்தில் ஸீதா பூப்பிரவேசம் அனதும் ராமன்
ஸீதையை அழைத்துக்கொண்டுபோன பூமிதேவியை அழித்து
விடுகிறேன் என்று கர்ஜிக்கும்போது பிரம்மா வந்துசேர்ந்து

110-ம் ஸாககம் 12-ம் சலோகத்தில் ஸ்ரீரக்ஷம் வலுவடிகூர்வாவம்
 உத்தமபூதகூடம் | நவரக்ஷம் உத்தமபூதகூடம் ஸ்ரீரக்ஷம்
 உத்தமபூதகூடம் | உத்தமபூதகூடம் உத்தமபூதகூடம் ஸ்ரீரக்ஷம்
 உத்தமபூதகூடம் | என்று ஏராமா நீ இப்பொழுது உன்னுடைய
 பூர்வ பாவத்தை எண்ணிக்கொள் என்றார். முந்திய காரணத்தை,
 காரியத்தை எண்ணிக்கொள்ளென்றார். (இன்னது என்று
 வாலமீகி சொல்லவில்லை) இந்தவேளை தடுக்கமுடியாது. விப
 ரீதமானது உனது வைஷ்ணவமான பூர்வ ஜந்மாவை ஸ்மரித்துக்
 கொள் என்கிறார் இதுபரியந்தமும் தெரியவில்லையென்பது
 ஸ்பஷ்டம். தெரிந்து இருந்தால் பிரம்மா ஸ்மரித்துக்கொள்
 என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை. இப்படியே பூமிதேவி
 யும் நீர் இப்பொழுது கோபம் முதலியதை அடையாதேயும்
 நீர் பாக்கி கதையைக் கேளுமென்று அவரைக் குறிப்பிடுகிறார்.
 இதனாலும் இதுபரியந்தமும் அவரை அவர் தெரிந்துகொள்
 ளாமல் இருப்பதாய், நிச்சயமல்லவா? தெரியுமென்று சொன்
 னால் தெரிந்து இருக்கும்போது லக்ஷ்மணர் தெரிந்து இருக்கும்
 அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தினா வைஷ்ணவதன்மையை என்பது
 பொருந்தாதாதலால் எட்டாவது பூவபக்ஷம்.

நான் நினைப்பேனையாகில் பிசாசர்கள், தானவர்கள், யக்ஷர்
 கள், பூமியில் உள்ள ராட்சஸர்கள் ஸகலரையும் என் சுண்டு
 விரலால் அழிப்பேன் என்று சொன்னதால் தன்னை விஷ்ணு
 வாய் அறிந்து பேசுகிறாரென்பது பொருத்தமல்ல. ஏனெனில்
 இவர் இதுசொன்னது விசித்ரம் அல்ல ஸர்வ லோகத்திற்கும்
 நேரிடச்சென்று ஸர்வ தேவர்களையும் எதிர்த்து யுத்தத்தில்
 ஜயித்த மஹா வீரனான ராவணனும் சும்மாவா நஷ்டமொன்றும்
 என்று வீரதையிடம் குறிப்பிடுகிறான் இது பெளருஷ லக்ஷணம்.
 இது உண்மையே. இராவணன் சொன்னபடி கடைசினாள்
 ராமராவண யுத்தத்தில் ராகவனை கையில் இருக்கும் வில்லை
 நமுவனிடம்படியென்று மாதலியையும் அடித்துக் குதிரைகளையும்
 நகரவொட்டாமல்செய்து ராமன் ஸ்ரீரம் முழுமையும் சல்லடைக்.
 கண்ணாகத்துளைத்து உக்ரமாக 1000 பாணங்களால் ராமனை
 வாய்விட்டலறுமபடி அடித்து ராமன கிட்டேவந்து ராமனைப்

பிடித்தான் ராவணன் என்று வாணிககிழா வாலமீகி. அநாவது யுத்தகாண்டம் 103-ம் ஸர்க்கம் 24-ம் சலோகத்தில் சுலூவஷ-2 துஜாநாஜம் வெராநாஹிஸுரவரஷிவி: | தத்யுரவஹஸுரண ராஜகீஷகாரிணம் | என்றும் சொல்லி மேலும் அதே ஸர்க்கம் 27-ம் சலோகத்தில் ராஜகாஜம் துஜாஜுஷாவிஜாஸுவரஷ-2ய: | வ்யுதிதாவாநஸெந்திராஸு வஹிவாஸுவிஷணா: | ராஜம் சூ வஸந்தாஜாஸுரணம் ராவணராஹணா | என்று இப்படி விவாகும் ராவணன் பத்துதலை இருபது கரங்களுடன் கம்பிரமாய் மைநாக பாவதம்போல் நின்றான். இப்படி நின்ற அந்த ராவணனால் (இவ்வளவுதானா உனது பராக்ரமம் என்று) அலட்சியம் செய்யப்பட்டவராய் யுத்தகளத்தில் ராவண பாணங்களை ஸஹிக்கமுடியாதவராக ஆனார் என்று வாலமீகி வர்ணிக்கிறார். இப்படி ராவண பௌருஷம் இருக்க அவன் என் ராமன் என் சுண்டு விரலுக்கு காணமாட்டான் என்று சொல்லமாட்டான்? எப்படி ராவணன் தனக்கு உள்ள பௌருஷத்தைச் சொன்னானே அப்படியே ராகவனும்தான் காகாஸுரனுடன் கூடச் சென்ற அஸ்திரம் மூன்று லோகத்திலும் ஸஞ்சரித்து வந்து யுருக்க எவராலும் தடுக்கமுடியாத பௌருஷத்துடன் கூடியவராதலால் அவரும் தன்னிடம் உள்ள பௌருஷத்தையே வெளிப்படுத்தின வராதலால் தன்னையறிந்துகொண்டு சொன்னார் என்பது ஒரு விதத்திலும் பொருந்தாது என்பது பிரத்யக்ஷமாவதாலும், ராமன் தூங்கும்போது இந்த விரிஷணன் கொன்றுவிட்டால் எனன் செய்வதென்று தன்னிடம் சுகீர்வன் சொன்னதால் அவனுக்கு அந்த பயமே இல்லாதிருக்கும்பொருட்டு தனது பௌருஷத்தை ராமன் வெளிப்படுத்தியதால் யுத்தனாலும் தன்னை தெரிந்துகொண்டு சொன்னார் என்பது பொருத்தமில்லையாதலால் ஒன்பதாவது பூர்வபக்ஷம்.

ஸமுத்ரராஜன் வராததால் வில்லைக்கொண்டுவா இவனை இப்பொழுதே அழிக்கிறேன் என்று சொன்னதும் தன்னிடத்தில் உள்ள பௌருஷ லக்ஷணமே. ராவணனைக்கண்டு ஸக-பெர விநகுவதெ என்று ஸமுத்ரமும் அலை அடிப்பதில்லை என்று

இருக்கிறது. ராவணன் இருப்பிடத்தில் ஸூர்யன் அதிதாபத் துடன் விளங்கக்கூடாது பக்கத்தில் காற்று பலமாய் அடிக்கக் கூடாது என்று ராவண பெளருஷத்தில், எல்லாம் இப்படி பயப் படுகிறபோது ஏன் ராமன் ஸமுத்திரத்தை வற்றடிக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடாது. பெளருஷம் ஸத்யமான பெளருஷ மானால் எதையும் செய்ய முடியும். ஆதலால் இது விசித்ர மில்லை. இதனாலும் ராமன் தன்னைத் தெரிந்துகொண்டு ஸமுத் ரத்தை வற்றடிக்கிறேன் என்று சொன்னார் என்றால் பொருந்த வில்லையாதலால் பததாவது பூர்வபக்ஷம்.

மாயா வஸீதாவதத்தில் ராமன் அதிதுக்கத்தால் பிரக்ஞை இழந்து துக்கிப்பதால் அவர் ஸமாதானத்திற்காக இது சொல் லப்பட்டதால் ரூபகபபடுத்தாரர் என்பது பொருந்தாது. இது ஏற்கனவே எட்டாவதை பூர்வபக்ஷம் செய்ததிலும் ஆறாவதை பூர்வபக்ஷம் செய்ததிலும் பூர்வபக்ஷம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. ஆதலால் இங்கு தனித்துச சொல்லவில்லை. இத னால் பதினோராவதும் பூர்வபக்ஷம்.

இந்த அஸ்திரம் எனக்குத் தெரியும் பரமசிவத்திற்கு தெரி யும் என்றால் தன்னைத் தனக்குத்தெரிந்து சொன்னார் என்று சொல்லமுடியாது. ஏனென்றால் இந்த அஸ்திரத்தை விசுவா மித்ரரிடத்தில் ராமன் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். இந்த மூல பல ஸேனையானது அளவிடமுடியாத ஏராள ஸேனையானபடி யால் அத்தனையும் ஸம்ஹரித்துவிட்டு ராகவன் வானராதிகள் ஸகலரையும் பார்த்து இந்த அஸ்திரம் எனக்குத் தெரியும் பரம சிவத்திற்கு தெரியும். எனக்கு உபதேசித்த குரு விச்வாமித்ரருக் குத் தெரியும் என்று குறிப்பிடவில்லை ஸர்வ ஸம்ஹாரம் செய் யும் மூர்த்தி பரமசிவனான அவராதலால் அவரைச்சொல்லி தான் ஸகல மூலபலத்தையும் ஸம்ஹரித்ததால் தனக்கும தெரியும் என்று குறிப்பிட்டாரே தவிர வேறு அல்ல. விச்வாமித்ரர் பொறுமையை அவலம்பித்து தபஸ்வியாய் இருப்பதால் அவ ருக்கு தெரிந்து இருந்தாலும் அவர் ஒன்றும் செய்யப்போவ தில்லையாதலால் அந்த அஸ்திரம் தனக்குத் தெரியும் பரமசிவத் திற்கு தெரியும் என்று குறிப்பிட்டதால் இதனால் தன்னை

விஷ்ணு என்று எண்ணினாரென்று கவி சொல்லாதபோது சொன்னார் என்பது பொருந்தாதாதலால் இதனால் பனிரெண்டாவதும் பூர்வபக்ஷம். இதற்கு ஒரு உபமானம். ஹரிமான் தன் பிரபாவத்தைச் சொன்னபோது இந்த வேகம் எனக்கு உண்டு எனப் பிதாவுக்கு உண்டு என்றார் அதாவது ஹரிமான் உகவரவா என்றார் இப்பொழுது இவருக்கு தனளை யார் என்று தெரியும்? ஆதலால் இதுகள் பெளருஷ வாயத்தையாதலால் தனனைத் தெரியவேண்டுமென்று கிடையாதாதலால் இதனாலும் பனிரெண்டாவதும் பூர்வபக்ஷம்.

தேவர்கள் ஸகலருடன் பரமேச்வருடன் பிரம்மா ராம ஸ்தவராஜ ஸ்தோத்திரத்தை ராமனை உத்தேசித்து செய்ய, ராகவன் தன்னைப் பார்த்து ஸ்தோத்திரம் செய்த பிரம்மா தேவனைப் பார்த்து, நான் என்னை தசரதன் பிள்ளை பரமஸுகவே எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறேன் உமக்கு தோன்றினது நான் யார் நான் எங்கிருந்து எதற்காக வந்தவன் சொல்லுங்கள் என்றார். (உமே) என்கிற பதத்திற்கு நினைக்கிறேன் என்று ஸ்தோதகமான அர்த்தம், அர்த்தமல்ல. எங்கும் இப்படித்தான் என்ற நிசர யார்த்தமே. இந்த பதம் எங்கு எத்தனை இடத்தில் வந்திருக்கிறது என்று ஆத்யந்தம் பார்த்தால் இப்படியே நிர்யார்த்தம் என்றே தெரியும்) என இப்படி கேட்டார் என்றால் பிரம்மா தேவர்களுடன் ராமனை விராட்ருபியாய் வர்ணித்துப் பேசியதால் நீர் என்னை இப்படி சொல்லிப் பேசுகிறீர். நான் என்னை தசரதன் பிள்ளையாகவே எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறேன் நீர் என்னை இப்படிச் சொன்னதால் என்னைப்பற்றி யார் என்று சொல்லும் என்றார். பிறகு ராமனை, பரப்பிரம்மம் என்று விராட்ருபியாய் பிரம்மா ஸ்தோத்திரம் செய்தார் அப்பொழுதும் ராமன் பேசாமல் இருந்தாரே தவிர அங்கீகரிக்கவே இல்லை. தவிர இப்படி ஸ்தோத்திரம் செய்யும் தேவதைகள் அத்தனை பேர்களும் ராமனை கைகளைச்சேர்த்து நமஸ்கரித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள் ராகவனும் அவர்களை கைகளைச்சேர்த்து நமஸ்கரித்துக்கொண்டு இருந்தார். இவருக்குத் தன்னை விஷ்ணுவென்று தெரியுமே யானால் இவர் அவர்களை யுத்தகாண்டம் 120-ம் ஸர்க்கம் 5-ம்

சுலோகத்தில் சுபுருஷநு தி ஷுபஸ்யஜா: ப்ராஜயிம் நாவவம்
 ஸ்ரீதம் ! என்று நமஸ்கரித்துக் கொண்டு இருக்கிறார் என்று
 இருக்கிறதே. பிர்ம்மா தேவதைகளுடன் ஸ்தோத்திரம் செய்த
 போதே ராமன் அவருக்கு பதில் சொல்லுவதற்கு முந்தியே
 பிர்ம்மா சுயம் ஷெவமுணஸ்ய ஷஜா-கூடம் நாவஸ-ஜ்யஸை !
 என்று நீர் ஏன் தெரிந்துகொள்ளவில்லை என்றார். இந்த பிர்ம்மா
 தேவ வாக்யத்தாலும் தெரியவில்லையென்றும் தெரிகிறதே. இவ
 ருக்கு தன்னைத்தெரிந்தால் இவா அவர்களை நமஸ்கரித்துக்கொ
 ண்டு இருப்பாரா ? இதனாலும் ராகவனுக்கு தன்னை தெரியவில்லை
 என்று ஸ்பஷ்டமாகிறதே. இப்பொழுது இவருக்குத் தன்னைத்
 தெரிந்தால் ஸாமானயதேவதைகளை எல்லாம் அஞ்சலிசெய்வாரா?
 நிற்க, இவர் தன் வாயினால் சுக்ரீவனைப் பார்த்து கிஷ்கிந்தா
 காண்டத்தில் 12-ம் ஸர்க்கம் 35-ம் சுலோகத்தில் சுஹம்ய
 ஹக்ஷணஸ்ய ஸீ-கூடவரவணிக்மி ! ஸுஷயீ நாவயம் ஸவெஷு
 வநெஷுநு ஸரணம் ஹவாநு ! என்று நான் லக்ஷ்மணனுடனும்
 உன் ஆதினமல்லவா ? நான் ஏற்கனவே உம்மைச் சரணாகதி
 செய்து இருக்கிறேனல்லவாயென்றார். இவர் தன்னை விஷ்ணு
 வென்று தெரிந்து இருந்தால் இவனைப்பார்த்து உன்னை சரணம்
 செய்து இருக்கிறேனென்று சொல்லுவாரா ? தவிற ராகவன்
 சுக்ரீவனிடம் ஸ்நேகம் செய்துகொள்வதற்கு முந்தி ஹதுமா
 னிடம் லக்ஷ்மணனைக்கொண்டு பேசினபோது தன் அபிப்ரா
 யத்தை ஹதுமாதுக்குச் சொல்லச்சொல்ல அப்பொழுது லக்ஷ
 மணன் அவர் மனோபாவத்தை அறிந்து சொன்னது என்ன
 வென்றால் நான் என் அண்ணாவான ராமனுடன் இருவரும்
 இந்தவேளை சுக்ரீவனை சரணாகதி செய்கிறோம் எனறும் எவர்
 உத்தம தானாதிகளைச் செய்து உத்தம கீர்த்தியை அடைந்து
 இருக்கிறாரோ எவர் முந்தி லோகநாதனோ (முந்தி அப்பாவுடன்
 கூடஇருந்து லோகத்தைப் பரிபாலித்தவர்) அவர் இப்பொழுது
 வீரனை சுக்ரீவனை தனக்கு முக்ய நாதனாக (எஜமானாக)
 இச்சிக்கிறார். எவருடைய ஒரு பிதா ஸகலராலும் ஸேவிக்கப
 பட்டவரோ அப்படிப்பட்ட அவருடைய மூத்த பிள்ளையான
 இவர் இப்பொழுது சுக்ரீவனை நமஸ்கரிக்கிறார். ஸகல லோகத்

திற்கும் தர்மாத்மாவான இந்த ராமன் எல்லாராலும் ஸேவிக்கத் தகுந்தவா ஏற்கனவே எனனால் சரணாகதி செய்யப்பட்டவர். எனக்கு குருவாயும் பிதாவாயும் ரகுவம்சத்திலே பிறந்தவருமான இவர் இப்பொழுது சுகீர்வனை சரணாகதிசெய்கிறார் என்றும் எவருடைய ஒரு பிரஸாதத்தை ஸாவலோகமும் எதிர்பார்க்கிறதோ அந்த ராமன் இந்தவேளை சுகீர்வன் அங்குரஹத்தை எதிர்பார்க்கிறார் என்றும், எந்த தசரதரால் ஸர்வ ராஜாக்களும் கொண்டாடப்பட்டார்களோ அவருடைய மூத்த பிள்ளையான இந்த ராகவன் மூன்று லோகத்திலும் பிரஸித்தராயிருக்கிறவர் சுகீர்வனான வானரேந்திரனை சரணாகதி செய்கிறார் என்றும் ராமன் பத்னியைப் பிரிந்த வியோகத்தால் சுகீர்வனை சரணாகதி செய்கிறாரென்று இப்படி இவர் செய்ததால் சுகீர்வன் ராமனுக்கு அனுக்ரஹம் செய்ய அர்ஹனே எனில் அவன் ராமனுக்கு அனுக்ரஹம் செய்வதற்கு அர்ஹன் என்றான். இப்படி ஸக்த மணன் கண்ணீருடன் சொன்னானென்றார் கவி. இப்பொழுது இப்படி ராமன் தனது அபிப்ராயத்தைச் சொல்லியிருக்க இவருக்குத் தன்னைத் தெரியுமேயாகிலு இப்படி சொல்லச் சொல்லுவரா? தவிர இவரும் தன் வாயினால் மழைக்காலம் கழித்து சுகீர்வன் வராதபோது லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து லக்ஷ்மண. சுகீர்வனான ராஜன் எனக்கு கிருபை செய்யவில்லை பார்த்தயா? எனெனில் நான் நாதனில்லாமல் அவனையே நாதனாக அடைந்து விட்டேனென்றும் நான் ராஜ்யம் அபஹரிக்கப்பட்டு விட்டேனென்றும் என் பத்னியை ராவணன் கொண்டுபோய்விட்டானென்றும் நான் தினனென்றும் எனக்கு வீடு வெகுதூரத்திலிருக்கிறதென்றும் நம்மை வந்து ராமன் சரணாகதி செய்துவிட்டானென்றும் ராமன், நாம் கொடுக்கிறபோதுதானே ஸீதையை அடையவேண்டுமென்று எண்ணிவிட்டான். பார்த்தயாயென்றார். இவருக்குத் தன்னை விஷ்ணுவென்று தெரிந்தால் இப்படி வாக்யங்களைச் சொல்லுவரா? ராமன் நான் ஸமுத்ர ராஜனை சரணாகதி செய்கிறேனென்கிறார். இவருக்குத் தன்னை விஷ்ணுவென்று தெரிந்தால் நான் ஸமுத்ரராஜனை சரணாகதி செய்கிறேனென்று சொல்லுவரா? இவருக்குத் தன்னை விஷ்ணுவென்று

தெரிந்தால தேவர்களிடமிருந்து எதற்காக வரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும்? ஸகலமும் அப்பொழுது விருத்தமல்லவா? வால்மீகி ராமனை நடித்தாரென்று சொல்லாததால் தெரியாதென்றே ஸ்பஷ்டம். தவிற அவருக்கு எப்பொழுது தெரியுமென்றால் பதினோராயிர வருஷம் முடிந்து மறுநாள் காலையில் காலபுருஷன் வந்து நேற்றுடன் நீர் எவ்வளவுகாலம் பூமியிலிருக்கிறேனென்றீரோ அக்காலம் முடிந்துவிட்டது. நீர் அதை நியமத்துடன் முடித்தீர் என்றான். நியமம் என்பதே, தெரியாமல் இருக்கிறதென்றே ஸ்தாபித்தான். இப்படி சொல்லி விட்டு நீர் உம்மைத் தெரிந்துகொண்டு தேவலோகம் வரவேண்டும். பிரமமா சொல்லச்சொன்னார் என்று சொல்ல அப்பொழுது தான் ராகவன் அந்த காலபுருஷனைப்பார்த்து உத்தர காண்டம் 115-ம் ஸர்க்கம் 35-ம் ச்லோகத்தில் சூயாணாவிநோகாநாஃ காயு-ஜாடி-20 22ஸஃஹவ : என்று மூன்று லோகத்தினுடைய கார்யத்திற்காகவா என்னுடைய பிறப்பு. தெரிந்துகொண்டேன் நீர் போம் நான் வருகிறேனென்றார். இந்த இடத்தில்தான் ராகவனுக்குத் தெரியுமென்று கவி குறிப்பிட்டதாலும் இக்கிரந்தத்தில் கவி வாக்யத்திற்குத்தான் முதல கௌரவமாதலாலும் இதுபரியந்தம் தெரியாதென்று குறிப்பிட்டதாலும் ராகவனுக்கு தன்னைத் தெரியாதென்றே விததார்தமானதால் பதின்மூன்றாவதும் பூர்வபக்ஷம்.

பதினான்காவதும் ஏறகனவே பூர்வபக்ஷம் செய்யப்பட்டு விட்டதால் இங்கு திருப்பிச் சொல்லப்படவில்லை.

இக்கிரந்தரீதியில் வால்மீகி வாக்யமே முதல பிரமாணமாதலால் இவா அபிபராயம் ஆதயந்தம் ராகவனுக்கு தன்னை விஷ்ணுவென்று தெரியாதென்றே அபிபராயம். ஆனால் அவர் நமக் கௌலாம் பரமாத்மாவே. பரப் பிரம்மமே. அவருக்குத்தான் தன்னைத் தெரியாதென்று வால்மீகியின் அபிபராயம். ஆதலால் தெரியுமென்பது ஒருவிதத்திலும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை. எனையும் வால்மீகியின் விததார்தம்.

தீர்மானம் செய்துகொண்டு என்ன அர்த்தம் செய்கிறார்கள் என் றால் ஏற்கனவே ராகவன ஸமுத்ரக்கரைக்கு ஸகல வானரர்களு டன் வந்தபோது ஸமுத்ரக்கரையில் மூன்று நாள் ஸமுத்ர ராஜனை உபாவித்தாரே, அவன்வந்து ராகவனுக்கு ஸேது கட்டும் அனுக்லத்தைச் செய்துபோனதால் சுத்ருவலிவஃ உஹாஷிவஃ ப்ரஹ்மஃ உக்ரஹ்மஃ ப்ரஹ்மஃ இந்த இடத்தில பிரபுவான மஹா தேவனான, அதாவது உஹஸீ என்றால் ஜலத்திற்கு பெயர் அது களுக்கு தேவன் ஆதலால் மஹாதேவன ஸமுத்ரராஜன் (வரு ணன் என்கிறார்கள் வருணன் வேறு ஸமுத்ரராஜன் வேறு என் பது ஸ்பஷ்டம்) எனக்கு அனுக்ரஹம் செய்தான் என்று ராக வன் சொன்னதாக சிலர் அபிப்ராயம்.

மற்றும் சிலர் ராமன் இந்த சலோகத்தை வரும்போது மைநாக மலையைத் தாண்டிவந்த பிறகே சொன்னதால் ராமன் இக்கரைக்கு வந்தபிறகுதான் சொன்னது என்ற தீர்மானத் துடன் இந்த இடத்தில் பிரபுவான மஹாதேவன் அனுக்ரஹம் செய்தார் என்று சொன்னதால் ஏற்கனவே ஸர்வ வானரர்க களுடன் ராமன் ஸமுத்ரக்கரைக்கு வந்தபோது ஸேதுகட்டின ஸமயம் அந்த ஸேதுவுக்கு விகாதம் இல்லாதிருப்பதற்காக சிவ லிங்க பிரதிஷ்டைசெய்து பூஜைசெய்தார். அப்பொழுது பர மேச்வரன் அவருக்கு அனுக்ரஹம் செய்தார். அதை ராமன் லீதைக்குச் சொன்னதாய் சிலர் அபிப்ராயம்.

மற்றும் சிலர் ராவணனை ராமன் கொன்றுவிட்டதால் அவ னைக் கொன்றதற்காக அவன் பிராம்மணன் அதனால் அவனைக் கொன்ற பிரம்மஹத்தி பாபத்திற்காக, வரும்போது சிவலிங்க பிரதிஷ்டைசெய்து பூஜைசெய்து அந்த பாபத்தைப் போக்கடித் துக்கொண்டதாக சிலர் அபிப்ராயம் (ஆனால் இந்த சலோகத் திற்கு இது அர்த்தமல்ல).

மற்றும் சிலர், ராமேச்வரத்தில் சுத்ருவலிவஃ என்ற ஒரு லிங்கத்திற்கு பெயர். மஹா தேவன் என்று ஒரு லிங்கம். இரண் டுக்கும் மத்தியில் ராமநாதலிங்கம். அது ராமனுக்கு அனுக்ரஹம் செய்ததாக அபிப்ராயம்.

வால்மீகி எதெதெப்படி நடந்ததோ அப்படி அப்படியே வர்ணிப்பதாலும் நடந்தபடி அவருக்குத் தெரிவதாலும் அப்படி அப்படியே வாணிப்பதாலும் அவர் சிவத்துவேஷம் ஆவனாகுமதத்துவேஷம் இல்லாமல் இருப்பதாலும் வருமபோது அல்லது லங்கைக்கு போகும்போதாவது சிவபூஜை செய்ததாக அவருக்கு தென்படாததால் அவர் வாணிககனிலை. இவரே உத்தரகாண்டத்தில் ராமன் பரமசிவத்தை பூஜித்துவிட்டு பரமசிவ ஸம்பந்தமான அசுவமேத யாகத்தைச் செய்கிறார் என்று கனியே வர்ணிக்கிறார். ஆதலால் தவேஷம் இல்லாதவர் என்று நன்றாய்த் தெரிகிறது. தவிற ராமன் விபீஷணனுக்கு கொடுத்த குலதெய்வத்தை ஸ்ரீரங்கத்தில் வைத்ததாக அவருக்குத் தென்படாததால் அவர் அதையும் ஸ்ரீரங்கத்தில் வைத்தான் என்று சொல்லாமல் லங்கைக்கே கொண்டிபோய்விட்டதாக ராமன் கொடுத்த தன்மையால் காட்டுகிறார். தவிற வால்மீகி சொன்ன 24536 சிலாகங்களுக்குள் அவர் வாகயத்தால் சிவன பெரிது விஷ்ணு பெரிது என்று பேசாமல் ஸமத்வ லக்ஷணத்திலேயே போகிறார். தவிற ராமனை உபமானம் சொன்ன பூடத்தில் எல்லாம் பரமசிவத்தைப் போல் இருந்தார், நுதிரணைப்போல் இருந்தார், நுதிரணை சரீரத்தையே அடைந்தார் என்று இப்படியே சொல்லியிருக்கிறார். ஆதலால் தவேஷ சித்தம் இக்கிரந்தத்தில் கூடாது என்ற பிரமாணம். (தவிற இக்கிரந்தம் ஆத்யந்தம் ராமன் ஸநானம் செய்தாரா, ஸந்தியாவரதனம் செய்தார் என்று அடிக்கடி குறிப்பிட்டு இருக்கும் வால்மீகி பகவான் நெற்றியில புண்டரம் இல்லாமல் கர்மா செய்வது பிரயோஜனமில்லையே. அப்படியிருக்க இந்த வால்மீகி ராமனை நாமம் போட்டுக்கொண்டு இருந்தார் அல்லது விபூதி பூசிக்கொண்டு இருந்தார் என்று உதாஹித வர்ணித்தாரா? கவனிக்கலாம், ஒன்றையும் சொல்லவில்லையே. அப்படியிருக்க நெற்றியில இல்லாமல் கர்மாக்களை செய்தாரா? என்றால் இருக்கலாம்; இருக்கவும் இருக்கலாம். இதில் எதுவென்றால் கனி சொல்லாதபோது நாம் எப்படிச் சொல்வது. ஈஹஸ்யம் ப்ரகாஸம் என்று எல்லாம் அவருக்குத் தெரிந்து இருக்கும் போது இதுமட்டும் அவருக்குத் தெரியவில்லையா? அவர்

சொல்லாததால் நமக்கும் சொல்லத் தெரியாது. வால்மீகி ராகவனை ஸாக்ஷாத் பிர்ம்மமாய் எண்ணியிருப்பதால் அவரிடம் லயித்துப்போய் இருப்பதால் ஒரே ஜயோதி ஸ்வரூபம் என்று அவர் ஈடுபட்டு த்வேஷம் இல்லாமல் இருப்பதால் அப்படி ராகவனிடம் ஈடுபட்டு இருந்தால்தான் இக்கிரந்தம் அறியமுடியும் அப்படி ஈடுபட்டு இருப்பதால்தான் ஒன்றும் சொல்லவிலலை. ஆதலால் த்வேஷம் இல்லாமல் கவனிக்கவேண்டும். இப்பொழுது விஷயத்தைக் கவனிப்போம்:—

முந்தி சிலர் அபிப்பிராயங்கள் சுதூவூவ-30 என்ற ச்லோகத்திற்கு சொல்லப்பட்டதே அவ்வளவும் ஸமயத்திற்கு பொருத்தமான அர்த்தங்களாய் இல்லாமல் இருப்பதால் முன் பின் ஆதாரத்தினால் இதன் அர்த்தம் தெரிவதால் அதை வால்மீகி வெளிப்படுத்தும் விதத்தை கவனிப்போம்.

(இக்கிரந்தத்திலேயே பெரியோர்கள் சொன்னது ஸமயத்திற்கு பொருத்தமில்லாததாய் இருந்தால் இந்த காரணத்தினால் பொருத்தம் இல்லை என்று காரணத்துடன் அதை தள்ளிவிட்டு பொருத்தமுள்ளதை சொல்லவேண்டும் என்று ஹனுமான் யுத்த காண்டத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதாலும் உத்தரகாண்டத்தில் ராகவன் சிறு குழந்தை சொன்னாலும் சுபத்தை, பெரியோர்கள் தங்கள் வழியில் பிசகி இருந்தால் அதை தள்ளிவிட்டு அக்குழந்தையின் சுபமான வார்த்தையை கேட்கவேண்டும் என்று ராகவனும் சொல்லியிருப்பதாலும் இந்த இரண்டையும் அனுஸரித்து கவி எப்படி இந்த ச்லோக அர்த்தத்தை சொல்லுகிறார் என்று கவனிப்போம்:—

ஸமுத்ர ராஜனுக்கு இந்த கிரந்தரீதியாய் மஹாதேவன் என்ற பெயர் கிடையாது. இக்கிரந்தத்தில் தேவேந்திரனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் பரமசிவனுக்கும் தான் இந்த மஹாதேவன் என்ற பெயர் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதே தவிர ஸமுத்ர ராஜனுக்கு சொல்லப்படாததால் இது பொருத்தம் அல்ல என்ற வித்தாந்தம். இதனாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம். தவிரவும் இந்த பிரகரணம் ஸமுத்ரராஜனுக்கு அல்ல என்றும் வித்தாந்

தம். ஸமுத்ரராஜனுக்கு மஹாதேவன் என்ற பெயர் என்று சிலர் அபிப்பிராயம் சொல்லப்பட்டதே. அதாவது ராமன் ஸமுத்ரக் கரையில் மூன்று நாள் உபாவரித்ததால் அவரும் வந்து அனுகூலம் செய்ததால் மஹாதேவன் என்பது ஸமுத்ரராஜன், வருணன் என்பது பொருத்தமல்ல கவனிப்போம். ராமன் ஸமுத்ரராஜனை மூன்று நாள் உபாவரித்தும் வராதபோது ஸக்ரமணை, இப்பொழுது வில்லைகொண்டவா இவனை யழித்துவிடுகிறேன் என்று சொல்லி பல பாணங்களால் ஸமுத்ரராஜனை அடித்தார். அவன் அப்பொழுதுமே வராததகண்டு இவனை இப்பொழுதே அழித்துவிடுகிறேன் என்று உத்தமராவன் அஸ்திரத்தை கையில் எடுக்க அப்பொழுது ஸமுத்ரராஜன் வந்து சேர்ந்து அஞ்சலிபந்தத்துடன் கங்கா வரிந்து முதலான பதனிகளுடன் வந்து ராகவனைப் பார்த்து ராமா நீ, கோரிக்கை வண்டாம் நான் யாதொருவிதமான கெட்ட எண்ணத்தாலும் நான் வராமல் இருக்கவில்லை அவரவர்கள் ஸ்வபாவம் அவரவர்களை விடாது. என்னைப்போல் மற்ற தேவர்களுக்கும் சில ஸ்வபாவங்கள் உண்டு. எனக்கு ஜடஸ்வபாவம் என்னை அடித்து எழுப்பினால்தான் தெரியும் அவரவர் ஸ்வபாவம் அவர்களை விடாது. ஆதலால் உம்மால் அடிப்பட்டு நான் வந்தேன் நான் ரொம்ப அகாதத்தில் இருப்பவன் (ஹனுமான் ஏற்கனவே ஸமுத்ரம் தாண்டும்போது அவருடைய கைவேகம் துடைவேகம் இதுகளால் உண்டான காயம் வேகத்தால் அடிப்பட்டுத்தான் ஸமுத்ரராஜன் தன்னிடம் இருக்கும் மைநாகத்தைப் பார்த்து ஹனுமானுக்கு உபகாரம் செய்யும் படி சொன்னதாக ஸுந்தரகாண்டத்தில் இருக்கிறது) ஆதலால் ஸ்வபாவம் ஜடம் என்பது ஸத்யமே. ஆதலால் ராமா, நீர் என்னையடிக்கக்கூடாது என்றும் சொல்லி உமக்கு ஸமுத்ரத்தைத் தானே தாண்டவேண்டும் இதோ பக்கத்தில் இருக்கிறானே இந்த நளன் என்பவன் ஜலத்தில் கல்லைப்போட்டால் மிதக்கும். ஆனால் போட்ட இடத்தில் இருக்காது அலையடித்துக்கொண்டு போய் விடும். ஆனால் மிதக்கும். ஆதலால் போட்ட இடத்திலேயே இருக்கும்படி நான் அதைத் தாங்குகிறேன் என்று சொன்னான். அப்பொழுது ராகவன் உன் நிமித்தத்தில் எடுத்த அஸ்திரத்

திற்கு என்ன லக்ஷ்யம் என்று கேட்க, வடக்கு ஸமுத்ரத்தில் உள்ள சில துஷ்டர்கள் என்னைப் பீடிக்கிறார்கள். அவர்களைக் கொன்றுவிடும் என்று தெரிவிக்க அவரும் துஷ்டர்கள் எப்பொழுதும் தண்டிக்கத் தகுந்தவர்கள் என்று அவர்களை தெண்டித்தார். இங்கு சிலர் ஸமுத்ரராஜன் தன்னை ராமன் உபாவிப்பதால் அதுகூடாது என்று அதற்காக அடிப்பட்டுத்தான், தான் வர வேண்டுமென்று வந்தான் என்கிறார்கள். தவிற தன்னை வடக்கு ஸமுத்ரக்கரையில் உள்ள துஷ்டர்கள் ரொம்ப பீடிப்பதால் அவர்களைக் கொன்று கொள்ளுவதற்காக ராமன் உபாவித்தும் பேசாமல் இருந்தான். ராமன் கோபித்துவிட்டால் அஸ்திரத்திற்கு ஆகாரமாய் அவர்களைக் காட்டிவிடலாம் என்று அவன் அவர் கோபித்து விலலெடுக்கிற பரியந்தம் வராமல் இருந்தான் என்கிறார்கள்! இது சரியல்ல. ஏனெனில் ஸமுத்ரராஜன் என் ஸ்வபாவம் ஜடம் அதனால்தான், நான் வரவில்லை என்ற ஸ்பஷ்டமாய் சொல்லிவிட்டதால் அடிப்பட்டுத்தான் வரவேண்டும் என்றும் தன் சத்ருக்களை கொன்று கொள்ளுவதற்காக வராமல் இருந்தான் என்பதெல்லாம் கவி ஹருதயத்திற்கு நேரிட விரோதமே கவி சொல்லாதது ஒரு நாளும்தான் அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததல்ல என்று ஸ்பஷ்டம். இப்படி ராகவனால் அடிப்பட்டவனான இந்த ஸமுத்ரராஜா ராமனுக்கு என்ன அனுக்ரஹம் செய்யப் போகிறான். தவிற இன்னும் சற்று நாழிகை வராமல் இருந்து இருப்பானேயாகில் ராமன் அவனையழித்து இருப்பான். இப்படிப்பட்டவன் இவருக்கு என்ன அனுக்ரஹத்தை செய்யப் போகிறான். தவிற இக்கிரந்தத்தை கவனித்தால் ஸமுத்ரராஜன் ராமனுக்கு ஒருவித அனுக்ரஹத்தையும் செய்யவில்லை. ஆனால் உபகாரம் மட்டில் செய்தான். நளனாவன் ஜலத்தில் கல்லைப் போட்டால் அது மிதக்கும். ஆனால் அலை அடித்துக்கொண்டு போய்விடும். அப்படி போகாமல் நான் அதை யுத்தகாண்டம் 22-ம் ஸர்க்கம் 47-ம் ச்லோகம் தஉஹம் யாஸ்யிஷ்யாமி என்று நான் அதை தரிக்கிறேன் என்றானே தவிற இவன் வேறு ஒன்றும் செய்யவில்லையே அப்படியிருக்க ஸமுத்ரராஜன் ராமனுக்கு அனுக்ரஹம் செய்தான் என்றால் இது என்னவிதத்தில் பொருந்

லான நதிகளான பத்னிகளுடன் ஸாமாஸ ஊரூர் என்று
 ஸமுத்ராஜன் வந்தான் என்றா. ஸமுத்ரத்திற்கு மஹாததி
 என்று ஒரு பெயர். ராகவனும் யுத்தகாண்டம் 125-ம் ஸர்க்கம்
 10-ம் சலோகத்தில் உவயாநம் ஸஜ-ஹுஸு ஸாமாஸு உ
 ஹுஸு-ஹுஸு என்று ஸமுத்ராஜன் என்று குறிப்பிட்டு சுவாவதி
 என்றும் சொன்னார். ஒருவராவது வருணன் என்று சொல்ல
 விலலை. பாலகாண்டத்தில் பாசராம கர்வபங்கமான பிறகு
 அவரிடம் வில் இருக்க அப்பொழுது விலலை வந்து வாங்கினவன்
 ஸமுத்ராஜன் என்று சொல்லாமல் வாலமீகி வருணன்வந்து
 வாங்கிக்கொண்டு போனார் என்று. தவிற வ்யைத தன கல்
 யாண கதையை அனஸுபயைக்கு சொன்னபோது என் பிதா
 யாகமசெய்தபோது வருணன் ஒரு விலலை என் ஸ்வயம்வரத்
 திற்காக கொண்டுவந்து கொடுத்தான் என்றான். தவிற ராகவன்
 காடு புறப்படுமபோது லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து லக்ஷ்மண, ஜநக
 மஹா யக்ஞத்தில் இரண்டு உக்ரமான விலலுகளை மஹாத்மா
 வான வருணன் கொண்டுவந்து ஜனகனுக்குக் கொடுத்தான்.
 அதுகளை நான் வஸிஷ்ட புத்ரா ஆசரமத்தில் வைத்து இருக்
 கிறேன் அதை எடுத்துவா என்றார். இப்படி பல இடங்களில்
 வருணனைக் குறிப்பிட்டு இருக்கிறது. ஸமுத்ராஜனுக்கு ஸ்வபா
 வம் ஜடமல்லவா? அடித்து எழுப்பினால்தான் தெரியும். வரு
 ணனுக்கு அந்த ஸ்வபாவம் இல்லாததினாலேயே வருணன் ஸாதார
 ணமாய் உபாவித்தால் வந்துவிடுவன். ஸமுத்ராஜன் வரமுடி
 யாது. ஆதலால் இருவரும் வெவ்வேறு என்று ஸ்பஷ்டம்.
 தவிற ஸமுத்ராஜன் ஜலரூபமாய் எப்பொழுதும் விளங்குவான்.
 காரியம் ஏதாவது இருந்தால் தேவதா ரூபத்துடன் வெளிவரு
 வன். எப்படிப்போல் மைநாகப் பர்வதத்திற்கு ஸ்வரூபம் மலை
 ரூபம். காரியம் உள்ளபோது தேவதா ரூபத்துடன் வெளிவரு
 வன். தேவதா ரூபத்துடன் ஹதுமானிடம் பேசினதாக ஸுந்
 தாகாண்டத்தில் இருக்கிறது. ஜலத்திற்கு ஸ்வபாவம் ஜடம்
 அந்த தனமையில் ஸமுத்ர ராஜா விளங்குவதால் ஸமுத்ராஜன்
 வேறு வருணன் வேறு என்று ஸ்பஷ்டம். இதனாலும் முத
 லாவது பூர்வபக்ஷம்.

தவிற வால்மீகியே ராமன உபாவித்தும் ஸமுத்ராஜன் வராதபோது என்ன குறிப்பிட்டார் என்றால் யுத்தகாண்டம் 21-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் சலோகத்தில் ந² ஓஸ-ஆதெஃஓஷஷா ராஜஸ்ய ஸாமஸ்ய எனறு மந்தனா ஸமுத்ராஜன் ராமனுக்கு தரிசனம் கொடுக்கவில்லை என்றதால் எப்பொழுது கவியே மந்தன் என்று குறிப்பிட்டாரோ இதனால் ஸமுத்ராஜன் வேறு வருணன் வேறு என்றும் ஸ்பஷ்டம். இதே ஸமுத்ராஜன் தன் வாயாலும் தனனை தான் ஸ்வபாவத்திலிருப்பதாயும் சொன்னான் ஸகலத்திற்கும் வால்மீகி வாக்யமே பிரமாணமாகதலால் அதன்படி ஆருவரும் வெவவேறு என்று ஸ்பஷ்டமாவதால் இதனாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம். மேலும் ஸுந்தரகாண்டம் முதல் ஸர்க்கத்தில் ஹநுமான் ஆகாசத்தில் செல்லுமபோது ஸமுத்ராஜன் இக்ஷவாகு குலத்தை மானிக்கிறவனாய்க் கொண்டு ஹநுமானுக்கு உபகாரம் செய்ய ஸமுத்ராஜா எண்ணினார் என்றார் கவி. வருணன் என்று சொல்லவில்லை. இப்பொழுது ஸமுத்ராஜா எப்படி எண்ணினானெனில் ஹநுமானால் வேகத்தில் உண்டான காற்று வேகத்தால் ஸமுத்ரம் ஹலிலோலப்பட்டதால் அதனால் முறித்துக்கொண்டு எண்ணினான் என்றார். இப்படி இக்ஷவாகு குலத்தை மானிக்க இச்சையுள்ளவன் ராமன் உபாவித்தபோது ஏன் வரவில்லை எனில் மந்தஸ்வபாவத்தால் வரவில்லை என்று கவியே குறிப்பிட்டதால் ஸமுத்ராஜன் வேறு வருணன் வேறு என்றும் விததாந்தம். இதனாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம்.

இரண்டாவது ஸேதுவுக்கு விகாதம் இல்லாதிருக்க வேண்டுமானால் விக்னேசுவர பூஜை செய்யலாமே தவிற ஈசுவர பூஜை செய்யவேண்டுமென்று விதியிலேயே தவிற அவர் பண்ணியிருந்தால் வால்மீகிக்கு உடனே தெரியும். அவர் சொல்லாததாலும், தவிற ஸமுத்ராஜனே நான் அந்த மலைகளை தாங்குகிறேன் என்று சொல்லிப் போன பிறகு மறுபடி விகாதம் எப்படி வருமீ? ஆதலால் விகாதம் வராமல் இருப்பதற்காக பூஜை செய்தார் அவர் அனுக்ரஹம் செய்தார் என்று இதுவும் அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததில்லை என்ற விததாந்தம். இதனால் இரண்டாவதும் பூர்வபக்ஷம்.

மூன்றாவதாக, ராமன் ராவணனை கொன்றுவிட்டதால் அவனைக் கொன்ற பீரம்மஹத்தி பாபத்திற்காக வரும்போது பூஜை செய்தார் என்றால் அதுவும் பொருத்தமில்லை. ஏனெனில் ராவணனைக் கொன்றதில் அவருக்கு பீரம்மஹத்தியிருந்தது என்று கவியே சொல்லாதபோது எப்படி பூஜை செய்தார் என்று சொல்வது? தவிற அப்படி பீரம்மஹத்திபிடித்தவரையா வீரோ அக்னிப் பிரவேச கட்டத்தில பரமசிவன் உள்பட ஸர்வ தேவதைகளும் நமஸ்கரித்துக்கொண்டு நிற்கும் ராமனைப் பரமாத்மா என்று தங்கள் கைகளை அஞ்சலி பந்தம் செய்துகொண்டு ஸ்துதித்தார்கள்? இப்படி பீரம்மஹத்தி பாபமுள்ளவனையா உத்தமன் தாமிஷ்டன் என்று வால்மீகி சொன்னா? இக்கிரந்தபபடி கவனித்தால் இதுகள் ஒன்றும் அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை. (அந்த அந்த புராணங்களுக்கு அத்துவே பிரமாணம். நாம் ஒன்றையும் பொய்யாகச் சொல்லவில்லை. குசலவாள் கானம் செய்தது இந்த கிரந்தமே தவிற வேறு அல்ல ஆதலால் இக்கிரந்த மட்டில இக்கிரந்த கர்த்தாவின் அபிப்பிராயம் இன்னதென்று தெரிவிப்பதில் தோஷமே இல்லையாதலால் இக்கிரந்தப் பிரகாரம் மூன்றாவது பூர்வபக்ஷம்.

நாலாவதாக, இந்த ச்லோகத்தை கவனித்தால் பிரபுவான மஹாதேவன் முந்தி அனுக்ரஹம் செய்தார் என்று இருப்பதால் இந்த பதார்த்தத்திற்கே, ஸூத்ரவதிவ-ஃ என்ற லிங்கம், உஹாஷேவம் என்ற லிங்கம், மத்தியில் ராமநாத லிங்கம், இரண்டுக்கும் மத்தியில் இருக்கும் லிங்கம் அனுக்ரஹம் செய்தது என்பது விரோதமாய் இருப்பதால் அதுவும் பொருத்தமல்ல என்ற வித்தார்த்தம் இதனால் நாலாவது பூர்வபக்ஷம்.

இனி கவியின் அபிப்பிராயத்தை கவனிப்போம்:—

ராகவன் ஸகலருடன் விமானத்தில் ஏறிவிட விமானம் லங்கையை பிரதக்ஷிணமாக வருகிறது என்று பிரத்யக்ஷம். ராவணன் இந்த இடத்தில் அடிப்பட்டு விழுந்தான் என்று சொல்லிவிட்டு பிறகு வெகு பேரை சொல்லிக்கொண்டு எங்கெங்கு இன்னன்னார் அடிப்பட்டார் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்தார். கடைசியில்

இங்கு ராவணனுக்காக மந்தோதரி துக்கப்பட்டாள் என்றார். பிறகு ஸமுத்ரத்தைக் காட்டினார் பிறகு மைநாகத்தை காட்டினார். பிறகு இந்த ஸேது பாபத்தை போக்கடிக்கக்கூடியது என்றார். பிறகு இங்கு மஹாதேவன் அனுக்ரஹம் செய்தார் என்றார் இப்பொழுது இதை கவனிக்க இந்த சூட்சுமவ-20 என்ற சலோகம் இக்கரையில் வந்து சொல்லவேயில்லை. இது லங்கையிலேயே சொன்ன சலோகம். எனவே எப்பொழுது சொன்னார் என்றால்: எத்தனைக்கெத்தனை விமானம் உயரத்தில் இருக்கிறதோ அத்தனைக்கத்தனை தூர இருப்பது கிட்டத்தெரியுமாதலால் உதாரணம் ராமன் விமானத்தில் வருகிறவர் பரத்வாஜாஸ்ரமத்தைக்கூட விமானம் அடையவில்லை. அதற்குள் ராமன் அயோத்தியை ஸீதைக்குக் காட்டுகிறார். அப்படிப் போல் விமானத்தில் லங்கையை ராமன் சுற்றி வரும்போது எது எது எப்பொழுது தென்பட்டதோ அப்போதைக்கப்போது அதைச் சொல்லுகிறார். அப்படிச் சொல்லும்போது மறுபடி ராவணன் விழந்த இடத்தில் மந்தோதரி துக்கப்பட்டாள் என்று சொல்லிவிட்டு அற்று நகர உடனே ரொம்ப உயரத்தில் இருப்பதால் கண்ணுக்குப் பக்கத்தில் தென்படும் ஸமுத்ரத்தையும் அணையையும், அக்கரைப் பரியந்தம் அணை உண்டு என்று காட்டி உடனே ஸமுத்திரத்தில் இருந்து உயரக் கிளம்பி நிற்கும் மலையான மைநாகத்தையும் சொல்லிவிட்டு; உடனே ஏற்கனவே (ஸீதா அக்னி பிரவேசம்) செய்து வெளிவந்த பிறகு ஸீதையுடன் லக்ஷ்மணனுடன் யுத்த களத்தில் ராமன் நிற்குகொண்டு இருக்கும் இடத்தை நாடி பரமசிவம், இந்திரலோகம் அடைந்து விளங்கும் தசரதருடன் ராம ஸமீபத்தை அடைந்து ஏ ராமா உன் காரியத்தில் ஸந்தோஷப்பட்டேன். நீர் இனி ஊரையடைந்து தம்மிக்கு தரிசனம் கொடுத்தது ராஜ்யத்தை யடைந்து பரிபாலனம் செய்துவிட்டு யாகாதிகளை எல்லாம் செய்துவிட்டு பிறகு புண்யலோகம் வாரும் என்று சொல்லிவிட்டு இதோ பாரும் இந்த விமானத்தில் உமது பிதா, நீர் இவரை நமஸ்காரம் செய்யும் என்றார். ராகவன், பிதாவை தமபியுடன் பத்தினியுடன் ஸேவித்தார் தசரதன் அனுக்ரஹம் செய்தார். ஸீதைக்கும் தர்பத்தைச் சொல்லிவிட்டு

லக்ஷ்மணனிடம் ராகவன் பரப்ரம்மம் என்று சொல்லிவிட்டு
 ராமனை உன் விஷயத்தில் ரொம்ப ஸந்தோஷப்பட்டேன்
 என்று சொல்ல உடனே ராகவன் உத்தமனே உமக்கு என்
 விஷயத்தில் திருப்தி இருக்குமேயானால் தாங்கள் கைகயீயை
 தங்களுக்கு பத்னியிலலை என்றும் பரதன் இந்த அயோத்யா
 ராஜ்யத்தை இசைத்தால் ராமன் காடுபோன விஷயத்தில்
 அவன் திருப்தியடைந்தால் அவன் உமக்கு கர்மா செய்யக்
 கூடாது என்றீரே அவன் ராஜ்யத்தை இச்சிக்கவுமில்லை,
 நான் காடுபோன விஷயத்தில் திருப்தியும் அடையாமல் தங்
 களுக்கு கர்மாவையும் செய்தான். அம்மா கைகயீயை தாங்
 கள் பத்னியாய் அங்கீகரிக்கிற வரத்தையும் பரதனையும் பிள்ளை
 யாய் அங்கீகரிக்கிற இந்த வரத்தையும் கொடுக்கவேண்டும்
 எனென்றால் எந்த பத்னியை எந்த பர்த்தா கைவிடுகிறானோ
 அவனை எந்த தெய்வமும் கைகொடுக்காததாலும், எந்த
 பிள்ளையை எந்த பிதா வர்ஜிக்கிறானோ அவனையும் கைகொடுக்
 காததாலும் அம்மா கைகயீயை எனக்கு மாதாவாயும் தங்
 களுக்கு பத்னியாயும் பரதனை தங்களுக்கு பிள்ளையாயும் அங்கீ
 கரிக்கிற இந்த வரத்தை கொடுக்கவேண்டும் என்று தெரிவிக்க
 அவரும் அங்கீகரித்துக்கொண்டு பரமேச்சுவரனுடன் புண்ப
 லோகம் சென்றார்) பரமசிவன் எந்த இடத்தில் தசரதரைக்
 கொண்டுவந்து காட்டினாரோ லங்கையில் அந்த இடத்தை ராக
 வன் லீதைக்குக் காட்டி லீதை ஏற்கனவே பரமேச்சுவரரான
 பிரபுவான மஹாதேவன் எந்த இடத்தில் நமது அப்பாவை
 நாம் பார்க்கும்படியான பிரஸாதத்தைச் செய்தாரோ அந்த
 இடம் இது சூத்ரவலிவஃ ஊரோடிவஃ வு ஷாடி உகரொகி
 ஸ்ரஹஃ என்று இப்படிச் சொன்னார். இந்த ச்லோகம் இந்த
 இடத்திற்குத்தான் சொன்னது. இதுதான் மஹாதேவப் பிர
 ஸாதம் என்று பிரத்யக்ஷம். இதற்கு என்ன ஆதாரம் என்றால்
 யுத்த காண்டத்தில் ராமன் பரத்வாஜாஸ்ரமத்தை அடைந்த
 பிறகு ஹனுமானைப்பார்த்து நான்வந்த விஷயத்தை பரதனுக்குப்
 போய்ச் சொல்லும் என்று சொன்ன இடத்தில் 128-ம் ஸர்க்கம்
 11-ம் ச்லோகத்தில் வரஜாநம் உஹொஹிண ஸு வணாவரஃ

ணைநயி | உஹாஷெவ் ஸாஷாஜி (வாராணாசி ப்ரஸாதி) வித்ராஜ ஸாமஹம் | என்று ஆஞ்சனேயர் பரதனுக்கு எல்லாக் கதையும் சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஸமுத்ரராஜன் தர்சனம் கொடுத்ததைச் சொல்லு. பிறகு எனக்கு இந்திரன் செத்துப் போன வானரங்களை எல்லாம் உண்டுபண்ணிக் கொடுத்த வரதானத்தையும் பிரம்மா ஸர்வ தேவதைகளுடன் என்னை ஸ்தோத்ரம் செய்துவிட்டு, அந்த ராமஸ்தவராஜம் என்ற ஸ்தோத்ரத்தை எவன் ஸ்தோத்ரம் செய்கிறானோ அவன் ஸர்வ பாரபத்திலிருந்து பரிஹாரமடைகிறான் என்று அவர் கொடுத்த வரதானத்தையும் வருணன் கொடுத்த வரதானத்தையும் (இது இன்னதென்று தெரியவில்லை. ஹ்ருதமான பரதனிடம் பேசும்போது யானுடைய வரதானத்தையும் என்றார். இந்த இரண்டிம் இன்னும் ஆராய்ச்சியில் இருக்கிறது.) பிறகு மஹாதேவ பிரஸாதத்தால் அப்பாவைத் தரிசித்தேன் என்று சொல் என்றார். ஏனென்றால் அவனைப் பிள்ளையிலலை என்று சொல்லியிருப்பதாலும், அம்மாவையும் பத்னியிலலை என்று சொல்லியிருப்பதாலும் உன்னை அப்பாவுக்கு பிள்ளையாயும் உன் அம்மாவை அப்பாவுக்குப் பத்னியாயும் அப்பாவிடம் வரம்வாங்கி வந்தேன் என்று சொல்லு என்றால் அவன் ரொம்ப ஆநந்தப்படுவனாகலால் சொல்லு என்றார். ஆனால் சொன்னாலும் நம்ப யோசிப்பன். ஏனென்றால் அப்பா செத்துப்போனவரை அண்ணா எப்படிக் கண்டார். இருக்கிறவர்களுக்கு செத்தவர்கள் தென்படமாட்டார்களோ என்று ஸம்சயப்படாமலிருக்கும்படி பரத, பரமேச்வரான பிரபுவான மஹாதேவ அனுக்ரஹத்தால் பிதாவுடன் சேர்க்கை என்று சொல்லும் என்றார். இப்படி ராகவன் மஹாதேவ அனுக்ரஹம் இன்னதுதான் என்று ஸ்பஷ்டமாக்கி இருப்பதால் இதுதான் ஸூத்ரவதிவ-ஃ என்ற சலோகத்தின் அர்த்தம் என்ற நிர்ணயம். இதற்கு எது விரோதமாய் இருந்தாலும் அவைகளை கவி பூர்வபசுஷம் செய்து இதுதான் கவி ஹ்ருதயமாய் ஸ்தாபித்ததால் இதுதான் ஸத்யம். ஆதலால் பரமேச்வர அனுக்ரஹத்தால் பிதாவை தெரிசித்தது என்பதுதான் என்றும் இந்த சலோகம் லங்கையில் சொன்னதே தவிர இக்கரைக்கு வந்து

சொன்னதல்ல எனறும் ஸித்தாந்தம். இதற்குப் பிறகு தான் ராமன் இக்கரைக்கு வந்தது. அங்குதான் விபீஷணன் வந்தான் என்று மேலே ராமன் சொன்னார் இது வாஸ்தவமே. ஆதலால் இந்தச் ச்லோகம் லங்கையில் சொன்னதென்று வால்மீகியின் ஸித்தாந்தம்.

44. பரதன் லக்ஷ்மணனை அபிவாதனம் செய்யவில்லை என்றும் பரதன்தான் மூத்தவனே தவிர லக்ஷ்மணன் மூத்தவனல்ல என்ற ஸித்தாந்தம்.

(1) யுத்தகாண்டம் 130-ம் ஸர்க்கம் 42-ம் ச்லோகத்தில் கதொஹக்ஷணஜாஸாடி வெஷெஹீஹ வரணவஃ | சுலிவாடி தகஃப்ரீதஃ ஹரதொநாஜாஸாஹீக | என்று பரதன் லக்ஷ்மணனை அடைந்து வீதையையும் அடைந்து அபிவாதனம் செய்து பிறகு நாமத்தையும் சொன்னான். (இது வால்மீகி வாக்யம்) இதிலிருந்து பரதன் லக்ஷ்மணனுக்கு மூத்தவன் என்கிறது.

(2) பாலகாண்டம் 73-ம் ஸர்க்கம் 31-ம் ச்லோகத்தில் ராமனுக்கு கல்யாணம் ஆனதும் லக்ஷ்மணனுக்குக் கல்யாணத்தைச் சொல்லி பிறகுதான் பரத கல்யாணம் சொல்லப்பட்டதால் லக்ஷ்மணன் பரதனுக்கு ஜ்யேஷ்டன் என்கிறது.

(3) அயோத்யாகாண்டம் 56-ம் ஸர்க்கத்தில் 27-ம் ச்லோகத்தில் ஸீதாஜாயமஹக்ஷர மூதொஹரதாமுஜ | என்று ராகவன் லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து ஏ பரதனுக்கு முன் பிறந்தவனே நீ வீதையை அழைத்துக்கொண்டு முந்தி செல்லு. நான் பிந்தி வருகிறேன் என்றார். இதனால் லக்ஷ்மணன் பரதனுக்கு மூத்தவன் என்கிறது.

(4) யுத்தகாண்டம் 131-ம் ஸர்க்கம் 94-ம் ச்லோகம் சூதிஷ்யஜ-ஜூ உயாஸஹெ ஜாஃ மாஃ வஹிவ-ஜ ராஜாய-ஷிதாஃ ஸஹெந | தஹ்ய-ஜ உயாஸஹெ விதூ லிஷ்யதா யா தாஃ யளவரா ஜெய-யாஸஹெ ஹஸ | என்று ராமன் லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து தர்மக்கு, பூர்வ ராஜாக்களால் ஆளப்பட்ட இந்த பூமியை என்னுடன்கூட நீ எனக்குத் துலயனாதலால் யௌவ ராஜ்யத்தின்

பாரத்தை வஹித்துக்கொள் எனறா. இதனால் ராமன் எப்பொழுது பரதனைச் சொல்லாமல் லக்ஷ்மணனைச் சொன்னாரோ அதனால் லக்ஷ்மணன் மூத்தவன் என்கிறதது.

(5) அயோத்யாகாண்டம் 99-ம் ஸாககம் 17-ம் சலோகம் உதினொக் ஸஜாக்ருஷ்டஃ வாபெஷ்டுபுஷ்டயாபு | ராஜஸ்ய நிவதிஷ்டாபி ஸீதயாருக்ஷணஸ்ய (வாஃஸெஃ ஸீதாயாபு வுநஃவுநஃ) என்று இதில் பரதன், ராம லக்ஷ்மண ஸீதைகளை காடனுப்பி ராஜ்யமடைந்தான் என்று லோகம், ஸம்பந்தப்படாத என்னைச் சொல்லுமே அதற்காக (பரதன்) ராம லக்ஷ்மண ஸீதை இவர்கள் பாதங்களில் விழுந்தேன் என்று பரதன் சொன்னதற்கு லக்ஷ்மணன் பரதனுக்கு மூத்தவன் என்று கிறதது. இப்படி உள்ள இடங்களை வைத்துக்கொண்டு சிலர் லக்ஷ்மணன்தான் மூத்தவன் பரதன் கனிஷ்டன் என்றும் தெரிவிக்கிறார்கள் (கொஞ்ச காலத்திற்கு முந்தி மாத்வமித்ரன் என்ற பத திரிகையில் மனம் போனபடி பதங்களைப் பிரித்து வால்மீகி ஹ்ருதயத்திற்கு நேர் விரோதமாய் லக்ஷ்மணன் மூத்தவன் என்று எழுதினார்கள். அது ஒரு விதத்திலும் அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததில்லை. ஆதி மத்வாசார்யாள் இப்படி அபிராபிராயப் பட்டதாக மாத்வமித்ரன் பத்திரிகையில் எழுதப்பட்டது. அதுகள் ஸரியல) வால்மீகி எப்படி இதுகளை பூர்வபச்யம் செய்கிறார் என்றும் பரதன்தான் ஜயேஷ்டன் என்று தன் வாக் கினால் எப்படி வர்ணிக்கிறார் என்று கவனிப்போம்:—

வால்மீகி பரதன் லக்ஷ்மணனை அடைந்து ஸீதையையும் அடைந்து அபிவாதனம் செய்து பிறகு நாமத்தையும் சொன்னார் என்கிறதை எப்படி வர்ணிக்கிறாரென்று கவனிப்போம்:

பரதன் லக்ஷ்மணனை அடைந்து ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு ஸீதையையும் அடைந்து நமஸ்கரித்து தன் பேரைச் சொன்னான் என்றார் வால்மீகி இதுதான் கவி ஹ்ருதயம். இது எப்படி தெரிகிறதென்றால் இது யுத்தகாண்டம். அவர் பாலகாண்டம் 77-ம் ஸர்க்கம் 22-ம் சலோகத்தில் வர்ணிக்கும் போது பரதன் கேசயப் பட்டணத்திற்கு புறப்படும்போது

வால்மீகி யுத்தகாண்டம் 59-ம் ஸர்க்கம் 113-ம் ச்லோகத்
தில் ஹரிவாஹுடனொரொறெஃ ஹெஃ ஹொக்யுவா ஹஹாஹெஃ :
ஸக்யம் ஹஜாஹ்யாஹஜதஹம் நஹம்ஹெஃ ஹாஹாஹஹஃ :
என்று ராவணன் ஸாவதேவதைகளுடன் விளங்கிவரக்கூடிய
ஹரிமவான் மந்தரம் முதலியவைகளை அசைத்தவன் இப்பொழுது
யுத்தத்தில் பரதனுக்குத் தம்பியான லக்ஷ்மணனை அசைக்கமுடிய
வில்லை என்று வர்ணிக்கிறார். கவியே பரதனுக்குத் தம்பி லக்ஷ்
மணன் என்று ஸ்பஷ்டமாய் சொன்னதால் லெக்ஷ்மணனை நமஸ்
காரம்செய்தான் பரதன் என்பது தர்மவிருத்தம் என்பதும்

லக்ஷ்மணனை ஆலிங்கனம் செய்துகொண்டு ஸீதையை நமஸ் கரித்து தன் பேரைச் சொன்னான் என்பதனான முதலாவதுக்கு அர்த்தம் என்றும் லக்ஷ்மணனுக்கு பரதன் மூத்தவனதான் என்பதும் கவி வாக்யப்படி வரித்தாந்தம். இதனாலும் முதலாவது பூர்வபக்ஷம்.

இன்னம் முதலாவது அடிபடுகிறது மேலும் கவனிப்போம் இதனால் இன்னும் விஷயம் வெளியாகும். இரண்டாவது ராமனுக்கு கல்யாணம் ஆனதும் பரதன் கல்யாணத்தைச் சொல்லாமல் லக்ஷ்மணன் கல்யாணத்தை சொன்னதற்காக லக்ஷ்மணன் மூத்தவன் எனபது பொருத்தமல்ல விஷயத்தைக் கவனிக்க ஏன் பொருத்தமில்லை எனில் பிறந்தபிறகல்லவோ கல்யாணம் கிரந்தம் எழுதும் கவியானவர் ராம ஜனனத்தை முந்திய சொன்னார் பரத ஜனனத்திற்கு பிறகுதான் லக்ஷ்மணன் சத்ருக்ஷ ஜனனம் சொன்னார். இதனால் இப்பொழுது லக்ஷ்மணன் மூத்தவன் என்றாக வில்லையே எப்படி நடந்ததோ அப்படி கவி சொல்லுவதால் அவர் போன வழியில் நாம போகவேண்டும். வில்லொடித்த ஸமயத்தில் ஜனகன் ராமனுக்கு ஸீதையையும் லக்ஷ்மணனுக்கு ஊர்மிளையையும் கொடுக்கிறேன் என்று ஸபையில் எல்லோரையும் வைத்துக்கொண்டு சொன்னதால் தன் பெண்களான இரண்டையும் முந்தி கொடுத்துவிட்டு பிறகு தம்பி பெண்களான இருவரையும் பிறகு பரத சத்ருக்ஷர்களுக்கு கொடுத்ததாய் தெரிகிறது. ஆதலால் இதனால் லக்ஷ்மணன் மூத்தவனென்ற வரித்தாந்தத்திற்கு இது பிரமாணம் ஆகாது. ஆகா ஜனகன் அபிர் பிராயமாகத் தெரிகிறது. வால்மீகியே உலகத்தில் பரதனை ஜ்யேஷ்டனாய் சொல்லிவிட்டதால் பல இடத்தில் லக்ஷ்மணன் பரதனை நமஸ்கரித்து இருப்பதாய் பிரமாணம் இருப்பதால் இது பிரமாணமில்லை என்பது ஸ்பஷ்டம். கவி எப்படி நடந்ததோ அதைச் சொன்னார். ஜனகன் கல்யாணத்தை லக்ஷ்மணனுக்கு முந்தி செய்துவிட்டதற்காக லக்ஷ்மணன் மூத்தவனாய் சொல்ல மாட்டாரா. கவி வாக்யம்தான் கிரந்தத்திற்கு பிரமாணம். ஆதலால் இதுபற்றி பூர்வபக்ஷம். மூன்றாவதாக, ராகவன் லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து பரதனுக்கு முன் பிறந்தவனே என்றழைத்த

பதத்திற்கே தாத்பர்யம் ஹதாநுஜ ! என்பதற்கு இந்த இடத்தில் பரதனை முன்பிறப்பாய் உடையவனே என்றே அர்த்தம். ஏனெனில இவரே பரதனைப் பார்த்து லக்ஷ்மணனுக்கு முன்பிறந்தவனே என்று கூப்பிடுகிறார். உத்தரகாண்டத்தில் அச்வமேதம் செய்வதா, ராஜஸூயம் செய்வதா, என்று தம்பிகளுடன் கலக்கும்போது 95-ம் ஸர்க்கம் 28-ம் ச்லோகத்தில் ஸாநாநாந்தாஸூஹம் வாசுஸாஸூஹம் ஹக்ஷணவஹஸூஜ ! என்று லக்ஷ்மணனுக்கு முன் பிறந்தவனே. குமுந்தைகள் சொன்னாலும் சுபமான வாக்யத்தை கேட்கவேண்டும் என்றா. இவரே முன்பின் விரோதமாய்ச் சொல்லுகிறாரே இதில் எது நிஜம் என்று கேட்வை ? தவிர ராஜாநுஜ, ஹதாநுஜ, ஹக்ஷணவஹஸூஜ, ஹதாநுஜ, இவ்வளவுக்கு அந்த அந்த இடத்தில் எப்படி பிரயோகமோ அது முன்பின் கவி வாக்யத்திற்கு விரோதம் இல்லாமல். இருக்கும்படி சொல்லவேண்டும். ராஜாநுஜ ! பரதன், லக்ஷ்மணன், சத்ருக்னன் மூவருக்கும் பெயர் உண்டு. மூன்று பேருக்கும் பிரயோகம் இக்கிரந்தத்தில் இருக்கிறது. ராஜாநுஜ என்பதற்கு எவனெருவனுக்கு ராமன் தம்பியோ என்றல்ல, ராமன் தம்பி இவருக்கும் பிரயோகம். ஹதாநுஜ, பரதன் தம்பி லக்ஷ்மண சத்ருக்னர்களுக்கு பெயர், எவனெருவனுக்கு பரதன் தம்பியோ என்றிர்த்தமல்ல. ஹக்ஷணாநுஜ என்பதற்கு லக்ஷ்மணனுக்குத் தம்பி சத்ருக்னனுக்கு பெயர். எவனெருவனுக்கு லக்ஷ்மணன் தம்பியோ என்றிர்த்தமல்ல. ஹக்ஷணவஹஸூஜ என்பதற்கு லக்ஷ்மணனுக்கு முன் பிறந்தவன் என்றிர்த்தம் : வேறு அர்த்தம் இல்லை. பரதனுக்கும் ராகவனுக்கும் தான் பெயர். ஹதாநுஜ ! பரதனுக்கு முன் பிறந்தவன் என்றிர்த்தம். பரதனை எவனெருவன் முன் பிறப்பாய் உடையவனே என்றாத்தமல்ல. ராமன் ஒருவருக்குத்தான் பெயர். ஸ்ரீ ராகவனே லக்ஷ்மணனை ஒரு இடத்தில் ஹதாநுஜ என்று குறிப்பிட்டார். இங்கு பரதனை முன் பிறப்பாய் உடையவன் என்று கவியின் முன்பின் பிரமாணத்தை அனுசரித்து கவிஹருதயம் இதுதான் என்று ஸ்தாபனம். ஆதலால் மனம போனபடி அர்த்தம் செய்வது கூடாது என்று

வலித்தார்தம். ஆதலால் இந்த வார்த்தையை வைத்து பிரமாணம் பேசமுடியாது. ஆதலால் ராமன் வாக்யம் பிரமாணம் அல்ல. கவிவாக்யம்தான் பிரமாணம். இதனால் மூன்றாவதும் பூர்வ பக்ஷம். நான்காவது ராமன் லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து லக்ஷ்மணனை எனக்குத்தலையுதலால் நீ யெளவ ராஜ்யத்தின் பாரதத்தை வஹித்துக்கொள் அதாவது யுவ ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள் என்றுரே. மூத்தவனுக்கு யுவ ராஜ்யமாயிருக்க இந்த லக்ஷ்மணனுக்கு பரதன் மூத்தவனாயிருக்க என லக்ஷ்மணனைப் சொன்னார் என்றால் ஏற்கனவே பிதா தனக்கு ராஜ்யம் கொடுக்கிறேன் என்றபோது அதைக் கேட்டுக்கொண்டு வந்தார். லக்ஷ்மணனிடம் எனக்கு பிதா ராஜ்யம் கொடுக்கப் போகிறாராம். நான் அடைந்தால் எல்லாம் உனக்காகவே என்றார். அதன் படியும் பரதன் சித்ரகூடத்தில் ராமனை தரிசிக்க வந்த காலத்தில் பரதனை கொல்லுகிறேன் என்று லக்ஷ்மணன் சொன்னபோது ராகவன் லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து உனக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசையிருந்தால் சொல்லு. பரதன் வரட்டும் உனக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்கச் சொல்லுகிறேன் என்றார் இந்த இரண்டையும் அனுஸரித்து இப்பொழுது யுவ ராஜ்யம் தயாராக இருக்கிறதென்று பல விதத்திலும் பெற்றுக்கொள் என்று சொன்னார். லக்ஷ்மணன் பரதனது பக்தியை அறிந்து இருப்பதாலும் பரதன் மூத்தவனாதலால் தான் யுவ ராஜ்யம் அடைவது அதர்மமாதலாலும் எந்த விதத்திலும் அதை அங்கீகரிக்கவில்லை உடனே ராகவன் பரதனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்தார் என்று இருப்பதால் லக்ஷ்மணன் பரதனுக்கு மூத்தவன் என்றுகூறு. இதனால் நாலாவது பூர்வ பக்ஷம். தவிர இவரே பரதனை லக்ஷ்மணனுக்கு மூத்தவன் என்று சொல்லியிருப்பதாலும் பூர்வ பக்ஷமாகிறது. ஐந்தாவதாக பரதன் நான் ராமன் வீணை, லக்ஷ்மணன் இவர்கள் காவில் விழுகிறேன் என்றாரே என என்றால் இதை வால்மீகி அங்கீகரிக்காமல் பரதன் புலம்புகிறான் என்கிறார். ராமனை பிரிந்து இருக்கும் வியோகத்தால் தன்னிடம் ஒரு சூற்றமும் இல்லாதிருக்க தன் திடம் உலக அபவாதம் வருமே என்று வாயில் வந்தபடி எல்லாம் பேத்துக்கிறான் புலம்புகிறான் என்று

அதை புலம்பல் என்று வால்மீகி அடுத்த வரியில் னவம்
 ஹவிருவம்ஹவிநு வநெடிபரயாதுஜஃ யென்று குறிப்பிட்ட
 தால் வால்மீகியால் அதி துக்கத்தில் இருக்கும்போது இல்லாத
 தெல்லாம் வரும் என்று பிரயோகித்து இருப்பதால் இவர்
 விருறாவ என்று எந்த எந்த இடங்களில் சொன்னாரோ அந்தந்த
 இடங்களிலும் அதுகளுக்கு கௌரவம் இல்லை. பேத்தல் ஆத
 லால் அதுகள் தள்ளத் தகுந்தது என்று விதித்தாந்தமாதலால்
 இதனால் ஐந்தாவதும் பூர்வ பக்ஷம். உத்தர காண்டம் 73-ம்
 ஸர்க்கம் 12-ம் சலோகத்தில் கூதகஉஜாஹாவாஹொ உயு
 ஹொரவஹுநடிநஃ | என்று சத்ருக்கன் ராகவனைப் பார்த்து
 லவணஸுவதத்திற்குதான் செலலுகிறேன் என்று சொல்லும்
 இடத்தில் உத்தமா, இந்த நடுவில் பிறந்தவரான பரதன் ஏற்
 கனவே நீர் காடு சென்றபோது அயோத்தில இருந்து ராஜ்யத்
 தில இருந்தார், ரொம்ப துக்கப்பட்டவர், ஆதலால் நான் சொல்
 லுகிறேன் என்றபோது பரதனை மத்யமன் என்றார். ராமன்
 முதலில் பிறந்தது. இரண்டாவது பரதன், பிறகு லக்ஷ்மண
 சத்ருக்கர்கள் ஆதலால் சத்ருக்கன் வாக்யப்படியும் ராமனுக்கு
 அடுத்தவன் பரதனாதலால் மத்யமன் என்றதால் லக்ஷ்மணன்
 பரதனுக்கு கனிஷ்டன் என்றே விதித்தாந்தம். வால்மீகி
 வாக்யத்தில் லக்ஷ்மணன் பரதனுக்கு ஜயேஷ்டன் என்று வாக்யம்
 இல்லாததாலும் வால்மீகி தன் வாக்யத்தால் லக்ஷ்மணனை பர
 தனுக்குக் கனிஷ்டன் என்றே ஜனனத்தில் சொல்லியிருப்பதால்
 லக்ஷ்மணன் பரதனுக்கு கனிஷ்டன் என்றே விதித்தாந்தம்.
 தவிற பாலகாண்டம் 18-ம் ஸாககம் 22ம் சலோகத்தில்
 வாயுராகி ப்ரஹுதிஸஹுவிஹு: ஹக்ஷணோஹக்ஷிவயஹு: | ராஜ
 ஹுஹொகராவஹு ப்ராதுஹெஜ்ஜஹுமித்யுஹ: என்று கைங்
 கர்ய லக்ஷ்மியை உடைய லக்ஷ்மணன், பிராதாவுக்கு (பரத
 னுக்கு) ஜயேஷ்டனை ராமனுக்கு பால்யம் முதல் ரொம்ப நடு
 பட்டு இருந்தார் என்றார் கவி. அப்படியே அதே ஸர்க்கம்
 31-ம் சலோகம் ஹரதஹுர வி ஸதஹுஹொ ஹக்ஷணாவஹு
 ஜொஹிஹ: | ப்ராஹெண: வ்ரியதரொமித்யு தஹுஹாவீ
 த்ஜாஹிஹ: | என்று லக்ஷ்மணனுக்கு தம்பியான சத்ருக்கனும்

பரதனும் மிகவும் பிரியமாய் இருந்தார் என்றா. இப்படி கவி பரதன் தான் மூத்தவன் லக்ஷ்மணன் கனிஷ்டன் தான் என்று பல இடங்களிலும் ஸ்தாபித்து இருப்பதால் பரதன் தான் மூத்தவன், லக்ஷ்மணன் கனிஷ்டன் தான் என்றும் பரதன் லக்ஷ்மணனை அபிவாதனம் செய்ததே இலலை என்றும் கவியின் வித்தாந்தம்.

45. குலதனம், குலதேய்வம், என்பது என்ன என்பது.

யுத்த காண்டம் 131-ம் ஸர்க்கம் 81-ம் சலோகம்
 ஹவாக-ஹயந-ஹஜா ஹகா-ஹயாவிவீஷணா: ! யென்பதில்
 (இது ரிஷி வாக்யம்) விபீஷணன் குலதனத்தையடைந்து
 லங்கையை யடைந்தான் என்பது இதுதான் வாச்யார்த்தம்.
 இப்படியிருக்க சிலர் குலதனமான லங்கையை அடைந்து
 சென்றான் என்று சொல்லுகிறார்கள் இது அர்த்தம் ஸரியல்ல
 சலோகத்தை கவனித்தால் குலதனத்தை அடைந்து லங்கை
 அடைந்தான் என்றுதான் பதார்த்தம் ரொல்லவேண்டும்.
 ஆதலால் குலதனம், லங்கை என்ற அர்த்தம் ஸரியல்ல.

குலதனம் என்பதற்கு லங்கை என்று சொல்லுவதானால்
 யுத்த காண்டம் 125-ம் ஸர்க்கத்தில் 17-ம் சலோகத்தில்
 ஹவாஜேவஹஹகாயா-ஹயாதேவிவீஷணா ! என்று சொன்ன
 தில் என்னால் கொடுக்கப்பட்ட உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் இரு
 என்றதால் எற்கனவே கொடுத்ததையா குலதனம் என்று
 கொடுத்தார். ஆதலால் இது குலதனம் என்பதல்ல. மேலும்
 ஸமுத்ரத்தை தாண்டுவதற்கு முந்தி ஸமுத்ரக்கரையில் ஒரு
 தடவை பட்டாபிஷேகம். இரண்டாந்தடவை ராவண வதாரந்
 தரம் மறுபடி பட்டாபிஷேகம். இப்படி, எப்படி கொடுத்ததை
 கொடுத்தார் என்றால் பொருந்தும். இதற்கு சிலர் ராமனிடம்
 ராஜ்யம் இல்லாததால் ராமன் ராஜாவான பிறகுதான் விபீஷண
 னுக்கு ராஜ்யம் கொடுக்கமுடியும். ஆதலால்தான் பிந்தி கொடுத்
 தார் என்று சிலர் பகஷம் அதிலும் விபீஷணன் ராக்ஷஸன் அவர்
 களுக்கு குலதனம் லங்கை என்றும் சொல்லுகிறார்கள். விபீஷ
 ணன் ராக்ஷஸன் அல்ல என்று வால்மீகி வாக்யமாதலாலும்
 விச்ரவஸ் வம்சம் விபீஷணனாதலாலும் அவனுக்கு குலதனம்

லங்கை அல்ல ஆதலாலும் லங்கை குலதனம் என்பது பொருத்தமல்ல. தவிற பட்டாபிஷேக தர்சனத்திற்கு சென்றவனுக்கு அவனுடையதை அவனுக்கு கொடுத்தார் என்பதும் உசிதம் அல்ல. ராமனும் லங்கையை கொடுத்தபோது குலதனமான லங்கையை பெற்றுக்கொள் என்றும் சொல்லவில்லை. ராம வாக்யப்படி கவனித்தால் அயோத்திக்கு செல்லும்போது ஸ்ரீராமஜெயவல்லபம் உயாடினது விஜயநகரம் என்று என்னால் கொடுக்கப்பட்டதில் வலி என்றதால் பிறகு மறுபடி அதையே கொடுக்கிறார் என்பது ராம அபிப்பிராயமும் அல்ல, வால்மீகி அபிப்பிராயமும் அல்ல. ஆதலால் இதுவும் பொருத்தமல்ல என்று வித்தார்தம்.

மற்றும் சிலர் மதத்தில் ராமன் வைகுண்டம் செல்லும் போது (குலதெய்வத்தை இக்கிரந்தத்தில் ரெங்கநாதன் என்றவனு சிவனென்றவனு பிரயோகம் கிடையாது) தன் குலதெய்வத்தை விபீஷணனுக்குக் கொடுக்கும்போது இக்ஷ்வாகுகுல தெய்வமாயும் ஸர்வ தேவாதிகளால் பூஜிக்கப்பட்டதாயும் உள்ள இந்த ஜகந்நாதனை ஆராதனை செய்யும் என்று சொல்லிக்கொடுத்தார். இராகவன் வைகுண்டம் போகும்போது ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு நியமம் செய்யும்போது விபீஷணனைப் பார்த்து நீ என்னை பிரிவதாய் கவலைப்படவேண்டாம் எனக்கு பதிலாக உமக்கு இந்த இக்ஷ்வாகு குலதெய்வத்தை கொடுக்கிறேன் என்றார். பட்டாபிஷேக காலத்தில் குலதனத்தைக் கொடுத்தார். அதுவேதான் இது குலதெய்வம் என்று சிலர் மதம் அதையும் வால்மீகி கண்டிக்கிறார். ஜாம்பவான் மைந்தத்விவிதர்களைப் பார்த்து என் பிள்ளைகளையும் பேரன்களையும் பார்த்துக்கொண்டு இருங்கள் என்பதால் ராம வம்சம் அழியவே போகிறதில்லை தன் பிள்ளைகளுக்கும் குலதெய்வத்தைக் கொடுக்காமல் புண்யலோகம் போகும் காலத்தில் விபீஷணனுக்கு தன்னை பிரியமுடியாமல் இருக்கும்கவலை நீங்குவதற்காக கொடுக்கப்பட்டதேதவிற வேறு அல்ல. அவன் பணத்தாசையடையாத நிஷ்காமப் பக்தனாதலாலும் அவனை பூமியில் இருக்கச் சொன்னதாலும் அவனிடம் தனக்கு பதில் குலதெய்வத்தை எப்பொழுதும் இருப்பதற்

காக புண்ய லோகம் போகுமபோது கொடுக்கப்பட்டதே தனிற்
பட்டாபிஷேகமானபோது கொடுக்கப்பட்டது அல்ல. பட்டாபி
ஷேகமானபோது குலதனம் தான் கொடுத்தது வால்மீகி ஸ்வ
ரகஸ்யம் தெரிந்த எழுதுபவர் ஒரு இடத்திலும் பெயரையே
மாற்றி எழுதவில்லை அதலாலும் குலதனமே குலதெய்வமென்
பது ஒரு விதத்திலும் பொருத்தமல்ல என்பது ஸத்யம். இக்
கிரந்த ரீதியாய் கவி வாக்ய ரீதியாய் ஜமநாயிநு என்பது விஷ்ணு
வுக்கு என்றமட்டில் பிரத்யக்ஷம். இப்படியிருக்க அந்த குல
தெய்வத்திற்கு ரெங்கநாதன என்ற பெயரை வைத்துக்கொண்டு
அதற்குமேல் இருப்பது விமானம். அதற்கு குலதனம் என்று
பெயர். குலதெய்வம் ஸம்பந்தமானதற்குத்தான் குலதனம்
என்று பெயர் என்கிறார்கள் அப்படியிட்ட குலதனமான
ஸ்ரீரங்கவிமானத்தை பட்டாபிஷேகம் ஆனதும் கொடுத்தார்.
அதைக் கொண்டிபோனான் என்கிறார்கள். இதுவும் அங்கிரிக்
கத்தகுந்ததில்லை, எனென்றால்:—பட்டாபிஷேகத்துப்போது
அந்த ரங்கவிமானத்தை கொடுத்துவிட்டு இராமன் ரெங்கநாத
னுக்கு விமானம் இல்லாமல் மொட்டையாகவே பதிஷ்ஸராயிர
வருஷம் வைத்துக்கொண்டு பூஜை செய்குகொண்டு இருந்தாரா
இவருக்கே விமானம் இல்லாமல் ஸ்வாமி பிரயோசனம் இல்லை.
விபிஷணன் ஸ்வாமியில்லாமல் விமானத்தை வைத்துக்கொண்டு
என்ன பிரயோசனம் அடைந்தான். அதலால் இதுவும் பொ
ருத்தமல்ல என்பது பிரத்யக்ஷம். சிலர் குலதனமான குலதெய்
வத்தையே கொடுத்தார் என்கிறார்கள். குலதனமான குலதெய்
வத்தை அவர் பட்டாபிஷேகத்தினபோது கொடுக்க குல
தனத்தையடைந்து லங்கையை அடைந்துவிட்டதாய் அங்கு
ச்லோகம். பிறகு பதினோராயிரவருஷங்கழித்து குலதெய்வத்தை
கொடுக்கிறேன் பெற்றுக்கொள் என்கிறாரே அப்பொழுது
இந்த குலதெய்வம் ஏது. அதலால் இதுவும் பொருத்தமல்ல.
மேலும் சிலர் ராமன் வைகுண்டம் போகிறபோது விபிஷண
னுக்கு கொடுத்த குலதெய்வத்தை விபிஷணன் ஸ்ரீரங்கத்தில்
வைத்துவிட்டதாக சொல்லுவார்கள் (அது விஷ்ணு புராண
மாயும் மற்றதாயும் இருக்கலாம் அது இக்கிரந்தம் அல்ல) கவி

யானவர் ராமன தனனைப் பிரிய, கவலைப்படபோகிறானே என்று அவன கவலைப்படாமல் இருப்பதற்காக, பிரியாமல் இருப்பதற்காக குலதெய்வத்தை கொடுத்ததாயும் அதை அவன் லங்கை கொண்டுபோய்விட்டதாகவும் கவியின் அபிப்பிராயமாதலால் ஸ்ரீரங்கத்தில் வைத்தார் என்பதும் இக்கவியின் அபிப்பிராயம் அல்ல (அந்தந்த புராணத்திற்கு அதததுவே பிரமாணம்) ராகவனும் ஒருவனுக்கு ஒன்றைக் கொடுக்க அதைப் பெற்றுக் கொண்டவன் அனுபவிகாமல், அதை அடையாமல் போவானேயாகில் கொடுத்து உபயோகம் இல்லையென்று ராமனே தெரிவித்து இருப்பதாலும் வழியில் ஸ்ரீரங்கத்தில் வைத்துவிட்டான் என்பதும் பொருத்தம் அல்ல. குலதனத்தை பட்டாபிஷேக காலத்தில் கொடுத்த பிறகு புண்யலோகம் போகும்போது குலதெய்வத்தை கொடுத்ததாகச் சொன்னதால் கொடுத்தது இரண்டாந்தடவை என்பதும் குலதனம் வேறு குலதெய்வம் வேறு என்பதும் குலதனம் லங்கையல்ல என்பதும் குலதனம் ரங்கவிமானமும் அல்ல என்பதும் பிரதயசூம். இரண்டும் வேறுதலால் இரண்டும் ஒன்றல்ல என்பதும் பிரதயசூம். ஜமஹாய பதத்திற்கு விஷ்ணுதான் என்று எப்படித் தெரிகிறதென்றால் பாலகாண்டம் 18-ம் ஸர்க்கம் 10-ம் ச்லோகத்தில் ஸ்ரீராமன் ஓமெஹமஹாயம் ஸவ-ஹோக நமஸ்கரதம்! என்று சொல்லப்பட்டதால் விஷ்ணு என்றமட்டில் பிரமாணம். ஆனால் அயோத்யா காண்டத்தில் 6-ம் ஸர்க்கம் 1-ம் ச்லோகத்தில் ஸஹவத்யா விஸாயாக்ஷா நாராயண-வாமகி! என்று பத்னியான ஸீதையுடன் ராமன் நாராயணனை அடைந்தார் பகவானை பூஜித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறதே என்றால், இதில் குலதெய்வம் ரெங்கநாதன் என்றில்லை. ஆதலால் குலதெய்வம் ஜகந்நாதனே என்று ஸ்திரம். ஆனால் கிரந்தரீதியில் குலதனமென்றால் என்ன வென்று தெரிகிறதென்றால் விபீஷணன் பிதாவைப்போல பிள்ளை பிறந்தவனாதலால் அவர் தபஸ்வியாதலால் தபஸ்ஸே அவர் களுக்கு குலதனமாதலால் அதுவே இவனுக்கும் குலதனம். பிரம்மத்யானம். விபீஷணன் ஸ்ரீ ராமனைப் பரமாதமா என்று எண்ணி வந்தவனாதலாலும் பரமாத்மாவிடம் பூர்ணம் தியானத்

துடன் கூடினவனாதலாலும் ராம பட்டாபிஷேகத்திற்கு சென்ற தால் அவாகொடுக்க அவருடையதாயும் நித்யமாயும், கொடுத்த தால் குறையாததாயும் தன்னுடையதாயும் விபீஷணனுக்கும் ஆராதிக்கத் தகுந்ததாயும் உள்ள ஸ்ரீராம நாமமான தாரக மந்திரத்தை அவனுக்கு உபதேசிக்க அவன் அதை பெற்றுக் கொண்டு லங்கையை அடைந்தான் என்கிறார் கவி. இப்படி பகவானுடைய நாமதேயமான இந்த தாரக மந்திரத்திற்கே குலதனம் என்று பெயர். ஜகந்நாதனுக்கு குலதெய்வம் என்று பெயர் என்றும் வித்தாந்தம்.

உ

ஸ்ரீராமஜெயம் :

உத்தரகாண்டம்

46. தசரதனுக்கு ராமனை விஷ்ணுவென்று தேரியும் என்ற ஸித்தாந்தம்.

உத்தரகாண்டம். 59-ம் ஸர்க்கம் ஹோகாநாம் ஸம்ஸி-
யாம-ஹி-தா தம் ஸாவம் மூஹ்யை-ஹி-தவாநா | உதி ஸவெநா கஹா
தஜா ஹம-ணாவ-ஹி-வ-ஹி-நாமி | உஹாமதொர்ஹி-ஹி-த-
தவவா-ஹி-வ ஸ-த-ஹி | ராஜ உத்யா-ஹி-வி-பு-த ஹி-ஷ-
ஹோகெஷ-ஹி-நாநி | என்றார். வலிஷ்டர் ஆர்மத்தில் தசரத
ரைப்பார்த்து அங்குவந்து இருந்த தூர்வாஸர் ராமாதிகள்
நான்கு குழந்தைகளும், பிறந்த 12-வது தினத்தில் உத்தம,
தசரத, உமக்கு பிறந்து இருக்கும் ராமன் யாரெனில் பூர்வ
ஜந்மாவில் பிருகுவானவர் விஷ்ணுவை பூமியில் ஜனித்து பத்
னியை பிரிந்து இருக்கவேண்டும் என்று சபித்துவிட்டு ஏ விஷ்
ணுவே உலக ஸ்ரீமத்திற்காகவே நீர் சரபத்தை ஏற்றுக்கொள்ள
வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க அவர் ஒத்துக்கொண்டு இப்
பொழுது உமக்குப் பிள்ளையாய் வந்து பிறந்து இருக்கிறார் அவர்
நாராயணன் அவர் மூன்று லோகத்திலும் பிரவித்தரான ராமன்
என்றும் பெயர் உடையவர். என்று இப்படி சொல்லி மேலும்

கொஞ்சம் கதை சொன்னா. இதைக் கேட்டு தசரதர் ஆச்ரமத்தைவிட்டு வெளிவந்த பிறகு மந்திரியாயும் ஸாரதியுமான சுமந்திரரைப்பார்த்து இந்த ரகஸ்யத்தை இது ரகஸ்யமாதலால் இதை நீர் ஒருக்காலும் வெளிப்படுத்தக் கூடாது என்றார். இதனால் தசரதனுக்கு தன் பிள்ளை விஷ்ணு என்று பிறந்த 12-ம் தினத்திலேயே தெரியும் என்ற பிரமாணம். (இது துர்வாஸர் சொன்னது). அப்படித் தெரிந்து இருக்குமேயானால் விச்வாமித்ரர் பிள்ளை ராமனை யாகத்தை ரெகூபிபதற்காக கொடுக்க வேண்டும் என்ற கேட்ட காலத்தில் இவர் ராமனை விஷ்ணு வென்று தெரிந்துகொண்டு இருந்தால் என் பிள்ளை ராமன் கொஞ்சம் குறைந்த 16 பிராயமுள்ளவன் நீர் சொல்லும்படியான மாரீச சுபாகுக்களை கொல்லும்படியான யோக்யதை உடையவன் அல்ல என்கிறாறே முன்பின் விரோதமல்லவா என்றால், வால்மீகி என்ன சொன்னார் என்றால் தசரதன் அதிதுக்கத்தினால் வ்யூபித உநா: மனம் உடைந்து விட்டதால் இப்படி புலம்பினார் என்று வர்ணித்தார். அதாவது பாலகாண்டத்தில் 20-ம் ஸர்க்கம் 27-ம் சலோகத்தில் உதி நாவதிஜயூநாவிஜெஃ ஓம் கூபரிக ஸுதம் ஸுஹாஹிவெஸஉநு: ! என்று இப்படி தசரதர் புலம்பினார் என்று வால்மீகி சொல்லிவிட்டதால் அதிதுக்கத் தால் புலம்பும் வாக்யத்திற்கு கௌரவம் இல்லை என்று கவியின் பிரமாணமாதலாலும் துக்கம் வந்துவிட்டால் சித்தம் முதலிய ஸகலமும் போய்விடும். துக்கம் வந்தால் முதலில் தைரியம் போய்விடும், துக்கம் வந்தால் வேதாந்த ஞானமும் போய்விடும் துக்கம் வந்தால் ஸகலமும் போய்விடும். துக்கப்பட்டவனை துக்கம் கொன்றுவிடும். ஆதலால் தசரதன் அதிதுக்கத்தில் புலம் பினதால் அதற்கு கௌரவம் இல்லையாதலால் தெரியும் என்றே லித்தாந்தம். தசரதன் பாலகாண்டம் 11-ம் ஸர்க்கம் 10-ம் சலோகத்தில் வுதூராஸா ஹிஷ்ணி உக்வாரொபிதூவி சூர: ! வஸப்ர திஷாநகரா: ஸவஹொகெஷு விஸுதா: ! என்று சுமந்திரன் தசரதரைப் பார்த்து அற்புத பராக்ரமமுள்ள நான்கு பிள்ளைகள் உமகருப பிறக்கப்போகிறார்கள். ஸர்வமான லோகத்திலும் பிரவசித்தரானவர்களாய் வம்சத்தை ஸ்தாபிக்

கிறவர்களாய் உண்டாகப் போகிறார்கள் என்று சொன்னதால் அது தேவலோகத்தில் ஸனத்ருமாபா சொன்னதை மந்திரி இப்பொழுது தனக்குச் சொன்னதாலும், மேலும் பாலகாண்டம் 12-ம் ஸர்க்கம் 12-ம் ச்லோகத்தில் ஸவ்யஸாஸுவஸேவஸுதாநு உக்வாரொபிதவிசுதாநு ! என்று ரிஷ்யசிருங்கா மஹபிரம்மவிததுக்களுடைய வாக்யம் பலவிதத்திலும் அற்புத மலமுள்ள நான்கு குழந்தைகளைப் குலவிருத்திக்கு நீர் அடையப் போகிறீர் என்று சொன்னதாலும், பாலகாண்டம் 14-ம் ஸர்க்கம் 59-ம் ச்லோகத்தில் ஹவிஷ்யஸூனியஸுதாநாநு உக்வாரொபிதவிசுதாநு ! என்ற பிரமாணத்தாலும் பிரத்யக்ஷம்.

மேலும் ரிஷ்யசிருங்கர் வார்த்தையாலும் பிரத்யக்ஷம். ராமனை விஷ்ணு என்று தெரியும் பிள்ளைகள் பிறந்த பிறகு தூவாஸரால வலிஷ்டர் ஆசரமத்தில் சொல்லப்பட்டு விஷ்ணு என்றமட்டில் தெரியும். பிறகு தசரதன் புண்யலோகம் போன் பிறகு ராமன் யுத்தகளத்தில் எல்லாரையும் கொன்ற பிறகு யுத்த களத்தில் அக்னிபிரவேசம் செய்து வலிதையும் வந்த பிறகு பரமேஸ்வரன் மஹாராஜாவான தசரதருடன் யுத்தகளத்தைநாடி வந்து ராகவனைப் பார்த்து அவரைக் கொண்டாடிவிட்டு வலிதைக்கும் அனுக்ரஹம் செய்துவிட்டு யுத்தகாண்டம் 122-ம் ஸர்க்கம் 18-ம் ச்லோகத்தில் ஸுபாநீதஸு விஜாநாபி யஸா ஸௌஷ்டுஸுஸுஸுஸு ! வயாஸுஸு ராவணஸௌஷ்டு விஹிதம் வுஸுஸுஸு ! என்று ராகவனைப் பார்த்து ராமசந்திரா நான் இப்பொழுது உன்னைத்தெரிந்துகொண்டேன் தேவதைகள் பிரார்த்தனைக்காக ராவணவதார்த்தம் அவதரித்தவன் என்று தெரிந்துகொண்டேன் என்றார் (முந்தி குழந்தைகள் பிறந்த போதே தெரியுமே—அப்படியிருக்க ஏன் இப்பொழுது தெரிந்து கொண்டேன் என்கிறாரே, என்னவென்றால் முந்தி அவர் பிருசு சாபத்திற்காக பிறந்து இருக்கிறார் என்று எண்ணியிருந்ததை வர்ஜிதது ஸத்தியமான இப்பொழுது ராமன் ராவண வதார்த்தம் அவதரித்தவா என்பதை ஸ்தாபிதது இப்பொழுது தெரிந்து கொண்டேன் என்று இப்படிச் சொல்லிவிட்டு லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து உத்தமமா, இந்த ராமனை நீ எப்படி எண்ணவேண்டு

பிருகு சாப விருத்தாந்தம் தூர்வாஸர் தசரதருக்குச் சொன்ன கதையாக ஸுமந்திர வாக்யம். அக்கதை ஸத்ய மில்லையென்பது முக்யம். வாலமீகி வார்த்தைக்குத்தான் முதல் கௌரவம். கவி அபிப்ராயம் தசரதருக்கு நன்றாய் ராமனை விஷ்ணு என்று தெரியும் என்று வரித்தாந்தம். வாலமீகியும் தர் மிஷ்டன், உத்தமன், ஸத்யஸந்தன் ராமன் என்று நாரதரும நன்றாய் ஸ்தாபித்து இருப்பதால் களங்கமிலலாதவர் (தர்ம விக்ரஹம்) யார் என்று கேட்க நாரதர் அதற்கு பதில் ராமன் என்று சொன்னார். சாபத்தை அனுபவிக்கப் போகிறவரை எப்படி உத்தமன் என்று சொல்லலாம். ஆதலால் அது ஸரி யல்ல என்று வரித்தாந்தம். தசரதன் அந்திய காலத்தில் தன் உயிரைவிடும்பொழுது ராமா, லக்ஷ்மண, ஸீதே) என்றுசொல்லி பிராணனை விட்டதாலும் ராமன் காடு போகும்போது ராமனை அப்படியே பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறார் என்றும் ராமன் காடுபோனபிறகு ராமனைக்கண்ட கண்கள் ராமனோடு போய் விட்டது என்று தசரதர் சொன்னதாலும் விச்வாமித்ரர் கேட்ட காலத்திலும் அவனைப்பிரிந்து இருக்க இஷ்டம் இல்லாமல் கொடுக்கமாட்டேன் என்றதாலும், கைகயீடம் ராமனைப் பிரிந்து நான் உயிருடன் இருக்கமாட்டேன் என்றதாலும் தசரதன் ஸர்வ விதத்திலும் ராமனுள்ளமுதல் அவனை அறிந்து அவனிடம்

சுடுபட்டு இருப்பதாலும் அதனாலேயே கைகேயிடம் அவனை யாசிக்கிறாராதலாலும், தசரதன் ராமனை விஷ்ணு என்று அறிந்து கொண்டு இருக்கிறார் என்றும் வலித்தாந்தம்.

இவ்விஷயத்தை மேலே கவி குறிப்பிடுகிறார். ஸாஷாத் பிர் ம்மமே, அதற்கு ரூபம் இல்லாததால் விஷ்ணுவாக தர்சனம் கொடுத்தபிறகு ராமனாகஜனித்தபிறகு அவதாரம் முடியும்போது விஷ்ணுவாக ஆகி பிர்ம்மமாக மறைந்துவிட்டதால் இப்பேர்ப்ப பட்ட பிர்மத்தை வைகுண்டாரோஹண ஸர்க்கத்தில் ஸர்வ வேதங்களும் காயத்ரீ முதலிய ஸகலமும் பிராம்மண ரூபங் களுடன் அவரை அனுஸரித்து வந்ததுகள் என்று இருக்க சாப மூடையவரையா அனுஸரித்ததுகள், எப்படி? ஆதலால் ஒரு விதத்திலும் இதை அங்கீகரிக்க வில்லை என்றும் வித்தாந்தம். ஆதலால் தசரதர் ராமனை விஷ்ணு என்றமட்டில் புரீணம் அறிந் தவர் என்று கவி ஸ்தாபிக்கிறார்.

மேலும் இந்த ராம விக்ரஹம் களங்கமற்ற விக்ரஹம் வைகுண்டாரோஹண ஸர்க்கத்தில் பிறந்த சரீரம் அபிரியாமல் நான்கு பிராதாக்களும் அப்படியே ஒன்றாகி பிர்ம்மமானதாக சொல்லப்பட்டதால் சாபத்திற்காக மனுஷ்யனை பிறந்து பத்னி வியோகத்தை அடைந்தார் என்பதை கவி ஒத்துக்கொள்ள வில்லை. ஆதலால் கவி வாக்யப்படி ராமாதிகளுக்கே தங்களைத் தாங்கள் எதற்கு பிறந்தவர்கள் என்று தெரியாது என்றும் வானரர்களுக்கு தாங்கள் எதற்காக பிறந்து இருக்கிறோம் என்று தெரியும் என்றும் தசரதருக்கு ராமனை விஷ்ணுவென்று தெரியும் என்றும் வலித்தாந்தம்.

47. ஸ்ரீராமன் ஸீதையுடன் பதினாயிர வருஷம் இருந்தார் என்றும் ஆயிரம் வருஷம்தான் ஸீதையைப் பிரிந்து இருந்தார் என்ற ஸிந்தாந்தம்.

உத்தரகாண்டம் 51 ஸர்க்கம் 25 ச்லோகம் ஐஸ்வஷ்ட ஸஹஸ்ராணி மதாநி ஸஹஸாத்நொஃ | ப்ராவுயொவிஷியாநு ஹொமாநு வஸணஃஸஹ்வாமதஃ | என்று வால்மீகி வர்ணிக்கிறார்.

இப்படி ஸகல வைபோகங்களையும் அனுபவித்துக்கொண்டு இருக்கிற ராம ஸீதைகளுக்கு பதினாயிர வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன. பிறகு எத்தனையோ வஸந்தருதுபோல வஸந்தருது வந்தது என்று கவி வர்ணனை. இங்கு ஏன் அப்படி வஸந்தருது வந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார் என்றால் இதில்தான் ராமன் ஸீதையை அபவாதத்திற்காக காடு விடுகிறார் அதற்காக சொன்னது இப்படி ராமன் ராஜ்ய காரியங்களையும் பார்த்துக்கொண்டு ஸ்வகர்மாக்களையும் ஸ்வதர்மத்திலும் இருந்துகொண்டு பதினாயிர வருஷம் இருந்தார் என்றார் கவி. இதனால் பதினாயிர வருஷம் ராமன் ஸீதையுடன் இருந்த பிறகே ஸீதையை காடுவிட்டு விட்டார் என்பது ஷ்பஷ்டம். 12 வருஷம் ஸீதை வால்மீகி ஆசிரமத்தில இருந்தாள் பிறகு 12 வருஷங்கள் குறைச்சலாக ஆயிரம் வருஷம், ஸீதை பூப்பிரவேசமான பிறகு ராமன் அயோத்தியில் இருந்தார் என்றும் வித்தாந்தம்.

முன் ச்லோகம் சொன்ன பிறகு உத்தரகாண்டம் 111-ம் ஸர்க்கத்தில் 9-ம் ச்லோகத்தில் ஐஸ்வரஹ் வஸுதேவாணாம் வாஜிநெயாநயாக்ரொக்ஷி என்று பதினாயிர வருஷங்களை (ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களில் தங்க விக்ரஹத்துடன்) அசுவமேதங்களைச் செய்தார் என்று இருப்பதினாலும் முதல் யாகத்திலேயே ஸீதை இல்லையாதலால் அத்துடன் பதினாயிர வருஷங்கள் யாகம் செய்ததாக இசலோகத்திற்கு அர்த்தமாதலால் ஸீதையை பிரிந்து பதினாயிரம் வருஷங்கள் இருந்ததாக ஒரு அபிப்பிராயம் சிலர் சொல்லுகிறார்கள். மேலும் இந்த ஸர்க்கத்திற்குமேல் ஸர்க்க கடைசியில் முன் கதாரம்பத்தில் இருக்கும் ச்லோகத்தைச் சொல்லி பிந்தி வனவம் வஷ்டு வஸுதேவாணாம் வஸுதேவாணாம் : ஸு-வஃ என்று இப்படி அநேக ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் ஸுகத்துடன் சென்றதுகள் என்று இருப்பதாலும் உத்தரகாண்டம் 114 ஸர்க்கத்தில் 16 ச்லோகத்தில் வனவம் வஷ்டு வஸுதேவாணாம் ஐஸ்வரஹ் : ஸு-வஃ என்றார் வால்மீகி. அதாவது இப்படி பதினாயிர வருஷங்கள் போய்விட்டதுகள் என்று இருப்பதால் முனபின் விரோதம். இதுதான் ஸரி. மேலும் இதற்கு பிறகு 117 ஸர்க்கத்தில் உத்தரகாண்டத்

தில் 29 சலோகத்தில் உபவஷ-உபவஹஸ்யாணி உபவஷ-உபவகா
 மிவ | க்ஷவாவாஸஸ்யுமிபம் வ்யவெவாநாவரா எனறு
 காலபுருஷன் ராகவணைப் பார்த்து உம்மால் பதினாயிர வாஷங்கன்
 ரொம்ப நியமத்துடன் இருந்து போக்கப்பட்டது என்றதாலும்
 பதினொராயிர வருஷம் இரண்டு வருஷம் குறைச்சலாக என்ற
 ஒரு ஆதாரம். தவிற வவணஸூர வதததிறகு பரதன் செல்லு
 கிறேன் என்று சொன்னபோது சத்ருக்னன் பரதன் முந்தி
 ராஜ்ய பரிபாலனத்தில் சரமப்பட்டவன் நானே போகிறேன்
 என்று சொன்னதால் ரொம்ப நாள் ஆயிரந்ததால் ச்ரமம்
 என்று சத்ருக்னன் சொல்லமாட்டான். ஆதலால் ஸரீபகாலமே
 லீதையை விட்டது. பட்டாபிஷேகமாகி இரண்டு வருஷத்திற்
 குள் என்பது ஒரு அபிப்பிராயம். உத்தரகாண்டம் 51ம் ஸர்கத்தில்
 சுதேதாஜிஷ்டஹைகாஸூரிஸிரொஹாமஹிஷ்டா என்றும் அடுத்த
 சலோகம். பதினாயிரம் வருஷம் இருந்தார்கள் அடுத்தபடி
 ப்ராஜ்யொவிஷியாநு ஹொஹாவஸணை வஸைவாமதஃ என்று
 இருப்பதாலும் உத்தரகாண்டம் 48 ஸர்கத்தில் 30 சலோகம்
 வணவம் தெஷாம் யயளஜாவொஹிஷியஸிரிஸஸைவொ எனறு அவர்
 களுக்கு இரண்டாவது சிசிருது சென்றது என்று இருப்பதாலும்
 இரண்டு வருஷங்கள் தான் லீதை ராமனுடன் இருந்தான் என்
 பது, பிறகு மஹர்ஷி விஷ்ணுவுக்கு பருவரஷம் பத்னினியோகத்
 தை அடைய சாபம் கொடுத்து இருக்கிறார் என்றும் அதற்காக
 பதினொராயிர வர்ஷமும் பத்னியை பிரிந்தார் என்கிறார்கள்.
 இது சிலர் கஷ்டி. ராமனுக்கு கடைசி பரியந்தம் தன்னை தெரி
 யாதாதலால் பிறகு சாபத்தை அனுபவிக்கிறதாக தெரியவே
 இல்லை. ஆதலால் கவியும் அவர் சாபத்தை அனுபவிக்கிறார்
 ராமன் என்று குறிப்பிடவே இல்லை. ராமனுக்கு நன்றாய் நான்
 விஷ்ணுதான் என்ற நிச்சயம் தெரியாது என்றார் கவி. கால
 புருஷன் வந்து சொன்னபோதுதான் தெரியும். ராவண வதா
 நந்தரமும் தெரியவில்லை. உத்தரகாண்டத்தில் அகஸ்தியர் எல்
 லாக் கதைகளையும் சொன்னபோது இவரும் மற்ற பலரும் இப்
 படி அடிக்கடி சொல்லுகிறார்களே நமக்கு திடப்பட இல்லையே
 என்று குழப்பம். லீதை பூமியில் பிரவேசித்தபோது பிர்ம்மா

வந்து மிசச கதையைக் கேளும் என்று சொல்ல, கேட்டபோது அப்பவும் தன் அவதாரம் தெரியாததால் இருக்குமோ என்ற எண்ணம் ஆனால் நிச்சயமல்ல. காலபுருஷன் வந்த பிறகுதான் நிச்சயமாதலால் ராமன் தன்னைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் இருப்பதால் கவியானவர் அதை (சாபத்தை) அனுபவிக்கிறார் என்று அவர் வாயினால் குறிப்பிடவில்லை. மந்திரி வாக்யத்தில் சாப கதை உண்டு. ஆனால் பிருகு சாபத்தை விஷ்ணு ரூபத்தில் வாங்கிக் கொண்டவர் அதை ராம ரூபத்தில் அனுபவித்து இருக்கிறார் என்பது கவிக்கு இஷ்டம் இல்லையாதலால் பொருந்தாது. அவதார விசேஷமே தன்னைத் தெரியாமல் இருக்கவேண்டிய அவதாரமாதலால் தன்னையே தனக்கு தெரியாமல் இருக்கும் போது அனுபவிக்கிறார் என்பது எப்படி என்றும் கவி தன் வாக்கினால் சொல்லவில்லை. ஆதலால் ராமன் தன்னையறியவில்லை. தவிற பிருகு சாபத்தை அனுபவிக்கும் ஒரு பாபிஷ்டனை வால்மீகி உத்தமன் தர்மிஷ்டன் என்று எப்படி சொல்வார்? ஆதலால் ராமன் சாபத்தை அனுபவிக்கிறார் என்பதை வால்மீகி அங்கீகரிக்கவில்லை. அதை வால்மீகி கண்டிக்கவும் கண்டிக்கிறார். ஆதலால் அது பிரமாணமாகாது என்று வலிந்தாந்தம். தவிற ஸாக்ஷாத விஷ்ணு பிருகு சாபத்தால் பிறந்து இருந்தால் சாபத்தால் பிறந்து இருப்பவனை உத்தமன் தர்மிஷ்டன் என்று எப்படி கவி சொல்வது? மஹாஷி பத்னியைக் கொன்றதற்கு (ஸ்திரீ ஹத்தியுடன் கூடினவரை) தண்டனை அனுபவிப்பவரை உத்தமன் என்று எப்படிச் சொல்வார்? இந்த ராமாவதாரமான ஜந்மாவில் வாலி வதத்தை அதர்மமாய்ச் செய்து அடுத்த ஜந்மாவில் ஒரு வேடனாக அடிப்படப்போகும் ஒரு பாபிஷ்டரை உத்தமன் தர்மிஷ்டன் ஸர்வகுண ஸம்பன்னன் என்று எப்படி கவி சொன்னார் என்று கேட்கவோ? இக்கிரந்தத்தை பிருகு சாபத்தையும் கவி தன வாக்கினால் சொல்லவில்லை இவ்விரண்டும் ஸத்யமல்ல என்று ஸத்யம். ராகவனை பிரம்மமாக ஸ்வர்க்கா ரோஹண கட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதால் பிருகு சாபம் விஷ்ணுவுக்கே தவிற பிராமமத்திற்கு அல்ல என்பதும் ஸத்யம். தவிற பிரம்மா தேவதைகளுக்காக ஸகுணரூபமாக விஷ்ணுவாகி காட்டி

பிறகு ராமனாக வந்தது. அப்பொழுது சாபமில்லையோ எனில் பூரீராகவனுக்கு தன்னைத் தெரியாதபோது சாபத்தை அனுபவித்தார் என்பது எப்படிப் பொருந்தும்? கவி கனங்குமில்லாதவன் உத்தமன் ராமன் என்று குறிப்பிட்டிருக்க மற்றவர்கள் பொய் என்றும் விரிந்தாந்தம். குற்றவாளி குற்றத்திற்கு தண்டனையை அனுபவிக்கிறேன் என்றறியாவிட்டால் அத்தண்டனைக்கு உபயோகமில்லையே. குற்றவாளி குற்றத்தை அறியாமல் அனுபவித்தார் என்பது எப்படி? ராமனுக்கு தன்னை விஷ்ணுவாக தெரிந்தால் ராவணனை கொல்லமுடியாதே எப்படி தெரியும்? ராமன் தன்னை விஷ்ணுவாக அறிந்தால் தன் பெண்ணையே கல்யாணம் செய்துகொண்டதாயாகுமே எப்படி? அவருக்கு எப்பொழுது தண்டனையை அனுபவிப்பதாய் தெரியவில்லையோ, வால்மீகியும் அந்த குற்றம் அவருக்கு இருக்க, மற்ற ஸர்வரகஸ்யமும் தெரிந்து கிரந்தம் செய்தவருக்கு இந்த டிருகு சாபம்மட்டும் தெரியவில்லையா? ஆதலால் ராமப பிரம்மத்திற்கு சாபம் கிடை யாது. சாபத்தை அனுபவிப்பனை அனுபவிக்கப் போகிறவனை ஸாவதேவதைகளும் பரப்பிரம்மம் என்று எப்படி ஸ்தோத்திரம் தார்கள்? ராமன் பிந்தி வியோகத்தை அடைந்ததை டிருகு சாபம் என்று சொன்னால் ஐஸ்வரபிராயிஸிஷ்டிஷ்டக் என்று இருக்கிறதே. அதாவது துக்க பிராயனானும் ஸௌக்யத்துடன் இருக்கிறார் என்று மற்றவர்கள் வாக்யம் இருக்கிறதே எப்படி? தவிர ராமன் யாகம் முடிந்ததும் ஸீதா பூப்பிரவேசமானதும் ராமன் மனதினால் ஹ்ருதயத்தில் ஸீதையை நன்றாய் வைத்துக் கொண்டு அயோத்திக்கு சென்றார் என்று இருக்க பத்னி வியோகம் இவருக்கு ஏது? இவர் ஸுகத்தில் அல்லவா இருக்கிறார். தவிர இவர் ஸீதையை ஹ்ருதயத்தில் தரித்துக்கொண்டு ஸுகத்தில் இருக்கிறார் அயோத்தி சென்றார் என்று இருக்க இவள் இல்லாமல் இருந்தாலல்லவோ சாபத்திற்கு கௌரவம். ஆதலால் ராமன் சாபத்தை அனுபவிக்கிறார் என்பது பொருத்த மல்ல என்று ஸித்தாந்தம். லோகாபவாதத்திற்காகவே ஸீதையை விட்டதென்ற வேறு அல்ல என்றாகவி வாக்யத்தால் ஸ்பஷ்டம். ஆதலால் ராமனுக்கு தன்னைத் தெரியாதென்றே இருக்கவியின்

வலித்தாந்தம். இனி கவி அபிப்பிராயத்தை கவனிப்போம்.—
 வாலமீகி வாகயப்படி ராமன் லீதையுடன் இருந்தார் ஆயிர
 வர்ஷம் தான் பிரிந்து இருந்தார் என்பதுதான் ஸத்யம். அதா
 வது உத்தரகாண்டம் 111 ஸர்க்கம் 9 ச்லோகத்தில் பதினாயிர
 வருஷங்கள் அச்வமேதங்கள் என்றால் பாககி ஆயிர வர்ஷங்களில்
 யாகம் செய்தாரா இல்லையா? தவிற பதினாயிர வர்ஷங்களில்
 யாகமே செய்துகொண்டு இருந்தாரா? ராஜ்ய பரிபாலனமே
 இல்லையா? இராமனை ஸதாஸூஷ்யி என்று இருக்கிறது. நூறு
 யாகங்கள் செய்தவர் என்று இருக்கிறது. செய்தது நூறு அச்வ
 மேதமே. இப்படியிருக்க பதினாயிர வர்ஷங்கள் யாகமே
 செய்துகொண்டு இருந்தார் என்றால் அது எப்படி? இது
 இருக்கட்டும். முதல யாகமே பதினாயிர வர்ஷம் கழித்து
 செய்ததாய் வித்தாந்தம். ஆயிர வர்ஷத்தில் (100) அசவ
 மேதமும் மற்ற யாகங்களும் செய்ததாகத்தான் வித்தாந்தம்!
 நிறக 2 மாஸம் முடிந்ததும் சிசிருது வந்தது அதாவது பிறகு
 ராஜாக்கள் முதலிய எல்லாரையும் அனுப்பினது சிசிருது என்
 பது அவர்கள் போன பிறகு ராமன் அசோகவனத்தில் போ
 கங்களை அனுபவித்துக்கொண்டு இருந்தார். பிறகு அப்பொழுது
 சிசிருது வந்தது என்று காட்டி பிறகு இப்படி பதினாயிரம்
 வர்ஷம்வரை போகத்தை அனுபவிக்க. பிறகு வஸந்தருதுவந்தது.
 என்பது இதுபரியந்தம் எத்தனையோ வஸந்தருது வந்து
 போய்விட்டது. இது லீதையை விட்ட ருதுவாதலால் அது
 வந்தது என்று குறிப்பிடப்பட்டது எனறே வலித்தாந்தம்.
 (பிறகு சாபம் விஷ்ணுவுக்கு உண்டு அதை அனுபவிக்கிறார்
 ராமன் என்று வாலமீகி குறிப்பிடாததால் அது அங்கீகரிக்க
 இடம் இல்லை என்பது பிரத்யட்சம். தவிற பிறகு வெகுவ்ருஷம்
 பத்னிவியோகம் அடைவீர் என்றாரே தவிற பதினேராயிர
 வருஷம் பிரியவேண்டுமென என்றும் குறிப்பிடவில்லை. தவிற
 மற்றொரு விஷயம். உத்தரகாண்டம் 111-ம் ஸர்க்கம் பதினாயிர
 வருஷம் அசவமேதங்களைச் செய்தார் என்ற பிறகு அதேஸர்க்கம்
 15-ம் ச்லோகத்தில் $\text{स्युर्ध्व-श्व-श्रु-काय-सु-रा-भ-ता-य-स-व-}$ என்று
 என்று பிறகு தீர்க்க காலத்திற்கு பிறகு ராமமாதாவானவள்

புத்ரபௌத்ராதிகளுடன் கூடினவள் புண்யலோகம் அடைந்தாள் என்று இருக்கிறது. இத்தனை என்பது எத்தனை வருஷமென்ற ர்த்தமென்று கேள்வி? இதற்கு பிறகு இதேஸாகக்கடைசியில் இப்படி பதினாயிர வருஷங்களை ராமன் சுகமாய்க் கழித்தாரா என்று இருக்க இப்படி இருக்கும்போது முன்னால் சொன்ன சூரிய-வசு-காயு-வசு என்று, பிறகு, வெகு காலத்திற்கு பிறகு என்று சொன்ன வரிக்கு அர்த்தமே இல்லையோ இல்லையோ இருக்கிறதே. சூரிய-வசு-காயு-வசு என்பதற்கு பதினாயிர வருஷங்க ளாகினதும்படும் அல்ல ராமனுக்கு முந்தி அப்பாவுடன் மாதா அறுபதினாயிர வருஷ பரியந்தம் இருந்தாராதலால் தீர்க்க காலம் என்பது தவிர பதினாயிரத்திற்குமேல் சில வருஷங்கள்கூட ஆயிருக்கும் என்று தாத்பர்யம் பிறகு விஷ்ணுவை சபித்தார் என்ற கதையில் ஸஹ-வாஷிகம் என்பதற்கு 11000 வருஷம் என்றால் தீர்க்ககாலம் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம். கிரந்த ரீதியில் எனன தெரிகிறதென்றால் பதினாயிர வருஷம் ஸீதை யுடன் இராமன் இருந்த பிறகு ஸீதையை விட்ட கொஞ்ச காலத்தில் புண்ணியலோகமடைந்தார் என்பது. கீழே வனவம் வஷ-வஹஸு-ராணி என்று இருப்பதால் இப்படி அநேக ஆயிர வருஷங்கள் என்ற தாத்பர்யம். இது நிற்க உத்தரகாண்டம் 42-ம் ஸர்க்கம் 1-ம் சலோகத்தில் கஸு-விசுவ-காயு-வசு-ய-யாஜிசு-கெசு-யாயிவஃ என்றிருக்கிறது. இதில் கஸு-விசுவ-காயு-வசு என்றால் எவ்வளவு காலத்திற்கு பிறகு என்பது. மாதா புண்யலோகம் போனபிறகு சொன்னது. எத்தனை பிந்தி என்று கேள்வை? இப்பொழுது கஸு-விசுவ-காயு-வசு என்பதற்கும் ஸஹ-வாஷிகம் என்பதற்கும் வரஷங்கள் எத்தனை என்று நிர்ணயித்தால் நலம். இல்லையேல் வ்யவஹாரமே. பிரகரணர்த் தத்தைக் கவனித்தால் வ்யவஹாரமே இல்லை என்று ஸ்பஷ்டம். இதுநிற்க மற்றொரு விஷயம். ஆரண்யகாண்டத்தில் ஹேமந்த ருதுவில் ராமனிடம் சூர்ப்பனகி வந்தாள் என்று மூலப்படி. வாக்யம். ஆரண்யகாண்டம் 16-ம் ஸர்க்கத்தில் ராமன் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு ஆசரமத்தில் இருக்கும்போது ராமனிடம் சூர்ப்பனகி வந்தாள் என்றபோது ஹேமந்தருதுவில் இருந்து எத்தனை

மாஸம் வீதை காட்டில் இருந்தது? பத்து மாஸம் இருந்தாள் என்ற கணக்கு தப்பு அல்லவா? மூல ச்லோகத்தால் அடுத்த வருஷம் ஆனி-மீ ஆரம்பத்தில் வீதையை எடுத்தான் ராவணன் என்பதற்கு ஆதாரம் உண்டா? இது எந்த யுக்தி? பத்து மாஸம் இருந்ததை ஸ்தாபிக்க வேண்டுமானால் தோன்றினபடி மாற்ற வேண்டும் மேலும் வீதை முதலில் ராவணன் எனக்கு ஒரு வருஷம் ஸாவகாசம் கொடுத்தான். அதில் பத்துமாஸம் ஆகிவிட்டது. இன்னும் இரண்டு மாஸம் பாக்கி என்றான பிறகு அவனை ஹதும் னிடம் சொல்லுபோது நான் ஆந்த மாஸத்திற்குமேல் ஜீவமீனாடு இருக்கமாட்டேன் என்றாள். இதில் பத்து மாஸம் ஸ்திரமாகிறது இப்பொழுது வால்மீகி வாக்யம் எப்படி? ஹேமந்த ருதுவானால் எத்தனை மாஸம்? ஆதலால் முன்பின் கதைபோகும் சயிலியில் பத்துமாஸம் என்று எப்படி ஸ்தாபிக்கப் படுகிறதோ எப்படி இங்கு ஹேமந்த ருதுவுக்கு கௌரவம் இல்லையோ எப்படி அந்த வருஷம் முடிந்து அடுத்த வருஷம் ஆனி-மீ ஆரம்பத்தில் சூர்ப்பனகி வந்தாள் என்று கவி ஸ்தாபிக்கிறாரோ அப்படி உத்தர காண்டத்தில் உள்ள சகிருது வஸந்த ருது என்றவைகளுக்கும் கௌரவம் இல்லை. அதுகளை வைத்துக்கொண்டு ராமன் இரண்டு வருஷம்தான் வீதையுடன் இருந்தார் என்பது அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததில்லை என்று வித்தாந்தம். தவிர எதையும் முன் பிரகரணத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். அதன்படி மூலப்படி இதுதான் வித்தாந்தம். தவிர பூரா என்பது அநேக வெகு ஆயிரக் கணக்கான வருஷங்களுக்குத்தான் சொல்லவேண்டியது. சத்ருக்னன் வாக்யம், தான் ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்யவேண்டும் என்ற ஆசை வைத்துக் கொண்டு முந்தி பதினாயிர வருஷத்திற்கு முந்தி பரதவைது ராஜ்யத்தை பரிபாலித்தான் நான் பரிபாலிக்கவில்லை. எனக்கு பரிபாலிக்க ஆசை இருக்கிறது என்றும் சொல்லி முந்தி என்றான். தவிர அவனுக்கு சிரமம் வேண்டாம் என்றது என்ன வென்றால் ஏற்கனவே சிரமப்பட்டவனை இன்னம் எப்பொழுதும் சிரமப்படச் செய்யவேண்டாம் என்பதே. மேலும் ஏற்கனவே பரதன் கூறுகிறார் என்று செய்யப்பட்டு இருக்கிற கர்மாவுடன்

கூடினவன். ராஜயத்தில் ஸர்வத்தையும்விட்டு உன்வியோகத் தால் இருந்தும் ராஜயத்தை பரிபாவித்ததால் பரிபாலனத்தில் தனக்கு இச்சை இருப்பதால் வுரா என்று வெகு காலத்திற்கு முந்தி என்பதே தவிர ஸரீபகாலம் என்பதல்ல அல்லது இந்த அர்த்தம் வேண்டாம் என்றால் முந்தி என்பதற்கு என்ன அர்த்தம். பதினாயிர வருஷத்திற்கு முந்தியல்லவோ நடந்தது சத்ருக்ன, உனக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்கிறேன் என்றா. உடனே சத்ருக்னன், மூத்தவன் இருக்க நான் அவஸரப்பட்டுவிட்டேன். இது பாபம் இந்த பாபம் எனக்கு வராமல் இருக்கும் படி கார்க்கவேண்டும் என்றார். இதனால் வெகு காலம் என்பது பதினாயிர வருஷங்கள் என்பதே தாத்பர்யம். மேலும் பதனி வியோகத்தை அடைவதான விஷயத்தை கவனிக (10) மாஸம் ராமன் லீதையைப் பிரிந்து ஸுந்தர காண்டத்தில் அடைந்த துக்கம் உத்தாகாண்டத்தில் பிரிந்து இருந்ததில் அடையலில் இல்லை என்பது நிச்சயம். ராமன் லீதா பூப்பிரவேசத்தில் ஒரு நாள் துக்கப்பட்டவராயும் லக்ஷ்மணன் காடுவிட்டு வந்த தினத்தில் ஒரு நாள் துக்கப்பட்டவராயும் உள்ளதே தவிர பிறகு ஸ்வர்க்காரோஹண பரியந்தம் லீதையை ஸ்ரீத்தவரோ அல்ல. தவிர லீதா பூப்பிரவேச காலத்தில் தூர்வாஸர் வந்து இருந்தார். ராம ஸ்வர்க்காரோஹண காலத்திலும் வந்து இருந்தார். அப்பொழுது தூர்வாஸர் நான் ஆயிரம் வருஷம் அபஸ் செய்து வந்து இருக்கிறேன் என்றார். லீதையை விட்டது முதல் இது பரியந்தம் ஆயிரம் வருஷம் என்பது. இதிலிருந்தும் நீர்மாணம் ஆகிறது. தவிர முக்யமாய் மற்றொரு விஷயம் பூப்பிரவேசத்திற்கு பிறகு லவணஸூர வதம் ராமனைத் தன்னை தெரிந்து கொள்ளும் என்று பூப்பிரவேச காலத்தில் பிரம்மா சொல்லுகிறார். பிறகு நீர் குசலவானைக் காணம் செய்யச் சொல்லி பாக்கி உமது கதையைக் கேளும் என்றார். பிறகு ராமனும் பாக்கி கதையைக் கேட்கிறார் என்று மேலே பிரமாணம். இப்பொழுது லவணஸூரனைக் கொல்லுவதற்கு சத்ருக்னனை அனுப்பும்போது நாம் மனுஷ்யன் லவணஸூர சூலம் தேவதைகளையும் பிரம்மணர்களையும் கொல்லாது. நாம் மனுஷ்யாளாதலால் கொன்று

விடும் அச்சுலம் இல்லாதபோது கொல் என்றார். இவர் தேவதைகளைத்தான் சூலம் கொல்லாது என்றார். இல்லாதபோது கொல் என்று ஏன் சொல்லவேண்டும்? அதுதான் கொல்லாதே அத்துடன் சூலம் நெருங்கமுடியாதது என்றும் சொல்லி ஏற்கனவே ராவண வதத்திற்குக்கூட பிரயோகிக்காத நாராயணஸ் திரத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறாரே. இக்கிரந்தத்தில் இவருக்கு தன்னைத் தெரியாதென்றிருப்பதால் லவணஸூரவதபரியந்தமும் தெரியவே இல்லை என்று நன்றாய் தெரிகிறதே. லவணஸூரவத காலத்தில் தெரிந்து இருந்தால் அந்த தேவதைகளைக் கொல்லாது என்று தெரிந்தவர் சத்ருக்னனுக்கு அஸ்திரம் கொடுத்தனுப்பவே வேண்டாம். நாம் மனுஷ்யர்கள் நம்மைக் கொன்று விடும் என்பதால், இவருக்காவது மற்ற தம்பிகளுக்காவது தெரியாதென்பது ஸ்திரமானால் தான் லவணஸூர வதமும், மனுஷ்யன் தான் ராவணனைக் கொல்லமுடியும் என்ற வரமும் ஸத்யமாகும். தவிர பிரம்மா சொல்படி கதையைக் கேட்டுவிட்டதாய் வைத்துக்கொண்டால் அப்பொழுது தன்னையும் மற்றவர்களையும் தெரியுமே. லவணஸூரனைக் கொல்ல முடியாதென்பது, பொய்யாகுமே. ஆதலால் தெரியாது என்பது ஸத்யம். லீதா பூப்பிரவேசத்திற்கு பிர்ம்ம வாக்யத்திற்கு முந்தி லவணஸூரவதம் சொல்லப்பட்டதால் பிறதி தன்னைத் தெரிந்துகொண்டுவிட்டால் லவணனைக் கொல்லமுடியாதாதலால் ஏனென்றால் சூலம் தேவதைகளைக் கொல்லாது மனுஷ்யானைக் கொன்றுவிடும் என்று குறிப்பிட்டதால் ஸீதையுடன் பதினாயிர வருஷம் இருந்த பிறகே எட்டு மாஸத்தில் காடுவிட்டார் என்பதே ஸத்யம். மனுஷ்யாளே ராவணனைக் கொல்லவேண்டும் என்று இருப்பதால் அவதாரம் பூர்த்தியாகிற பரியந்தம் பதினே ராயிர வருஷம் முடியும் பரியந்தம் இவருக்கு தெரிந்தால் அக்ரம மாய் ராமன் கொன்றுவிட்டார் ராவணனை என்று ஏற்பட்டுவிடுமாதலாலும் தெரியாது என்கிறார் கவி. லீதை காடுவிட்ட பிறகு லீதை (12) வருஷம் வால்மீகி ஆசிரமத்தில் இருந்தான் அப்பொழுது ராமனுக்கு நான் பிறகு சாபத்திற்காக விட்டு இருக்கிறேன் என்றும் தெரியாது. ராமனுக்கே தன்னைத்தெரி

யாதபோது அது எப்படித் தெரியும் தெரியக்கூடாத அவதார மாதலால் வால்மீகியும் தெரியாதென்றே ஸ்தாபித்தார். பிறகு வால்மீகியால் ராம ஸபையில் கொண்டுவிடப்பட்டு லீலை ராம ஸபையில் சபதம் செய்தாள். அப்பொழுது பூமி இடம் கொடுக்க பிரவேசித்தாளா அப்பொழுது பீரீம்மா உம்மை ஸ்மரித் துக்கொள் எனறார். அப்பொழுதும் தெரிந் துகொள்ள வில்லை அவதார முடிவு வரையில் தெரியக்கூடாததலால் தெரியவில்லை என்று ஸ்தாபனம். மேலும் பாலகாண்டம் 3-ம் ஸர்க்கத்தில் 38-ம் ச்லோகத்தில் ஹராஷ் ராஜநம் வெ - வ வெவெஷ் ஹ ராபு விஸஜநம்! சுநாமதம் மயக்சிசி விக்ராவஷ்யவஹயாதமே! என்று பட்டணத்து ஜனங்களுக்கு ரஞ்சனத்தையும் அப்படி வரக்கூடாததாய் இருக்கிற லீதா தியாகத்தையும் பிறகு பூமியில் ஸ்வல்பகால வாஸத்தையும் என்று ரிஷி வாக்யம் இருப்பதால் அதாவது ராஜநம் என்று ஜனத்திற்கு ரஞ்சனத்தையும் என்று அப்படி முடித்த பிறகு சுநாமதம் என்று இருப்பதினால் அதாவது வரக்கூடாத லீதா த்யாகத்தையும் என்று அர்த்தம். லீதா த்யாகத்தையும் பிறகு ராமன் கிண்சி ஆயிரவருஷம் (பதினாயிர க் கணக்கான வருஷத்திற்கு ஆயிரம் வருஷம் ரொம்ப சொல்ப மாதலால் சிந்திசு என்று ஸ்தாபித்தார்) பூமியில் இருந்ததையும் மேலே உத்தரகாண்டத்தில் உத்தர பாகமான ஸவர்க்காரே ஹணமான உத்தர கதையையும் செய்தார் என்று இருப்பதால் இதனால் என்ன தெரிகிறதென்றால் பதினாயிர வருஷம் லீலையுடன் இருந்ததும் ஆயிர வருஷம்தான் லீலையைப் பிரிந்து இருந்ததும் தான் ஸத்யம் என்றும் ஸ்தாபனம். பூப்பிரவேசத் திற்கு பிறகு பாதன் தன குழந்தைகள் பட்டாபிஷேகத்திற்காக ஐந்து வருஷம் சென்று இருந்தார். லக்ஷ்மணரும் இரண்டு வருஷம் சென்றிருந்தார் என்று கவி சொல்லிவிட்டு பதினாயிர வருஷங்கள் முடிந்ததாய்ச் சொல்ல உடனே கஸ்தூரிக்ஷயகாறுஷத் என்றால் ஆயிரம் வருஷம் என்பதுதான் ஸத்யம். பதினாயிர வருஷம் எனபது அங்கீகரிக்க இடம் இல்லை சொல்பகாலம் என்பதே பிரமாணம். இப்படி ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் ஆய் விட்டன என்பதே தாத்பர்யம். அதற்கு முந்தி முதல் ஸர்க்கம்

முடிந்ததும் பதினாயிர வருஷம் ஆனதாய் சொல்ல முடியாது. தவிர அனேக ஆயிர வருஷங்கள் சுகமாய் இருந்தார்கள் என்ற 111-ம் ஸர்க்கத்திற்கு அடுத்த ஸர்க்கம் முதல வரியில் கஷ்ய ஷிவ்யகாயுஷ்ய என்பது எத்தனை வருஷத்திற்கு பிறகு என்பது யோசிக்கவேண்டாமா? இதுவும் ஸொல்ப காலம் எனப்படுதே. இப்பொழுது கதையின் போக்கை கவனிக்க என்ன தெரிகிற தென்றால் வீதையுடன் இருந்தது பதினாயிர வருஷம் பிறகு ஸீதா த்யாகம். வீதை வாலமீகி ஆசரமத்தில் 12 வருஷம் இருந்தது. அப்பொழுது லவணஸூர ஸமஹாரம் சத்ருக்னன் திருப்பி வந்து போனது (அப்பொழுது குழந்தைகளுக்கு 12 வயஸ்.) உடனே யாகாரம்பம். முதல் யாகத்தில் ராமன் வீதையை தன மஹிமையை காட்டச் சொன்னது. பிறகு 12 வருஷம் குறைச்சலாக ஆயிர வருஷம் இருந்தது அந்த ஆயிர வருஷத்தில் பாககி 99 யாகங்களைச் செய்தது. இதற்குள் பரதன் கேகய பட்டணம் சென்று வந்து பிறகு பரதன் லக்ஷ்மணன் இருவர்களும் தங்கள் புத்திரர்களுக்கு ராஜ்யங்களை ஸ்தாபித்து வந்தது. உடனே கொஞ்ச நாளில் கால புருஷன் வந்தது லக்ஷ்மண தியாகம் ஸவர்க்காரோஹணம். இவ்வளவும் ஆயிரம் வருஷத்தில் நடந்தது என்று ஸ்திரம். ஸீதா தியாகத்திற்கு (1000) வருஷத்திற்கு பிறகு லக்ஷ்மண தியாகம். உடனே ராமன் புண்ய லோகம் புறப்பட்டது. இப்படி கிரந்தம்.

நிற்க ராமராஜய பரிபாலனத்தில் 5,000 வயஸுடைய ஒரு பிள்ளையை அது இறந்துபோனபோது அதை 5 வயது என்று வைத்துக்கொள்ளு என்று பாலன் என்ற ஒரு பதம் அவனுக்கு இருப்பதால் வைத்துக்கொள் என்கிறா வியாக்யாதா. இது என்ன முறை நம் இஷ்டப்படி எல்லாம் மாற்றுவது போலும். மற்றொரு இடத்தில் 32 வயதுள்ள வீதையை ஸொறா என்று பிரயோகம் இருக்கிறது. 25 வயதான பரதனை ஒரு இடத்தில் ஸொறா என்று இருக்கிறது. உத்தரகாண்டம் 73-ம் ஸர்க்கத்தில் ராமன் பதினாயிரம் வயதுள்ள சத்ருக்னனை லவணஸூர வதத்திற்கு அனுப்புமபோது மூத்தவன் ஆக்னை, பாலனை உனனால் செய்யத் தகுந்தது என்றார். 5,000 வயதுள்ள பிள்ளைக்கு

5 வயது என்று வைத்துக்கொள் என்றால் ஐந்து 10 வயது என்று அந்ததமா எப்படி? இப்படி எல்லாம் இருக்கிற பிள்ளை பிள்ளை சாபம் வஹுவாஷிக்ஸ் என்பதற்கு 1,000 அபாயம் உண்டாகும் என்பது வருஷக் கணக்குக்கு பற்றா வருஷங்கள் அல்லவா? ஆதலால் இன்னும் பிபாயமே. ஆதலால் பதினாறு வயது வஹுவாஷிக்ஸ் என்பதற்கு அந்ததம் என்பது பொருத்தமல்ல. பிள்ளை 11,000 வருஷங்கள் பிரிந்து இருக்கவேண்டும் என்று சொல்லாததால் அது ஸரியல்ல என்பது ஸ்பஷ்டம். ஆதலால் 1000 வருஷம் பிரிந்தது என்பதுதான் நிர்ணயம். ராவண வதாந்தம், விஷ்ணு பூலோகத்தில் பதினாறு வயது ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்கிறேன் என்றாரே. இப்பொழுது விஷ்ணு வாக்யப்படி 11,000 இருந்தது வாஸ்தவமல்லவா? (பிள்ளை சாபத்துக்காகவா என்றால் அல்ல. அல்ல) இது எதற்காக சொன்னார் என்றால் ராவணனை பந்தமிடாதி தாயாடிகளுடன் கொல்லுவதாக சபதம் செய்ததாலும் நான்கு பிள்ளை கொல்ல நான்குபேராக பிறக்கவேண்டும் என்று பிதவர்கள் கேட்டதாலும் ராவணனைக் கொன்ற பிறகு பதினாறு வருஷம் கழித்து லவணாஸுர வதம் தன் பாகமான அவதாரத்தில் அந்த வேண்டி யிருப்பதாலும் அதற்கு பிறகு அந்தம் வருஷம் மூடியும் ஸமயத்தில் மூன்றுகோடி கந்தாவர்கள் வதம் பற்றி பிறகு பாகத்தால் அந்தவேண்டி இருப்பதாலும் பொன்னது. இவ்விஷயத்தை தங்கள் தங்கள் பிறப்பு எதற்கு என்று தெரியாததால் ரிஷிகள் லவணாஸுர வதத்திற்கு வந்து விகட்டிப்பாது ராமன் உத்தரகாண்டத்தில் 73-ம் ஸர்க்கம் 8-ம் சீலைகத்தில் கொண்டுதா மூவணம் வீரம் சுற்றிப்பண்ணியிருக்கிறார் என்று இந்த லவணாஸுரவத பாகம் யாருக்கு இருக்கிறது என்பது ராமன் கேட்கிறார். இப்படி இருப்பதால் அதற்காக பதினாறு வயது வருஷம் இருப்பதாய் விஷ்ணு பொன்னது. ராவண பிறகு தன்னைத் தெரியாததாலும் சபத்திற்காக வதனைப் பிரிந்து இருக்கிறார் என்பதற்கு ஐம் பூலோகம் அப்படி வருஷம் ராமன் பிரிந்து இருக்கவேண்டும் என்று வித்யும் இல்லை. வால்மீகியே ஸ்ரீமத்யுடன் ராமன் பதினாறு வருஷம் கந்தத்தை அனு

பவித்துக்கொண்டு இருந்தார் என்று குறிப்பிட்டதால் இதுவே ஸத்யம். ஆயிரம் வருஷம் பிரிந்து இருந்தார் என்பதும் ஸத்யம். பட்டாபிஷேகமாகி இருந்த பதினேராயிர வருஷத்தில் 2 வருஷம்தான் இவர் சுகத்தை அடைந்தார் என்றால் இது ஒரு சுகமா? இவர் சரித்திரத்தை வாசிப்பதால் கூட அப்படி யொரு வருஷம் என்று குடும்பத்திற்கு விருத்தி, தனதான்யத் திற்கு விருத்தி என்று இருக்க, இவருக்கே இல்லாதபோது இவர் மற்றவருக்கு எப்படிக் கொடுப்பார். இவர் சரித்திரமும் எப் படிக் கொடுக்கும்? ஆதலால் கவியும் 10,000 பதினாயிர வருஷம் ஸ்ரீமதயுடன் இருந்ததாய் ஸ்தாபித்ததால் அப்படியே சொல்ல வேண்டும் என்றும் வலித்தாந்தம். இந்த மூல ச்லோகத்தை ஒரு வ்யாக்யாதா தள்ளிப் ப்ராஸிப்தம் என்கிறார். இவருக்கு அறிய சகதியில்லாவிட்டால் மூலத்தையே தள்ளுவதா! எப்பவும் இருந்த வ்யாக்யாதாக்கள் தங்கள் மூலோக்கு மூலம் எட்டாவிட் டால் அதையே தள்ளுவார்கள். ஆதலால் இவர்கள் வாக்யங்கள் ப்ராமாணம் அல்ல. இக்கிரந்தம் அனுக்ரஹத்தால்தான் அறிய முடியும். ஆதலால் மூலத்திற்கு விரோதமான வ்யாக்யானங்கள் தள்ளத்தகுந்தனாகள் என்று வலிந்தாந்தம்.

வைத்யநாத தீக்ஷிதர் என்ற தர்மசாஸ்திரகாரர் வ்யாக்யா னம் ராமாயணத்திற்கு செய்திருக்கிறார். அவர் தன் மனம்போன படியும் காளிதாஸாதிகளையும் வைத்துக்கொண்டு மூலத்திற்கு விரோதமாய் செய்கிறார். காளிதாஸாதிகளும் மூலத்திற்கு விரோதமாய் போய் இருக்கிறார்கள். எல்லோரும் தங்கள் ஸாமிர்த்தியத்தையே காட்டுகிறார்கள். அதுகள் ஒன்றும் ஸரி யல்ல. பல ராமாயணங்களையும் பல தேசங்களிலும் சென்று பார்த்துவிட்டுத்தான் இதுதான் இககவி ஹ்ருதயம் என்று ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. ஆதலால் இதன்படி இதுவே ஸத்யம் என்றும் வலித்தாந்தம். மேலும் பட்டணத்தில் நூலாசிரமியா நல்லதோ, ஒரு ராஜா வந்தால் அவனுக்கு உடனே வெளி வந்து விடும் என்பது சிலர் அபிப்பிராயம். உடனே வராது என்பது ஸ்திரம். தவிர ராஜா ஸமஸந்தமானால் ராஜாவிடம் அறிவிப்பார் வர வெகு காலம் செல்லும். ஆதலால் நீறிட வராது என்பது

ஸ்திரம். காரணம், கெட்டவன் சிலகாலம் நல்லவனாயினால் ஸ்திரப் பான். நல்லவன் சிலகாலம் கெட்டவனாயினால் ஸ்திரப் பான். எவ்வளவுகெவ்வளவு ரொம்ப காலம் அகிழ்ந்தோ அவ்வளவு கெவ்வளவுதான் ஸர்வஜனங்களும் தெரிந்து கொள்ளுவார்கள். பிறகுதான் பேசுவார்களே தவிர தோஷம், இல்லை என்று மற்றொருவர் தடுக்காமல் இருக்கும் காலம் வரும் பரிபந்தம் ஒருக்காலும் லோகம் நல்லதையோ, கெட்டதையோ வெளிப்படுத்தாது என்பது ஸ்திரமாதலால் பதினாயிரவருஷம் கழித்த பிறகு ராமனுக்கு அபவாதம் உலகம் சொன்னது என்பது ஸ்திரம்.

உத்தரகாண்டம் 59-ம் ஸர்க்கத்தில் 40-ம் ச்லோகத்தில் சுயொய்யாயா: வதி ராஜ: ஶீவ-ஃ சூரமும் ஸவிஷ்டி: சி: என்று அயோத்திக்கு பதியான ராமன் தீர்க்ககாலம் விளங்கப்போகிறான். என்பதற்கு எத்தனை வருஷம் என்றும் ஒரு மிகவிவரம் யுத்தகாண்டம் 121-ம் ஸர்க்கம் 13-ம் ச்லோகம் ஶீவ-ஃ சூரமாயிதி தாயீயம் ராவணாண: வ-ஸெய-ஸா என்று இங்கு வந்த ராவணன் அந்தப்புரத்தில் தீர்க்ககாலம் இருந்தான் என்று இங்கு வந்த ராவணன் மாஸக்கணக்கார்த்தமல்லவா. பலவாய்வுகள் என்று சொல்லலாமா எப்படி? ஆதலால் ஸர்வபதங்களையும் சினை பிரகாரத்தை ஒத்து கவி ஹ்ருதயத்தை அறியவேண்டுமென்று படிக்கிறார். அப்படியே வாயா என்பதற்கு கால நிர்ணயம் எவ்வளவு. வாயா என்றதற்கு நேற்று நடந்தது, மாஸக்கணக்குக்கு முந்தி நடந்தது, அனேக ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முந்தி நடந்தது, ஸர்வத்திற்கும் முந்தி நடந்தது, இவ்வளவுக்கும் பெயர். ஆதலால் பிரகாரத்தை பொறுத்து அர்த்தம், இங்கு வியாக்யானங்கள் அளித்ததை ஒத்தியில்லையாதலாலேயே இவ்வளவும் காட்டப்பட்டது. இங்கு ஶீவ-ஃசூரமும் என்று இருப்பதால் இது இன்னிடத்தில் 11,000 என்று ஸ்பஷ்டம். ஸஹ-வாஷி-ஃ என்று, ஆயிரம்தான் என்பதும் ஸ்பஷ்டம். அனேக ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்குத்தான் ஶீவ-ஃசூரம் என்று ஸ்பஷ்டம். என்ன ஆதாரம் என்று அந்த 59-ம் ஸர்க்கத்தில் 42-ம் ச்லோகத்தில் ஶீவ-ஃசூரமாயிதி தாயீயம் ராவணாண: வ-ஸெய-ஸா என்று 8-வாவிக்ஷா ஸப்தம்

ஹோகம் மலிஷ்யூதி॥ என்று பதினோராயிர வருஷங்கள் ராமன் ராஜ
யத்தை பரிபாலனம் செய்துவிட்டு பிறகு புண்யலோகம் போகப்
போகிறார் என்று இருபபதால் ஶீவ-கூடம் என்பதற்கு பதினா
யிரக்கணக்கான வருஷங்கள் என்பதே ஸ்திரம். இவ்வளவையும்
அந்த அந்த இடத்தையும் முன்பின் பிரமாணங்களையும் புலத்
திற்கு ஒரு இடத்திலும் விரோதமில்லாமல் குறிப்பிடவேண்டும்.
மேலும் உத்திர காண்டம் 82-ம் ஸர்க்கத்தில் 16-ம் ச்லோகத்தில்
ஸ-புராவ நாஉ மரிதம் தபிநு காஹ வ- ராகூதம் என்று
வெகு நாளைக்கு முந்தி செய்த அந்த கிரந்தத்தை வால்மீகி ஆச்ர
மத்தில் சதருக்ஷன் ஸகலருடன் அப்பொழுது கேட்டார் என்று
இருக்கிறதை கவனிக்க ராமன் ராஜ்யம் அடைந்த உடன் செய்
யப்பட்டு இப்பொழுது பதினாயிர வருஷம் ஆகியும் இப்பொழுது
நடந்ததுபோல தெரிகிறதென்றால் அதாவது விராடிர-கூத
8வெ-தகி ப்ர-த்யுக்ஷி நிவ ஶுபி-கூதம் 1 என்பதாலும் ப்ராஷ
நாஜ்யஸ்ய நாஜஸ்ய வாஸ்கி ஶுபவாநு ஶிஷி 1 யகார மரிதம்
கூஷ்ம் விவி-வ வ- ஶா-வ வாநு 1 என்று ராமன் ராஜ்யமடைந்த
பிறகு வால்மீகி ராமாயணத்தை செய்தார் என்பதாலும் ராஜ்யம்
அடைந்ததும் செய்யப்பட்டது என்பது ஸ்பஷ்டம். வ-ராகூ
தம் 1 என்பதால் பாட்டாபிஷேகம் ஆனதும் கிரந்தம் செய்யப்
பட்டு பதினாயிர வருஷத்திற்கு மேல் ஆன எட்டாம் வயதில்
குசலவாளுக்குப் பூணல்போட்டு வால்மீகி ராமாயணத்தை அவர்
களுக்கு உபதேசித்து பக்கங்களில் உள்ள ஆச்ரமங்களில் கானம்
செய்யச் செய்து பிறகு 12-வது பிராயத்தில் ஸ்ரீராம ஸந்நிதானத்
தில் கானம் செய்யச் செய்தார் என்பதுதான் பிரத்யட்சம்.
இதிலிருந்தும் ராமன் ஸீதையுடன் பதினாயிரம் வருஷம் இருந்
தார் என்றும் வரித்தார்த்தம். இதில் வ-ராகூதம் பதினாயிர
வருஷத்திற்கு முந்தி செய்யப்பட்டதென்பதாக ஆகிறது 12
வருஷத்திற்கு முந்தினதை வ-ராகூதம் என்பது பொருத்தம்
அல்ல என்றும் ஸ்பஷ்டம். இது கவிஞ்ஞதயமும் அல்ல என்றும்
ஸ்பஷ்டம். உத்தர காண்டம் 67-ம் ஸர்க்கத்திலும் 14-ம்
ச்லோகத்தில் ஸ-பு-வ-ஷ-க ஸ-பு-வ-ஸ-ரானிவா ஸுயாஜாஸ நெ-பி-நீ-
சுய-ஷீவ-கூதம் கா-வ-ஸ-நாஜ-வ-பு-வ-யா-பு-வீ-கி 1 என்று இதில்

ஜீவ-3 காலவசூ) என்பது இங்கு ஆயிரக் கணக்கான வநுஷங்க
களுக்கு என்றும் ஸ்திரமாகிறதால் இதுவே ஸ்திரம். இந்த மதம்
பிரகரணத்தை ஒத்தது என்று காட்டப்பட்டது. ஆதலால்
கிரந்தத்தை ஒவ்வொரு பிரமாணத்தையும் கவிவாக்காய்
பராமர்சித்தத்தில் கவியிஷ்டைய ஆபிராயம் பிரகரண மதங்
களாலும் கிரந்தம் போய் இருக்கும் மாய்க்கத்தால் கிரந்த
வால்மீகி வாக்யமே முதல் பிரமாணமாதலால் அதாவது கிரந்த
ஸம்சேஷபத்தில் பதினாயிரமும், ஒரு ஆயிரமுமான வநுஷங்கள்
ராமன் இருந்தார் என்று அதாவது லீதைத்யுடன் இருந்தது
பதினாயிரமென்றும் ஆயிரம் பிரிந்து இருந்தது என்றும் இப்படி
பிரித்தே காட்டியதாலும் அதையே வால்மீகியும் அவர் வாக்யத்
தில் லீதையுடன் பதினாயிர வநுஷங்கள் ராமனும் லீதைத்யுடன்
ஸர்வஸுகாதிகளையும் அனுபவித்தா 'இருந்த பிரகரண ஒரு நாள்
ராமன் லீதையைப் பார்த்து நீ கர்ப்பவதியாய் இருக்கியாய்
உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டதாய் கவி சொன்ன
தாலும் அதன்படி ராமன் பதினாயிர வநுஷம் லீதைத்யுடன்
பரமஸுகத்தில் இருந்தார் என்றும் ஆயிரம் வநுஷம் தான்
லீதையைப் பிரிந்து இருந்தார் என்றும் வரித்தாந்தம்.

48. வால்மீகிக்கு மதத்வேஷ பாவமே பூல்லை என்ற ஸித்தாந்தம்.

ஸாக்ஷாத் வால்மீகி பகவான் அவருடைய வாக்யினால்
இக்கிரந்தத்தில் ஒரு இடத்திலாவது சிவன் பெரிது, விஷ்ணு
பெரிது என்றாவது குறிப்பிடவில்லை. தவிர வால்மீகி ராகவளை
பரமசிவனுக்கு உபமானம் சொல்லுகிறார் என்பதையும் கவனிக்
கலாம். பாலகாண்டத்தில் பரசுராமன் ராமனிடம் சொன்ன
போது விஷ்ணு ஹுங்காரம் செய்தார். அதனால் அவர் கையில்
இருந்த வில் தெறித்தது என்றும் மஹா தேவனுடன் ஸ்தத்தராணர்
என்றும் குறிப்பிட பிறகு தேவர்கள் விஷ்ணுபலத்தில் அதிகம்
என்று எண்ணினார்கள் என்றார். இது பரசுராமன் ராமனுக்கு
சொன்னதை வால்மீகி சொன்னாரே தவிர வால்மீகி ஸ்வயம்

வாக்யம் இல்லையாதலால் இது அங்கீகரிக்கத்தகுந்ததில்லை. (கதை நடந்தது வாஸ்தவமே, இது ஒரு விதத்திலும் பிசகல்ல என்பது ஸத்யம்) ஸ்ரீராமஸ்தவராஜ ஸ்தோத்திரத்தில் பரமசிவன் உள்பட ராமனை எல்லாரும் ஸ்தோத்தரம் செய்தார்கள் என்று இருக்கிறது இதனால் ராமனாகிற விஷ்ணு பெரியவர் என்றால் வால்மீகி ராமனை அவதார முடிவுபரியந்தம் விஷ்ணு என்ற பிரயோகிக்காததால் இது பிரதானமாகாது. ஏனெனில் இவர் ஸர்வதேவதைகளையும் நமஸ்கரித்துக்கொண்டு இருக்கிறதாய் கவி குறிப்பிட்டு இருப்பதால் ஸரியல்ல என்றும் லித்தாந்தம். மேலும் ஸனத் குமாரர் ராவணனுக்கு புத்தி சொன்னபோது ஸர்வமும் நாமாயணனிடம் இருந்து உண்டாயிருக்கிறது அவருடைய கோபத்தில் இருந்து பவன் உண்டானா என்றார். இதனாலும் பிரயோசனமில்லை, ஏனெனில் இது வால்மீகி ஸ்வயவாக்யம் அல்ல. இது ஸனத் குமாரர் ராவணனுக்குச் சொன்னதை கவிசொன்னார். இதுவும் கவி அபிப்பிராயம் அல்ல, கவி அபிப்பிராயத்திற்கு இதுகள் விரோதம், கவியான வால்மீகி அவர் வாக்கினால் வர்ணிக்கும் இடங்களில் காட்டும் அழகு என்றால் கராதி வதகட்டத்தில் கோபத்தை வரவழைத்துக்கொண்டு இருந்தபோது எப்படி இருந்தார் என்று வர்ணிக்கிறார் என்றால் பிழைகள் என்ற வில்லைப்பிடித்து இருக்கும் நுதரன்போல் விளங்கினார் என்றார். மற்றொரு இடத்தில் ராமன் ஸர்வலோக ஸம்ஹாரம் செய்கிறேன் என்றபோது திருபுரத்தை எரித்த பரமசிவன் சரீரம்போல் சரீரத்தை அடைந்து விளங்கினார் என்றார். அதுகளை கவனிக்க கொஞ்சமாவது மதத்வேஷம் கொண்டவரே அல்ல என்றும் லித்தாந்தம். மேலும் ராமன் லக்ஷ்மணனுடன் லீதையுடனும் கோதாவரியில் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு வந்து ஆசிரமத்தில் விளங்கும்போது நந்திகேசனுடனும், பார்வதிதேவியுடனும் கூடின பரமசிவம்போல் ராமன் விளங்கினார் என்றார். இதனால் கொஞ்சம்கூட கவிக்குத் வேஷப்பாவம் இல்லை என்பது ஸத்யமே. இங்கு இப்படி இருக்கும்போது சிலர் மதத்வேஷத்தால் விஷ்ணுவுடன், பார்வதியுடன் கூடின பரமசிவம்போல் இருந்தார் ராமன் என்று முந்தினகால த்லோகம் என்று

சொல்லி மஹாவித்வானான அப்பயாதிபிதா அவர்கள் சொன்னார்கள். அது ஸர்வதா பொருத்தமுடையது. அப்படி பூஜையில் எடுபட்டவராதலால் சொன்னது தவிர அப்படிச் சீலோகமானால் அதுவும் தப்பு என்றும் வலித்தாகும். தவிர தீக்ஷிதர் அவர்கள் வியங்கியாதி அபித்தங்கனாஸ் ராமாயணம் சிவந்தைதான் சொல்லுகிறதென்று தனக்குறிப்பித்தவருக்கே காட்டி தனக்குப் பரமசிவத்திடம் இருக்கும் பகுதியை காட்டி யிருக்கிறாரே தவிர அந்த அர்த்தங்களும் ஐயு வித்ததிலும் பொருந்தவில்லை. அதுவாலும் தவிர வாய்மையின் பரமணிய ராகவனுக்கு தாஸனாகவும் இந்த இடத்தில் காட்டி வேலைக் காரனான நந்தியுடன் என்று குறிப்பிட்ட இடத்தில் நினைத்து அவர்கள் விஷ்ணுவை பரமசிவனுக்கு வேலைக்காரனாகப் போட கிறார். இக்கிரந்தத்தில் கவி ராமனை பரமசிவத்திற்கு ஸமமான சொல்லியிருக்க, பிரம்மானது தேவர்களுக்கு தரிசனம் கொடுப்பதற்கு ஸகுணராமமான விஷ்ணுவானார் என்றும் சொல்லப்பிறகு அவர் ராமனானார் என்று இருக்க அப்படியும் விஷ்ணுவை எப்படி வேலைக்காரனாகச் சொன்னார். பரமசிவன் ராமஸ்தவராஜ ஸ்தோத்திரத்தில் கைகளை சேர்த்து காமஸ்கித துக்கொண்டு இருக்கும் ராமனை இவரும் அஞ்சலி பந்தம் செய்து ராமனை ஸ்துதித்ததாய் இருக்கிறதே. எப்படி பொருந்தும்? தவிர கடைசியில் வைகுண்டரோண ஸர்க்கத்தில், ராமன் விஷ்ணுவாகி பிரம்மானார் என்று இருக்க அப்படி உள்ள விஷ்ணுவை எப்படி வேலைக்காரனாகச் சொல்லமுடியும்? ஆதலால் இதுவும் ஸரியல்ல என்று வலித்தாகும். நினைத்த அவர்கள் மஹான்தான் அதில் ஆசேஷப்பனை இல்லை அனைவராமான காரியம் இந்த ராமாயணம் சிவனைத்தான் ஸ்துதிக்கிறது என்பது. அது பொருந்தவில்லை என்ற மட்டில்தான் குறிப்பிட்டோம். அப்படி கோவிந்தராஜ்ய வ்யாக்யாதாவும் ராமன் அகஸ்தியாச்சரமமடைய ஸர்வ தேவர்களுக்கும் ரீடம் சொல்லப்பட்டு இருக்க சிவனுக்காவது ருத்ரனுக்காவது ரீடம் அங்கு சொல்லவில்லை, இப்படி இல்லாதபொருது என் இல்லை என்று இவர் தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டு காரணம் சிவன் பூஜைக்கு அர்ஹனல்லன்

அதனால் இல்லை என்கிறா உடலோ மற்றொரு வ்யாக்யாதா அக்னி என்பது பரமசிவ ஸ்வரூபி. அக்னிஸ்தானம் என்பது பரமசிவன் என்கிறார், இதுகூட சண்டையைத் தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸாவம தெரிந்து கிரந்தத்தை வர்ணிக்கும் கவி சொல்லாதபோது இந்தவிசாரணையே தப்பு என்று வரித்தார்தம். அங்கு இல்லை, கவி சொல்லவில்லை. இல்லாதபோது ஏன் இல்லை என்று இவர் கேட்கவேண்டும்? கவியைக் கேட்டால் அவர் கண்ணுக்கு தெரிந்தபடி. சொல்லுகிறவராதலால் அங்கு இல்லை அதனால் சொல்லவில்லை எனபார். ஆனால், கவி இப்படி வாயில் வந்தபடி சொல்லமாட்டார். ஏனெனில் வால்மீகி பிந்திராமன் அச்வமேதம் செய்தபோது பாமசிவனை பூஜித்துவிட்டு பாமசிவ ஸம்பந்தமான அச்வமேத யாகத்தை செய்தார் என்று குறிப்பிட்டு யுருகுகிறவர் அங்கு கண்டார், சொன்னார். இங்கு இல்லை, சொல்ல இல்லை என்பதுதான் வரித்தார்தம். அதலால் இங்கு கோவிந்த ராஜ்யம் ரொண்ட துண்டிதம் அல்ல இவருக்கும் மததவ்வேதமே. இவா வெகு இடத்தில் இப்படி மதத்வேதத்தை காட்டி இருக்கிறார். இவர் எழுதியிருப்பதில் இவருக்கு விஷ்ணு விடம் இருக்கும் பக்தி வெளியாகிறதே தவிர அதுவும் கவிஹ்ருதயம் அல்ல என்பதும் பிரத்யபஷம். திலகம், கோவிந்த ராஜ்யம் சொன்ன இடங்களிலெல்லாம் அது கோயுத்தியால் கண்டித்துக் கொண்டே வருவார். இதுவும் ரஸமல்ல ஏனெனில் இவர் அக்னிஸ்தானம் என்பதற்கு பாமசிவம் என்று சொல்வது ஒரு விதத்திலும் பொருத்தமல்ல. ஏனெனில் கவி வால்மீகிக்கு அக்னி என்று இரண்டு எழுத்தில் சொன்னவருக்கும் பவன் என்று இரண்டு எழுத்தில் ஸமஸ்கிருதத்தில் சொல்லத் தெரியவில்லையா பீரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் மத்தியில் அக்னி என்பது அது பாமசிவனுக்குத்தான் என்பது பொருத்தமே. இருந்தாலும் இது கஷ்டப்பட்டு செய்யுர் மார்க்கமாய் இருக்கிறது. இப்படி கஷ்டப்பட்டு செய்யும் கவிப்ரயோகமே கிடையாதா தலால் அக்னி என்பது அக்னிக்குத்தான் என்றும் வரித்தார்தம் பவனுக்கு ஸ்தானம் என்று ஒரு அச்சப் புஸ்தகத்தில் நாம் நோக்கக் கண்டோம். ஆனால் அதில் வருஷம் ஜூன் மார் ஜூன் அச்சாரீசில் அடித்த

தென்பதை கண்டுபிடிக்க முதல பதனூப்பக்க பரியந்தமும் கடைசிப் பக்கமும் இல்லாமல் ரொம்ப நாள் பட்ட ஆசாயும் ஒரே மூல புஸ்தகமாயும் உள்ளதில் கண்டதால் எப்பொழுது வருஷாதிகள் தெரியவில்லையோ அதைக்கொண்டு பிரமாணம் சொல்லக்கூடாது என்று நாம் சொல்லவில்லை. ஆதலால் கூரந்தம், ஆத்யந்தம் கவனிக்ருமபோது கவிக்ரு சிவ விஷ்ணு த்வேஷமே இல்லாமல் இருப்பதாய் எங்கும் தெரிவதால் சிவன் பெரிது விஷ்ணு பெரிது என்றும் பேசாமல் கவி இரண்டையும் ஸமமாய் இக்கிரந்தத்தில் கொண்டுபோய் இருப்பதால் த்வேஷ பாவத்தில் இக்கிரந்தத்தை சொல்வது உசிதமல்ல என்றும், ராமன் வீழ்ச்சி அல்லது நாமம் போட்டுக்கொண்டு இருந்தாரா என நல் இக்கவி ஒன்றையுமே குறிக்கவில்லையே மேலும் இதில் ராமேசுவரத்தையும் சொல்லவில்லை ஸ்ரீரங்கத்தையும் சொல்லவில்லை. இப்படி ஒரு விவஹாரத்திற்கும் இடம் கொடுக்காத இவர் கூரந்தத்தில் த்வேஷ பாவத்தை காட்டினால் மஹா பாவம் என்றும் கவிக்கு ஒரு விதத்திலும் த்வேஷ பாவம் கிடையாதென்றும் விரித்தார்தம். வால்மீகி இக்கிரந்தத்தில் விஷ்ணுவையும் சூரம், சுவகூ நாலுவிணம்! என்றும் சிவனையும் சூரம் சுவகூ நாலுவிணம்! என்றும் இப்படி வர்ணித்து இருக்க எவ்விதத்தில் த்வேஷம் சொல்லமுடியும்? ஆதலால் வால்மீகிக்கு மதத் த்வேஷ பாவமே கிடையாதென்றும் விரித்தார்தம்.

49. பலச்சூதி.

ஸ்ரீமத் ராமாயணமானது பக்தர்கள் இஷ்டத்தை தூர்த்தி செய்விக்கிறதென்றும் ஸர்வமங்களத்தையும் அளிக்கக்கூடியதென்றும் ஸ்ரீராகவன் ஆச்சரிதனை ஸம்ரக்ஷிக்கும் பிரத்யக்ஷ தெய்வம் என்றும் இக்கிரந்தத்தையும் இக்கிரந்தத்தில் சொல்லியிருப்பதையும் அனுபவித்தால்தான் தெரியும் என்றும் இதை வாசிப்பதால் பட்டாபிஷேகத்திற்குள் பிரத்யக்ஷத்தில் மஹையைக் காணலாம் என்றும் ஒன்பது நாளிலும் மஹையைக்காட்டலாம் என்றும் ஸம்வத்ஸரத்தில் புத்ராதிகளை மஹையலாம் என்றும் இது அனுபவித்தவனுக்குத்தான் தெரியும் என்றும் இது தர்மம்

அர்த்தம், காமம், மோகம் இதுகளையும் கொடுக்கிறது என்பதும் பிரத்யக்ஷம் என்றும் இக்கிரந்தத்தில் பிரமாணம். இக்கிரந்தம் உத்தம தோத்தியை அபேக்ஷிப்பவனுக்கு, கொடுக்கிறது. பணத்தை அபேக்ஷிப்பவனுக்கு அதையும் கொடுக்கிறது. நிதய வஸ்துவாய் இருப்பது. அழிவில்லாதது, இக்கிரந்தத்தை பாராயணம் செய்யசெய்ய அந்த பகவான் அந்த பக்தனை காப்பாற்றுவதில் பரம தீவரமாய் இருக்கிறார் என்பதும் பிரத்யக்ஷபிரமாணமே. பகவான் பக்தனை, இக்கிரந்தத்தை பாராயணம் செய்வதால் சத்ருவிடத்தில் இருந்து காப்பாற்றுகிறார். இந்த கிரந்த பாராயணமானது பிதிர் தேவதைகளுக்கும் திருப்தியையளிக்கிறது. அவர்கள் அனுக்ரஹத்தை யடையும் படி பெய்து அவர்களுக்கும் உத்தம கதியை அளிக்கிறது. இந்த ஸ்ரீராம நாமமானது ஜம்மாலை புனிதமாக்கிறது. ஸ்ரீமத் ராமாயணம் முழுமையும் காயத்ரீ ஸவரோபமாதலால் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை எழுதுவதானும், படிப்பதானும் ஸர்வ பாப பரிஹாரமும் ஆகிறது. தன் பக்தனை பகவான் பாமமங்களத்தில் இருக்கச் செய்கிறார். ஸர்வாரீஷ்டத்தையும் கொடுக்கிறார். ஸ்ரீராகவன் தீர்க்காலம் பூலோகத்தில் ஸர்வ மங்களைத் துடன் விளங்கியதுபோல தனது பக்தனையும் ஸர்வ மங்களைத் துடன் விளங்கும்படி செய்கிறார். ஸ்ரீராமனை பார்க்க பாக்க இன்னும் பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணம் உண்டாவதுபோல் ஸ்ரீமத் ராமாயணமும் இன்னும் அதை பார்க்கவேண்டும், பாராயணம் செய்யவேண்டும் என்று ஆசையை மேல மேலும் கொடுக்கக் கூடியது. அதற்கு அதுவே ஸமமானது. ஆதலால் ஸகல பகத கோடிகளும் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தை பாராயணம் செய்துகொண்டு ஸ்ரீ ஸீதா ராமானுக்ரஹத்தால் பூர்ண மங்களத்துடன் விளங்கவேண்டுமென்று பகவானை பிரார்த்திக்கிறோம்.

உமௌம் கொஸறெஹம் ச்ராய உஹநீய மண்ணாஸ்யெ |

யசு வதி-2 தநுஜாய ஸாவ-2 ஹராய உமௌம்

உமௌம்



மஹாஜனங்களுக்கு ஒரு விவரம்.

மஹாஜனங்களே !

நமது ஆபதங்களான ஸ்வினெற்றி, தர்க்கங்களுக்குப் பதவிக் கொடுப்பனம் :—ஸாபஷாஜி பூநீவாலங்கி பகவாபுரஸ் பண்ணையாடிக் 12-வது வயது குழந்தைகளான குசலவர்களால் பூநீ பம் ஸ்வஸி தானத்தில் கானம் செய்யப்பட்ட பூநீமத வாலங்கி பம் பண்ணைத் தில் மூலத்திற்கு விவிராதமாய் சில விபாகயானம் பெற்று இருப்பதாலும் பண்டிதர்களும, மஹாவர்களும ப்ரவசனகலத்த திலும கண்டபடி அறித்தும் சொல்லுவதா அம் அந்த விவிராத பாகங்களா வாஜித்து ஸத்யம் ஸுன்னது என்பதை பூநீ பம் ஸுக்ரஹததால் அறிந்து அவரால் உலகில் பகவாபுரஸ் செய்யும் படி ஆக்ஞையாதலால் அதன்படி க்ரத்தபுலம் பாவப் பம் என்கிற காலம், அது பரபரித்ததின் சித்திரமாதலால் உலகத்தை பாவனம் செய்யும் பக்தாகா ஸுஷ்டந்தைத் துத்தி செய்யும், பாபபரிஹாரம் செய்யும் என்று தில் பக்தர்களுக்கு பகவான் மனதில் படும்படி செய்து, இக்கிரந்தம் பஸ்தக ஸூபாய் வெளிவருவதற்காக சில பக்தர்களை காட்டிக்கொடுக்க அவர்கள் இதற்காக பிரயத்தனம் செய்து முன்பணமாக ஸூபாய்கள் 20 ராயும், ஆயிரமாயிரமாயும், நாற்றங்கணக்காயும் கொடுத்து இக் கிரந்தத்தை அச்சிட்டு வெளிப்படுத்தின உ. வே. P. பூநீவாலங் யங்கார் அவர்கள், ரிடையர்ட் டிப்டி குபாய்ஸ் டிப்டி ப்ரீஸி, திருச்சி, மகா-நா-நூநீ விச்வநாதய்யர் அவர்கள் Cashier, K. H. School, தஞ்சை, மகா-நா-ந-நூ P. S ஸுந்தரமய்யர் அவர்கள், District Engineer, விழுப்புறம், சிவநாணம் கோவில் பண்ணை, மகா-நா-நூநீ ராமய்யர் அவர்கள், தஞ்சை ராஜிவே டாக்டர், மகா-நா-நூநீ கணேசய்யர் அவர்களான ஸ்காலர்களுக்கும் மற்றும் இக்காரியத்திற்கு அனுசூல பர்களுமான ஸ்காலர்களுக்கும் நமது மனமார்த வந்தஸத்தை செலுத்துங் றோம். பூநீராகவன் அவரது காரியத்தை எந்த பக்தர்கள் மூலம் முடித்துக்கொண்டாரோ, அந்த பக்தர்களுக்கு ஸர்வாபிஷ்டத்

தையும் மேன்மேலும் அனுக்கிரஹம் செய்து மேலும் அவர் களுக்கு மங்களத்தை கொடுக்கும்படியும் பிஞ்சுத்திக்கிறோம்.

இக்கிரந்தத்தை எவ்வளவோ இதர வேலைகள் இருந்தும் புராணங்களில் அதிகமான ப்ரேமைகள் கவி மஹிமையில் சுற்று குறையும் இக்காலத்தில் இந்த புஸ்தகத்தை அச்சிட்டுக் கொடுப்போம் என்று எண்ணி, அச்சிட்டுக்கொடுத்த ஸ்ரீ நிலையம் பிரஸ் & திருச்சி யுனைடெட் பிரிண்டெர்ஸ் லிமிடெட் அவர் களுக்கு, நமது மனமார்த்த வந்தனத்தை செலுத்துகிறோம்.

இப்படிக்கு,

சிறுபூடி அத்யந்த ராமபக்த, பண்டித
விபவநீ சாம்பசிவசாஸ்திரிகள் அவர்கள், குமாரர் அத்யந்த
ராமபக்த, பாதிவாதி பாயங்கர, பண்டித, ஸ்ரீராமகதாமிர்தவர்ஷக,
ஸ்ரீராமாயண விமர்சகாசாராய, ஸ்ரீவால்மீகி முநிஹ்ருதய
தத்வ ஸாரபரகாசக, ஸ்ரீராமாயண சிரோமணி
ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண ப்ரவசன
சக்ரவர்த்தி பிரம்மஸ்ரீ ராமாயணம்,
ஸீதாபாபா சாஸ்திரிகள்.



பிழைதிருத்தம்.

Page.	பிழை.	திருத்தம்.
IV	வெள்ளை வண்ணம்	வெள்ளை வண்ணம்
X	10-ம் வரி Secretaries	secretories
„	23-ம் „ Sole-ennobling	soul ennobling
XI	32-ம் „ him and	him an
XII	24-ம் „ Kandas in	Kandas is worthy
„	25-ம் „ to successful	to the successful
XIV	17-ம் „ naration	narration
„	23-ம் „ conctect	contact
XXIV	18-ம் „ Mylopore	Mylapore
XXVI	13-ம் „ வீரன்	வீரன்
„	19-ம் „ பூர்வாசிரி	பூர்வாசிரி
XXX	16-ம் „ வரலாறு	வரலாறு
XXXI	14-ம் „ விவரம்	விவரம்
„	15-ம் „ சிவபிரகாசம்	சிவபிரகாசம்
„	14-ம் „ பஞ்சவாசுதேவன்	பஞ்சவாசுதேவன்
XXXII	26-ம் „ வாக்யத்தின்	வாக்யத்தில்
XXLIII	11-ம் „ Conclutions	conclusions
XXLV	7-ம் „ care to	cared to
„	15-ம் „ Life mission	Life's mission
„	26-ம் „ distripute	distribute
XLVII	5-ம் „ orthodox tipe	orthodox type
„	10-ம் „ relavanb	relevant
XXVIII	3-ம் „ Knoty prob- lems	Knotty problems
„	12-ம் „ so eloquent	so eloquent
„	13-ம் „ depthless	deplthleso main
LIII	11-ம் „ charecter	character

Page. பிழை திருத்தம்.

LIV	15-ம்	வரி materials	materials
LIX	14-ம்	,, to assumed	to assumed
LXVI	10-ம்	,, death in the	death is the
,,	15-ம்	,, an incor- nation	incarnation
,,	22-ம்	,, discribed	described
LXVIII	,,	,, நவபயுகி	நவபயுகி
,,	11-ம்	,, as giving stayed	as having studied
,,	5-ம்	,, combined	combined
,,	6-ம்	,, infinite	infinite
,,	25-ம்	,, and his fluent	and his is fluent
LXXII	16-ம்	,, உதயாஸா	உதயாஸா
,,	15-ம், 18-ம்	வரி relise	realise

பக்கம்.	வரி.	பிழை	திருத்தம்.
3	4	வாஸஹஸு	வாஸஹஸு
7	21	தபஸாநதி	தபஸாநதி
9	31	சோகத்தைப்பற்றி	சோகத்தைப்பற்றி
9	9	யாதென்றும்	யாதென்றும்
10	13	ஸஹஸு	ஸஹஸு
10	17	கிரந்தாம்பந்தில்	கிரந்தாம்பந்தில்
12	2	ராவணனை	ராவணனை
12	3	நாராயணபிதி	நாராயணபிதி
12	4	வளமுந் வயம்	வளமுந் வயம்
12	14	என்றபத்திற்கு	என்றபத்திற்கு
12	15	ராவணனை	ராவணனை
12	25	கடைசிபிலும்	கடைசிபிலும்
13	24	பிரம்மாவும் என்றே	பிரம்மாவும் கதைஎன்றே
14	23	கித்யுஸுராதவம்	கித்யுஸுராதவம்
18	9	கடகுபடாதது	கட்டுபடாதது
19	22	ஆரண்யகாண்டம்	ஆரண்யகாண்டம்
20	16	ஐத்யாயம்	ஐத்யாயம்
21	31	அர்ச்சிய	அர்க்கிய
22	24	கேட்டார்	கேட்டார்
24	30	ஸநாதம்	ஸநாதம்
25	15	சகிவியில்	சகிவியில்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
30	5	ராவணனுதி ராஷஸர்	ராவணனுதி ராஷஸர்
32	21	சயிஷி	சயிஷி
32	24	"	"
35	10	ச்லோகங்கள்	ச்லோகங்கள்
44	30	உராவபரிஷ்டாய-ஓம் வாயவஸஸூர	உராவபரிஷ்டாய-ஓம் உருளவ-ஓத்ரா ய-ஓகாரணாக் ப்ருதிருளவாவ பரிஷ்டாய-ஓம் வாயவஸஸூர
48	15	ஸாக்ஷாஜிஷெடா	ஸாக்ஷாஜிஷெடா
48	20	மூன்ருவதாக	மூன்ருவதாக
48	31	சய-ஓம்	சய-ஓம்
52	7	வராதாதலால்	வராதாதலால்
53	16	புறநெருக்கியும்	புறநெருக்கியும்
54	1	யாபயிஷிஷி	யாபயிஷிஷி
56	25	லோகத்தில	லோகத்தில
59	7	ஐமகசெய்யாக	ஐமகசெய்யாக
67	17	இடத்திலுமிலாமலும்	இடத்திலுமிலாமலும்
71	17	யக்திஸெய்யாக	யக்திஸெய்யாக
74	11	சுடபரிஷ்டாய	சுடபரிஷ்டாய
77	13	ஸ-ஸூராவமெதி	ஸ-ஸூராவமெதி
78	7	கேட்வை	கேட்வை
78	32	சூஸாஷிவராவமெதி	சூஸாஷிவராவமெதி
86	4	பரிஸஸூர	பரிஸஸூர
88	17	விவண-ஓம்வருடொ	விவண-ஓம்வருடொ
97	20	இவன்	இவன்
104	22	ஓம்வருடொ	ஓம்வருடொ
105	16	வாயு-ஓம்	வாயு-ஓம்
107	5	புறநெருக்கியும்	புறநெருக்கியும்
109	18	சியாம்புதி	சியாம்புதி
110	10	ராஜாக்கள்	ராஜாக்கள்
111	1	ராசுஷெஸை	ராசுஷெஸை
111	11	தவஜா தவஜ	தவஜா தவஜ
111	16	வக்தா	வக்தா
111	18	வக்தா	வக்தா
112	30	ஸவ-ஓம்	ஸவ-ஓம்
124	12	ஸவ-ஓம்	ஸவ-ஓம்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
130	9	வராபொஹை	வராபொஹை
133	8	நாசுஷீநா	நாசுஷீநா
142	9	ஹொகாரொ	ஹொகாரொ
142	23	அஹார	அஹார
143	4	உவாசிரா	உவாசிரா
143	8	ஹிராஹீ	ஹிராஹீ
146	15	விஹு	விஹு
150	9	நாவாஹி	நாவாஹி
150	26	ஹிஷிதா	ஹிஷிதா
151	10	வால்பீகம்	வால்பீகம்
152	31	அப்பாவின்	அம்மாவின்
166	8	நாஜ்யாய	நாஜ்யாய
167	27	நாஜெஜெ	நாஜெஜெ
168	11	உஹீ	உஹீ
176	25	ஹவா	ஹவா
178	25	ஹிசுதெ	ஹிசுதெ
179	3	ஹுஹு	ஹுஹு
179	26	நாவயம்	நாவயம்
183	27	வயாய	வயாய
187	13	ஹாஸீ	ஹாஸீ
187	2	ஹிஹுதள	ஹிஹுதள
187	24	யயாஹுகஸு	யயாஹுகஸு
191	31	ஹிதாஹ	ஹிதாஹ
198	17	உஹா	உஹா
199	16	காஹீ	காஹீ
199	24	ஹியம்	ஹியம்
208	26	ஹிமா என்முல்	ஹிம் என்முல்
213	16	ஹாஹுஹு	ஹாஹுஹு
219	27	ஹாஹுஹு	ஹாஹுஹு
220	6	ஹிதா	ஹிதா
230	3	ஹாஹுஹு	ஹாஹுஹு
230	12	ஹிஹுஹு	ஹிஹுஹு
240	30	ஹிஹுஹு	ஹிஹுஹு
242	1	ஹிஹுஹு	ஹிஹுஹு
243	23	ஹிஹுஹு	ஹிஹுஹு

பக்கம்.	வரி.	பிறை.	திருத்தம்.
252	20	வாய்ப்பெ	வாய்ப்பெ
257	15	பிசுகொன்று	பிசுகென்று
259	19	விநாமி	விநாமி
"	25	வாசிவந்தா	வாசிவந்தா
263	6	தேரியா	தேரியா
270	5	பதிந்து	பதிந்து
"	28	வாழ்மண	வாழ்மண
272	2	நமதவழி	நமதவழி
281	11	பாபிவந்தன	பாபிவந்தன
283	4	அடையாததலாலும்	அடையாததலாலும்
284	11	தான உடைய	தானதாக உடைய
285	8	மதவாபிவந்தர்	மதவாபிவந்தர்
"	10	யோசனையென்று	யோசனையில்லையென்று
"	11	முள்ளவிஷ்ணு	முள்ளவன் விஷ்ணு
293	25	ஒளவதங்கள்	ஒளவதங்கள்
300	7	சாப்பிடுகிறார்கள்	சாப்பிடுகிறார்கள்
302	31	ராவணவந்தம்	ராவணவந்தம்
327	4	வாஜாஜாதி	வாஜாஜாதி
329	20	வாஜாஜாதி	வாஜாஜாதி
332	29	வாஜாஜாதி	வாஜாஜாதி
335	25	பிதா தகப்பனுக்கு	பிதா பிள்ளைக்கு
358	22	வத	வத
359	5	வாஜாஜாதி	வாஜாஜாதி
384	32	மனுவத்ய	மனுவத்ய
397	26	வதவத	வதவத

